बौद्धभारतीग्रन्थमाला--१६

BAUDDHA BHARATI SERIES--16

आर्यनागार्जुनीयं

मध्यमकशास्त्रम्

MADHYAMAKAŚĀSTRA

(प्रसन्नपदया वृत्त्या युतम्)

[आचार्य नरेन्द्रदेवकृत-हिन्दीभावानुवादसहितम्]

बौद्धभारती

वाराणसी

1989

प्रस्तुत ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार के विषय में

....आर्य नागार्जुन का समय द्वितीय शताब्दी हो सकता है.... । श्री कुमारजीव ने ४०५ ई० के लगभग चीनी भाषा में आर्य नागार्जुन की जीवनी का अनुवाद किया था। इसके अनुसार उनका जन्म दक्षिणभारतीय ब्राह्मण कुल में हुआ था। वे ज्योतिष, आयुर्वेद तथा अन्य विद्याओं में पारङ्गत थे। उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि कई शताब्दियों के बाद भी अनेक ग्रन्थ उन्हीं के बताये जाते हैं।

आर्य नागार्जुन का मुख्य ग्रन्थ **मध्यमककारिका** या **मध्यमकशास्त्र** है। इस ग्रन्थ में ४०० कारिकाएँ हैं। आर्य नागार्जुन ने इस पर स्वोपज्ञवृत्ति भी लिखी थी, जिसका नाम 'अकुतोभया' है। इसका केवल तिब्बती अनुवाद पाया जाता है। बुद्धपालित और भावविवेक ने भी इस ग्रन्थ की टीकायें लिखीं, किन्तु उनके केवल तिब्बती अनुवाद ही मिलते हैं। वर्तमान में केवल आचार्य चन्द्रकीर्ति की 'प्रसन्नपदा' नामक संस्कृत टीका ही उपलब्ध है।

आर्य नागार्जुन ने मध्यमक सम्प्रदाय की स्थापना की। इसे 'शून्यवाद' भी कहते हैं। आचार्य चन्द्रकीर्ति सिद्ध करते हैं कि शून्यवादी नास्तिक नहीं हैं। नागार्जुन ने अपने ग्रन्थों में संवृति सत्य एवं परमार्थ सत्य की शिक्षा दी है। परमार्थ सत्य की दृष्टि से न संसार है, न निर्वाण।....

—आचार्य नरेन्द्रदेव

मूल्य Rs. 165/-

900)=

बौद्धभारतीग्रन्थमाला–१६
Baudda Bharati Series—16

मध्यमकशास्त्रम्

(प्रसन्नपदया वृत्त्या युतम्)

सम्पादकः

स्वामी द्वारिकादासशास्त्री

Bauddha Bharati Series–16

MADHYAMAKAŚĀSTRA

OF

NĀGĀRJUNA

With the Commentary

PRASANNAPADĀ BY CHANDRAKĪRTTI

&

WITH HINDI SUMMARY

by

ACHARYA NARENDRADEVA

Edited by

Swami Dwarika Das Shastri

BAUDDHA BHARATI

VARANASI

1989

बौद्धभारतीग्रन्थमालाया षोडशं पुष्पम्

आचार्यचन्द्रकीर्त्तेः

प्रसन्नपदाख्यवृत्त्या संवलितम्

आर्यनागार्जुनीयं

मध्यमकशास्त्रम्

(आचार्यनरेन्द्रदेवकृतहिन्दीभावानुवादसहितम्)

सम्पादकः

स्वामी द्वारिकादासशास्त्री

व्याकरणपालि-साहित्यबौद्धदर्शनाचार्यः

बौद्धभारती

वाराणसी

२०४५ वैक्रमाब्दः]   १९८८ खिष्टाब्दः   [२५३२ बु०

प्रकाशक :
© बौद्धभारती
पो० बॉ० ४९,
वाराणसी—१ (उ० प्र०)
२२१००१

Published by
© **Bauddha Bharati**
Post Box 49,
VARANASI—1. (**U. P.**) **India**
221001

•

द्वितीय संस्करण :
१९८६ ई०

Second Edition
1989

मूल्य : [redacted]) रु०
([redacted] रुपया)

Price Rs. Rs. 165/-
(Rupees)

HARD BOUND 100/-

प्रकाशकीयम्

परमादरणीया विद्वन्मूर्धन्याः !

१९६८तमे ख्रैष्टाब्देऽस्माभिर्बौद्धसाहित्यस्य पुनः प्रकाशनार्थमियं बौद्धभारती परिषत् स्थापिता। तत आरभ्य अद्य यावत् अनया परिषदा तत्त्वसंग्रह-प्रमाणवार्तिक-अभिधर्मकोश-वादन्याय-सम्बन्धपरीक्षा-न्यायदर्शन-विसुद्धिमग्ग-मिलिन्दपञ्ह-बालावतार-अभिधानप्पदीपिका-भिक्खुपातिमोक्खप्रभृतीनि पञ्चदश (१५) सुदुर्लभानि ग्रन्थरत्नानि साधु संशोध्य प्रकाशितानि। सेयं बौद्धभारती परिषदनेन कुशलकर्मणा सर्वत्र लब्धप्रतिष्ठेति सुविदितम्।

इदानीमस्मिन्नेव क्रमेऽनया परिषदा शून्यवादप्रवर्तकस्य आर्यनागार्जुनस्य मध्यमकशास्त्रनामकमेतद् दुर्लभं ग्रन्थरत्नम्, आचार्यचन्द्रकीर्तेः प्रसन्नपदाख्यया-वृत्त्या संवलितम्, आचार्यनरेन्द्रदेवकृत हिन्दीभावानुवादसहितं च प्राकाश्य-मानीयते।

अत्रत्यं प्रसन्नपदया सहितं मध्यमकशास्त्रम् १९१२ख्रैष्टाब्दे बिब्लियोथिका बुद्धिकाग्रन्थमालायां प्रकाशितं श्रीपूसें महोदयैः सम्पादितं संस्करणमाधारीकृत्य संस्कृतम्। आचार्यनरेन्द्रदेवकृतो हिन्दीभावानुवादश्च १९६२तमे ख्रैष्टाब्दे विहार-राष्ट्रभाषापरिषदा प्रकाशिताद् 'बौद्धधर्मदर्शन'--ग्रन्थादुद्धृतः।

एतदर्थं वयमुभे अपि परिषदौ साभारं कृतज्ञताभिः सभाजयामः।

अथ चात्र अनुसन्धित्सूनां हिताय मूलमध्यमककारिकापाठोऽपि पृथक् संयोजितः। अन्ते च परिशिष्टे भागे कारिकासूची, पद्यांशसूची, गद्यांशसूची, ग्रन्थ-ग्रन्थकृन्नामसूची अपि संयोजिताः।

इत्येवं सांगोपांगमिदं मध्यमकशास्त्रं विदुषाम्, अनुसन्धित्सूनाम्, अन्तेवासिनां च हिताय सुखाय भविष्यतीत्याशास्महे।

वाराणसी.
विजयादशमी,
२०४५ वि०

प्रकाशकः
मन्त्री, बौद्धभारतीपरिषदः

ग्रन्थागतोद्धरणग्रन्थानां

संक्षिप्तनामसंकेतविवरणम्

अष्टसाह०	अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता
चतु:श०	चतु:शतकम् (आर्यदेवप्रणीतम्)
पा०	पाणिनीयसूत्रम्
B.	बिब्लियोथिका बुद्धका ग्रन्थमालाया: संस्करणम् (१९१२)
मध्यमकाव०	मध्यमकावतार: (चन्द्रकीर्तिप्रणीत:)
मध्यान्तवि०	मध्यान्तविभङ्ग:
म० शा०	मध्यमकशास्त्रम् (एतदेव संस्करणम्)
महाव०	महावर्ग: (विनयपिटके)
ललित० ल० वि० ललितवि०	ललितविस्तर: (महायानसूत्रम्)
वज्रच्छे०	वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता
वि० व्या० विग्रहव्या०	विग्रहव्यावर्तनी
लङ्काव० सू०	लङ्कावतारसूत्रम्
लोकातीत:	लोकातीतस्तव:
समाधि० समाधि० सू० स० सू०	समाधिराजसूत्रम्

मध्यमकशास्त्रस्य-

विषयानुक्रमणिका

* आर्यमञ्जुश्रिये कुमारभूताय नमः *

आर्यनागार्जुनकृताः

मूलमध्यमककारिकाः

१. प्रत्ययपरीक्षा

अनिरोधमनुत्पादम् अनुच्छेदमशाश्वतम् ।
अनेकार्थमनानार्थम् अनागममनिर्गमम् ।। १ ।।
यः प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम् ।
देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम् ।। २ ।।
न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः ।
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन ।। ३ ।।
चत्वारः प्रत्यया हेतुश्चालम्बनमनन्तरम् ।
तथैवाधिपतेय्यं च प्रत्ययो नास्ति पञ्चमः ।। ४ ।।
नहि स्वभावो भावानां प्रत्ययादिषु विद्यते ।
अविद्यमाने स्वभावे परभावो न विद्यते ।। ५ ।।
क्रिया न प्रत्ययवती नाप्रत्ययवती क्रिया ।
प्रत्यया नाक्रियावन्तः क्रियावन्तश्च सन्त्युत ।। ६ ।।
उत्पद्यते पतीत्येमानितीमे प्रत्ययाः किल ।
यावन्नोत्पद्यत इमे तावन्नाप्रत्ययाः किल ।। ७ ।।
नैवासतो नैव सतः प्रत्ययोऽर्थस्य युज्यते ।
असतः प्रत्ययः कस्य सतश्च प्रत्ययेन किम् ! ।। ८ ।।
न सन्नासन्न सदसन् धर्मो निर्वर्तते यदा ।
कथं निर्वर्तको हेतुरेवं सति हि युज्यते ।। ९ ।।
अनालम्बन एवायं सन् धर्म उपदिश्यते ।
अथानालम्बने धर्मे कुत आलम्बनं पुनः!।।१०।।
अनुत्पन्नेषु धर्मेषु निरोधो नोपपद्यते ।
नानन्तरमतो युक्तं निरुद्धे प्रत्ययश्च कः ।।११।।
भावानां निःस्वभावानां न सत्ता विद्यते यतः ।
सतीदमस्मिन् भवतीत्येतन्नैवोपपद्यते ।।१२।।
न च व्यस्तसमस्तेषु प्रत्ययेष्वस्ति तत् फलम् ।
प्रत्ययेभ्यः कथं तच्च भवेन्न प्रत्ययेषु यत् ।।१३।।

अथासदपि तत् तेभ्यः प्रत्ययेभ्यः प्रवर्तते।
अप्रत्ययेभ्योऽपि कस्मात् फलं नाभिप्रवर्तते ॥१४॥
फलं च प्रत्ययमयं प्रत्ययाश्चास्वयम्मयाः।
फलमस्वमयेभ्यो यत् तत् प्रत्ययमयं कथम्! ॥१५॥
तस्मान्न प्रत्ययमयं नाप्रत्ययमयं फलम्।
संविद्यते, फलाभावात् प्रत्ययाप्रत्ययाः कुतः! ॥१६॥

२. गतागतपरीक्षा

गतं न गम्यते तावदगतं नैव गम्यते।
गतागतविनिर्मुक्तं गम्यमानं न गम्यते ॥ १ ॥
चेष्टा यत्र गतिस्तत्र गम्यमाने च सा यतः।
न गते नागते चेष्टा गम्यमाने गतिस्ततः ॥ २ ॥
गम्यमानस्य गमनं कथं नामोपपत्स्यते!
गम्यमाने द्विगमनं यदा नैवोपपद्यते ॥ ३ ॥
गम्यमानस्य गमनं यस्य तस्य प्रसज्यते।
ऋते गतेर्गम्यमानम्, गम्यमानं हि गम्यते ॥ ४ ॥
गम्यमानस्य गमने प्रसक्तं गमनद्वयम्।
येन तद् गम्यमानं च यच्चात्र गमनं पुनः ॥ ५ ॥
द्वौ गन्तारौ प्रसज्येते प्रसक्ते गमनद्वये।
गन्तारं हि तिरस्कृत्य गमनं नोपपद्यते ॥ ६ ॥
गन्तारं चेत् तिरस्कृत्य गमनं नोपपद्यते।
गमनेऽसति गन्ताथ कुत एव भविष्यति! ॥ ७ ॥
गन्ता न गच्छति तावदगन्ता नैव गच्छति।
अन्यो गन्तुरगन्तुश्च कस्तृतीयो हि गच्छति! ॥ ८ ॥
गन्ता तावद् गच्छतीति कथमेवोपपत्स्यते!
गमनेन विना गन्ता यदा नैवोपपद्यते ॥ ९ ॥
पक्षो गन्ता गच्छतीति यस्य तस्य प्रसज्यते।
गमनेन विना गन्ता गन्तुर्गमनमिच्छतः ॥१०॥
गमने द्वे प्रसज्येते गन्ता यद्युत गच्छति।
गन्तेति चोच्यते येन गन्ता सन् यच्च गच्छति ॥११॥
गते नारभ्यते गन्तुं गतं नारभ्यतेऽगते।
नारभ्यते गम्यमाने गन्तुमारभ्यते कुह! ॥१२॥

न पूर्वं गमनारम्भाद् गम्यमानं न वा गतम्।
यत्रारभ्येत गमनमगते गमनं कुतः! ॥१३॥
गतं किं गम्यमानं किमगतं किं विकल्प्यते!
अदृश्यमान आरम्भे गमनस्यैव सर्वथा ॥१४॥
गन्ता न तिष्ठति तावदगन्ता नैव तिष्ठति।
अन्यो गन्तुरगन्तुश्च कस्तृतीयोऽथ तिष्ठति! ॥१५॥
गन्ता तावत् तिष्ठतीति कथमेवोपपत्स्यते!
गमनेन विना गन्ता यदा नैवोपपद्यते ॥१६॥
न तिष्ठति गम्यमानान्न गतान्नागतादपि।
गमनं सम्प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च गतेः समा ॥१७॥
यदेव गमनं गन्ता स एवेति न युज्यते।
अन्य एव पुनर्गन्ता गतेरिति न युज्यते ॥१८॥
यदेव गमनं गन्ता स एव हि भवेद्यदि।
एकीभावः प्रसज्येत कर्तुः कर्मण एव च ॥१९॥
अन्य एव पुनर्गन्ता गतेर्यदि विकल्प्यते।
गमनं स्याद् ऋते गन्तुर्गन्ता स्याद् गमनाद् ऋते ॥२०॥
एकीभावेन वा सिद्धिर्नानाभावेन वा तयोः।
न विद्यते, तयोः सिद्धिः कथं नु खलु विद्यते! ॥२१॥
गत्या यथोच्यते गन्ता गतिं तां स न गच्छति।
यस्मान्न गतिपूर्वोऽस्ति, कश्चित् किञ्चिद्धि गच्छति ॥२२॥
गत्या ययोच्यते गन्ता ततोऽन्यां स न गच्छति।
गती द्वे नोपपद्येते यस्मादेके प्रगच्छति ॥२३॥
सद्भूतो गमनं गन्ता त्रिप्रकारं न गच्छति।
नासद्भूतोऽपि गमनं त्रिप्रकारं स गच्छति ॥२४॥
गमनं सदसद्भूतस्त्रिप्रकारं न गच्छति।
तस्माद् गतिश्च गन्ता च गन्तव्यं च न विद्यते ॥२५॥

३. चक्षुरादीन्द्रियपरीक्षा

दर्शनं श्रवणं घ्राणं रसनं स्पर्शनं मनः।
इन्द्रियाणि षडेतेषां द्रष्टव्यादीनि गोचरः ॥ १ ॥
स्वमात्मानं दर्शनं हि तत् तमेव न पश्यति।
न पश्यति यदात्मानं कथं द्रक्ष्यति तत्परान् ॥ २ ॥

न पर्याप्तोऽग्निदृष्टान्तो दर्शनस्य प्रसिद्धये ।
सदर्शनः स प्रत्युक्तो गम्यमानगतागतैः ॥ ३ ॥
नापश्यमानं भवति यदा किञ्चन दर्शनम् ।
दर्शनं पश्यतीत्येवं कथमेतत् तु युज्यते ॥ ४ ॥
पश्यति दर्शनं नैव नैव पश्यत्यदर्शनम् ।
व्याख्यातो दर्शनेनैव द्रष्टा चाप्युपगम्यताम् ॥ ५ ॥
तिरस्कृत्य द्रष्टा नास्त्यतिरस्कृत्य च दर्शनम् ।
द्रष्टव्यं दर्शनं चैव द्रष्टर्यसति ते कुतः ! ॥ ६ ॥
प्रतीत्य मातापितरौ यथोक्तः पुत्रसम्भवः ।
चक्षूरूपे प्रतीत्यैवमुक्तो विज्ञानसम्भवः ॥ ७ ॥
द्रष्टव्यदर्शनाभावाद् विज्ञानादिचतुष्टयम् ।
नास्तीत्युपादानादीनि भविष्यन्ति पुनः कथम् ! ॥ ८ ॥
व्याख्यातं श्रवणं घ्राणं रसनं स्पर्शनं मनः ।
दर्शनेनैव जानीयाच्छ्रोतृश्रोतव्यकादि च ॥ ९ ॥

४. स्कन्धपरीक्षा

रूपकारणनिर्मुक्तं न रूपमुपलभ्यते ।
रूपेणापि न निर्मुक्तं दृश्यते रूपकारणम् ॥ १ ॥
रूपकारणनिर्मुक्ते रूपे रूपं प्रसज्यते ।
आहेतुकं न चास्त्यर्थः कश्चिदाहेतुकः क्वचित् ॥ २ ॥
रूपेण तु विनिर्मुक्तं यदि स्याद् रूपकारणम् ।
अकार्यकं कारणं स्यात् नास्त्यकार्यं च कारणम् ॥ ३ ॥
रूपे सत्येव रूपस्य कारणं नोपपद्यते ।
रूपेऽसत्येव रूपस्य कारणं नोपपद्यते ॥ ४ ॥
निष्कारणं पुना रूपं नैव नैवोपपद्यते ।
तस्माद् रूपगतान् कांश्चिन्न विकल्पान् विकल्पयेत् ॥ ५ ॥
न कारणस्य सदृशं कार्यमित्युपपद्यते ।
न कारणस्यासदृशं कार्यमित्युपपद्यते ॥ ६ ॥
वेदनाचित्तसंज्ञानां संस्काराणां च सर्वशः ।
सर्वेषामेव भावानां रूपेणैव समः क्रमः ॥ ७ ॥
विग्रहे यः परीहारं कृते शून्यतया वदेत् ।
सर्वं तस्यापरिहृतं समं साध्येन जायते ॥ ८ ॥

व्याख्याने य उपालम्भं कृते शून्यतया वदेत् !
सर्व तस्यानुपालब्धं समं साध्येन जायते ॥ ६ ॥

५. धातुपरीक्षा

नाकाशं विद्यते किञ्चित् पूर्वमाकाशलक्षणात् ।
अलक्षणं प्रसज्येत स्यात् पूर्वं यदि लक्षणात् ॥ १ ॥
अलक्षणो न कश्चिच्च भावः संविद्यते क्वचित् ।
असत्यलक्षणे भावे क्रमता कुह लक्षणम् ॥ २ ॥
नालक्षणे लक्षणस्य प्रवृत्तिर्न सलक्षणे ।
सलक्षणालक्षणाभ्यां नाप्यन्यत्र प्रवर्तते ॥ ३ ॥
लक्षणासम्प्रवृत्तौ च न लक्ष्यमुपपद्यते ।
लक्षस्यानुपपत्तौ च लक्षणस्याप्यसम्भवः ॥ ४ ॥
तस्मान्न विद्यते लक्ष्यं लक्षणं नैव विद्यते ।
लक्ष्यलक्षणनिर्मुक्तो नैव भावोऽपि विद्यते ॥ ५ ॥
अविद्यमाने भावे च कस्याभावो भविष्यति ।
भावाभावविधर्मा च भावाभावमवैति कः ॥ ६ ॥
तस्मान्न भावो नाभावो न लक्ष्यं नापि लक्षणम् ।
आकाशमाकाशसमा धातवः पञ्च ये परे ॥ ७ ॥
अस्तित्वं ये तु पश्यन्ति नास्तित्वं चाल्पबुद्धयः ।
भावानां ते न पश्यन्ति द्रष्टव्योपशमं शिवम् ॥ ८ ॥

६. रागरक्तपरीक्षा

रागाद् यदि भवेत् पूर्वं रक्तो रागतिरस्कृतः ।
तं प्रतीत्य भवेद्द रागो रक्ते रागो भवेद् यदि ॥ १ ॥
रक्तेऽसति पुना रागः कुत एव भविष्यति ।
सति वाऽसति वा रागे रक्तेऽप्येष समः क्रमः ॥ २ ॥
सहैव पुनरुद्भूतिर्न युक्त्या रागरक्तयोः ।
भवेतां रागरक्तौ हि निरपेक्षौ परस्परम् ॥ ३ ॥
नैकत्वे सहभावोऽस्ति, न तेनैव हि तत्सह ।
पृथक्त्वे सहभावोऽथ कुत एव भविष्यति ! ॥ ४ ॥
एकत्वे सहभावश्चेत् स्यात् सहायं विनापि सः ।
पृथक्त्वे सहभावश्चेत् स्यात् सहायं विनापि सः ॥ ५ ॥

पृथक्त्वे सहभावश्च यदि, किं रागरक्तयोः !
सिद्धः पृथक्पृथग्भावः सहभावो यतस्तयोः ॥ ६ ॥
सिद्धः पृथक्पृथग्भावो यदि वा रागरक्तयोः ।
सहभावं किमर्थं नु परिकल्पयसे तयोः ॥ ७ ॥
पृथङ् न सिद्ध्यतीत्येवं सहभावं विकांक्षसि ।
सहभावप्रसिद्ध्यर्थं पृथक्त्वं भूय इच्छसि ॥ ८ ॥
पृथग्भावाप्रसिद्धश्च सहभावो न सिद्ध्यति ।
कतमस्मिन् पृथग्भावे सहभावं सतीच्छसि ॥ ९ ॥
एवं रक्तेन रागस्य सिद्धिर्न सह नासह ।
रागवत् सर्वधर्माणां सिद्धिर्न सह नासह ॥१०॥

७. संस्कृतपरीक्षा

यदि संस्कृत उत्पादस्तत्र युक्ता त्रिलक्षणी ।
अथासंस्कृत उत्पादः कथं संस्कृतलक्षणम् ॥ १ ॥
उत्पादाद्यास्त्रयो व्यस्ता नालं लक्षणकर्मणि ।
संस्कृतस्य समस्ताः स्युरेकत्र कथमेकदा ॥ २ ॥
उत्पादस्थितिभङ्गानामन्यत् संस्कृतलक्षणम् ।
अस्ति चेदनवस्थैवं नास्ति चेत् ते न संस्कृताः ॥ ३ ॥
उत्पादोत्पाद उत्पादो मूलोत्पादस्य केवलम् ।
उत्पादोत्पादमुत्पादो मौलो जनयते पुनः ॥ ४ ॥
उत्पादोत्पाद उत्पादो मूलोत्पादस्य ते यदि ।
मौलेनाजनितस्तं ते स कथं जनयिष्यति ! ॥ ५ ॥
स ते मौलेन जनितो मौलं जनयते यदि ।
मौलः स तेनाजनितस्तमुत्पादयते कथम् ॥ ६ ॥
अयमुत्पद्यमानस्ते काममुत्पादयेदिमम् ।
यदीममुत्पादयितुमजातः शक्नुयादयम् ॥ ७ ॥
प्रदीपः स्वपरात्मानौ सम्प्रकाशयिता यथा ।
उत्पादः स्वपरात्मानावुभावुत्पादयेत् तथा ॥ ८ ॥
प्रदीपे नान्धकारोऽस्ति यत्र चासौ प्रतिष्ठितः ।
किं प्रकाशयति दीपः प्रकाशो हि तमोवधः ॥ ९ ॥
कथमुत्पद्यमानेन प्रदीपेन तमो हतम् !
नोत्पद्यमानो हि तमः प्रदीपः प्राप्नुते सदा ॥१०॥

अप्राप्यैव प्रदीपेन यदि वानिहतं तमः ।
इहस्थः सर्वलोकस्थं स तमो निहनिष्यति ॥११॥
प्रदीपः स्वपरात्मानौ सम्प्रकाशयते यदि ।
तमोऽपि स्वपरात्मानौ छादयिष्यत्यसंशयम् ॥१२॥
अनुत्पन्नोऽयमुत्पादः स्वात्मानं जनयेत् कथम् !
अथोत्पन्नो जनयते जाते किं जन्यते पुनः ॥१३॥
नोत्पद्यमानं नोत्पन्नं नानुत्पन्नं कथञ्चन ।
उत्पद्यते तथाख्यातं गम्यमानगतागतैः ॥१४॥
उत्पद्यमानमुत्पत्ताविदं न क्रमते यदा ।
कथमुत्पद्यमानं तु प्रतीत्योत्पत्तिमुच्यते ॥१५॥
प्रतीत्य यद् यद् भवति तत् तच्छान्तं स्वभावतः ।
तस्मादुत्पद्यमानं च शान्तमुत्पत्तिरेव च ॥१६॥
यदि कश्चिदनुत्पन्नो भावः संविद्यते क्वचित् ।
उत्पद्येत स किं तस्मिन् भाव उत्पद्यतेऽसति ॥१७॥
उत्पद्यमानमुत्पादो यदि चोत्पादयत्ययम् ।
उत्पादयेत् तमुत्पादमुत्पादः कतमः पुनः ॥१८॥
अन्य उत्पादयत्येनं यद्युत्पादोऽनवस्थितिः ।
अथानुत्पाद उत्पन्नः सर्वमुत्पद्यते तथा ॥१९॥
सतश्च तावदुत्पत्तिरसतश्च न युज्यते ।
न सतश्चासतश्चेति पूर्वमेवोपपादितम् ॥२०॥
निरुध्यमानस्योत्पत्तिर्न भावस्योपपद्यते ।
यश्चानिरुध्यमानस्तु स भावो नोपपद्यते ॥२१॥
न स्थितभावस्तिष्ठत्यस्थितभावो न तिष्ठति ।
न तिष्ठति तिष्ठमानः कोऽनुत्पन्नश्च तिष्ठति ॥२२॥
स्थितिर्निरुध्यमानस्य न भावस्योपपद्यते ।
यश्चानिरुध्यमानस्तु स भावो नोपपद्यते ॥२३॥
जरामरणधर्मेषु सर्वभावेषु सर्वदा ।
तिष्ठन्ति कतमे भावा ये जरामरणं विना ॥२४॥
स्थित्यानया स्थितेः स्थानं तयैव च न युज्यते ।
उत्पादस्य यथोत्पादो नात्मना न परात्मना ॥२५॥
निरुध्यते नानिरुद्धं न निरुद्धं निरुध्यते ।
तथापि निरुध्यमानं किमजातं निरुध्यते ॥२६॥

स्थितस्य तावद् भावस्य निरोधो नोपपद्यते ।
नास्थितस्यापि भावस्य निरोध उपपद्यते ।।२७।।
तयैवावस्थयावस्था न हि सैव निरुध्यते ।
अन्ययावस्थयावस्था न चान्यैव निरुध्यते ।।२८।।
यदैवं सर्वधर्माणामुत्पादो नोपपद्यते ।
तदैवं सर्वधर्माणां निरोधो नोपपद्यते ।।२९।।
सतश्च तावद् भावस्य निरोधो नोपपद्यते ।
एकत्वे न हि भावश्च नाभावश्चोपपद्यते ।।३०।।
असतोऽपि न भावस्य निरोध उपपद्यते ।
न द्वितीयस्य शिरसश्छेदनं विद्यते यथा ।।३१।।
न स्वात्मना निरोधोऽस्ति निरोधो न परात्मना ।
उत्पादस्य यथोत्पादो नात्मना न परात्मना ।।३२।।
उत्पादस्थितिभङ्गानामसिद्धेर्नास्ति संस्कृतम् ।
संस्कृतस्याप्रसिद्धौ च कथं सेत्स्यत्यसंस्कृतम् ।।३३।।
यथा माया यथा स्वप्नो गन्धर्वनगरं यथा ।
तथोत्पादस्तथा स्थानं तथा भङ्ग उदाहृतम् ।।३४।।

८. कर्मकारकपरीक्षा

सद्भूतः कारकः कर्म सद्भूतं न करोत्ययम् ।
कारको नाप्यसद्भूतः कर्मासद्भूतमीहते ।। १ ।।
सद्भूतस्य क्रिया नास्ति कर्म च स्यादकर्तृकम् ।
सद्भूतस्य क्रिया नास्ति कर्ता च स्यादकर्मकः ।। २ ।।
करोति यद्यसद्भूतोऽसद्भूतं कर्म कारकः ।
अहेतुकं भवेत् कर्म कर्ता चाहेतुकोभवेत् ।। ३ ।।
हेतावसति कार्यं च कारणं च न विद्यते ।
तदभावे क्रिया कर्ता करणं च न विद्यते ।। ४ ।।
धर्माधर्मौ न विद्येते क्रियादीनामसम्भवे ।
धर्मे चासत्यधर्मे च फलं तज्जं न विद्यते ।। ५ ।।
फलेऽसति न मोक्षाय न स्वर्गायोपपद्यते ।
मार्गः सर्वक्रियाणां च नैरर्थक्यं प्रसज्यते ।। ६ ।।
कारकः सदसद्भूतः सदसत्कुरुते न तत् ।
परस्परविरुद्धं हि सच्चासच्चैकतः कुतः ! ।। ७ ।।

सता च क्रियते नासन्नासता क्रियते च सत् ।
कर्त्रा, सर्वे प्रसज्यन्ते दोषास्तत्र त एव हि ॥ ८ ।
नासद्भूतं न सद्भूतं सदसद्भूतमेव वा ।
करोति कारकः कर्म पूर्वोक्तैरेव हेतुभिः ॥ ९ ॥
नासद्भूतोऽपि सद्भूतं सदसद्भूतमेव वा ।
करोति कारकः कर्म पूर्वोक्तैरेव हेतुभिः ॥१०॥
करोति सदसद्भूतो न सन्नासच्च कारकः ।
कर्म तत्तु विजानीयात् पूर्वोक्तैरेव हेतुभिः ॥११॥
प्रतीत्य कारकः कर्म तं प्रतीत्य च कारकम् ।
कर्म प्रवर्तते नान्यत् पश्यामः सिद्धिकारणम् ॥१२॥
एवं विद्यादुपादानं व्युत्सर्गादिति कर्मणः ।
कर्तुश्च कर्मकर्तृभ्यां शेषान् भावान् विभावयेत् ॥१३॥

९. पूर्वपरीक्षा

दर्शनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ ।
भवन्ति यस्य प्रागेभ्यः सोऽस्तीत्येके वदन्त्युत ॥ १ ॥
कथं ह्यविद्यमानस्य दर्शनादि भविष्यति ।
भावस्य तस्मात् प्रागेभ्यः सोऽस्ति भावो व्यवस्थितः ॥२॥
दर्शनश्रवणादिभ्यो वेदनादिभ्य एव च ।
यः प्राग्व्यवस्थितो भावः केन प्रज्ञप्यतेऽथ सः ॥ ३ ॥
विनापि दर्शनादीनि यदि चासौ व्यवस्थितः ।
अमून्यपि भविष्यन्ति विना तेन न संशयः ॥ ४ ॥
अज्यते केनचित् कश्चित् किञ्चित् केनचिदज्यते ।
कुतः किञ्चिद् विना कश्चित् किञ्चित् कञ्चिद् विना कुतः ॥ ५ ॥
सर्वभ्यो दर्शनादिभ्यः कश्चित् पूर्वो न विद्यते ।
अज्यते दर्शनादीनामन्येन पुनरन्यदा ॥ ६ ॥
सर्वेभ्यो दर्शनादिभ्यो यदि पूर्वो न विद्यते ।
एकैकस्मात् कथं पूर्वो दर्शनादेः स विद्यते ॥ ७ ॥
द्रष्टा स एव स श्रोता स एव यदि वेदकः ।
एकैकस्माद् भवेत् पूर्वमेवं चैतन्न युज्यते ॥ ८ ॥
द्रष्टान्य एव श्रोतान्यो वेदकोऽन्यः पुनर्यदि ।
सति स्याद् द्रष्टरि श्रोता बहुत्वं चात्मनां भवेत् ॥ ९ ॥

दर्शनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ ।
भवन्ति येभ्यस्तेष्वेव भूतेष्वपि न विद्यते ॥१०॥
दर्शनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ ।
न विद्यते चेद् यस्य स न विद्यन्त इमान्यपि ॥११॥
प्राक् च यो दर्शनादिभ्यः साम्प्रतं चोर्ध्वमेव च ।
न विद्यतेऽस्ति नास्तीति निवृत्तास्तत्र कल्पनाः ॥१२॥

१०. अग्नीन्धनपरीक्षा

यदिन्धनं स चेदग्निरेकत्वं कर्तृकर्मणोः ।
अन्यश्चेदिन्धनादग्निरिन्धनादप्यृते भवेत् ॥ १ ॥
नित्यप्रदीप्त एव स्यादप्रदीपनहेतुकः ।
पुनरारम्भवैयर्थ्यमेवं चाकर्मकः सति ॥ २ ॥
परत्र निरपेक्षत्वादप्रदीपनहेतुकः ।
पुनरारम्भवैयर्थ्यं नित्यदीप्तः प्रसज्यते ॥ ३ ॥
तत्रैतस्मादिध्यमानमिन्धनं भवतीति चेत् ।
केनेध्यतामिन्धनं तत् तावन्मात्रमिदं यदा ॥ ४ ॥
अन्यो न प्राप्स्यतेऽप्राप्तो न धक्ष्यत्यदहन् पुनः ।
न निर्वास्यत्यनिर्वाणः स्थास्यते वा स्वलिङ्गवान् ॥ ५ ॥
अन्य एवेन्धनादग्निरिन्धनं काममाप्नुयात् ।
अग्नीन्धने यदि स्यातामन्योन्येन तिरस्कृते ॥ ७ ॥
यदीन्धनमपेक्ष्याग्निरपेक्ष्याग्निं यदीन्धनम् ।
कतरत् पूर्वनिष्पन्नं यदपेक्ष्याग्निरिन्धनम् ॥ ८ ॥
यदीन्धनमपेक्ष्याग्निरग्नेः सिद्धस्य साधनम् ।
एवं सतीन्धनं चापि भविष्यति निरग्निकम् ॥ ९ ॥
योऽपेक्ष्य सिध्यते भावस्तमेवापेक्ष्य सिद्धयति ।
यदि योऽपेक्षितव्यः स सिद्धयतां कमपेक्ष्य कः ! ॥१०॥
योऽपेक्ष्य सिध्यते भावः सोऽसिद्धोऽपेक्षते कथम् !
अथाप्यपेक्षते सिद्धस्त्वपेक्षास्य न युज्यते ॥११॥
अपेक्ष्येन्धनमग्निर्न, नानपेक्ष्याग्निरिन्धनम् ।
अपेक्ष्येन्धनमग्निं न नानपेक्ष्याग्निमिन्धनम् ॥१२॥
आगच्छत्यन्यतो नाग्निरिन्धनेऽग्निर्न विद्यते ।
अत्रेन्धने शेषमुक्तं गम्यमानगतागतैः ॥१३॥

इन्धनं पुनरग्निर्न नाग्निरन्यत्र चेन्धनात् ।
नाग्निरिन्धनवान्नाग्नाविन्धनानि न तेषु सः ॥१४॥
अग्नीन्धनाभ्यां व्याख्यात आत्मोपादानयोः क्रमः ।
सर्वो निरवशेषेण सार्धं घटपटादिभिः ॥१५॥
आत्मनश्च सतत्त्वं ये भावानां च पृथक् पृथक् ।
निर्दिशन्ति न तान् मन्ये शासनस्यार्थकोविदान् ॥१६॥

११. पूर्वापरकोटिपरीक्षा

पूर्वा प्रज्ञायते कोटिर्नेत्युवाच महामुनिः ।
संसारोऽनवराग्रो हि नास्यादिर्नापि पश्चिमम् ॥ १ ॥
नैवाग्रं नावरं यस्य तस्य मध्यं कुतो भवेत् !
तस्मान्नात्रोपपद्यन्ते पूर्वापरसहक्रमाः ॥ २ ॥
पूर्वं जातिर्यदि भवेज्जरामरणमुत्तरम् ।
निर्जरामरणा जातिर्भवेज्जायेत चामृतः ॥ ३ ॥
पश्चाज्जातिर्यदि भवेज्जरामरणमादितः ।
अहेतुकमजातस्य स्याज्जरामरणं कथम् ॥ ४ ॥
न जरामरणेनैव जातिश्च सह युज्यते ।
म्रियते जायमानश्च स्याच्चाहेतुकतोभयोः ॥ ५ ॥
यत्र न प्रभवन्त्येते पूर्वापरसहक्रमाः ।
प्रपञ्चयन्ति तां जातिं तज्जरामरणं च किम् ॥ ६ ॥
कार्यं च कारणं चैव लक्ष्यं लक्षणमेव च ।
वेदना वेदकश्चैव सन्त्यर्था ये च केचन ॥ ७ ॥
पूर्वा न विद्यते कोटिः संसारस्य न केवलम् ।
सर्वेषामपि भावानां पूर्वा कोटिर्न विद्यते ॥ ८ ॥

१२. दुःखपरीक्षा

स्वयं कृतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमहेतुकम् ।
दुःखमित्येक इच्छन्ति तच्च कार्यं न युज्यते ॥ १ ॥
स्वयं कृतं यदि भवेत् प्रतीत्य न ततो भवेत् ।
स्कन्धानिमानमी स्कन्धाः सम्भवन्ति प्रतीत्य हि ॥ २ ॥
यद्यमीभ्य इमेऽन्ये स्युरेभ्यो वामी परे यदि ।
भवेत् परकृतं दुःखं परैरेभिरमी कृताः ॥ ३ ॥

स्वपुद्गलकृतं दुःखं यदि दुःखं पुनर्विना।
स्वपुद्गलः स कतमो येन दुःखं स्वयंकृतम् ॥ ४ ॥
परपुद्गलजं दुःखं यदि यस्मै प्रदीयते।
परेण कृत्वा तद् दुःखं स दुःखेन विना कुतः ! ॥ ५ ॥
परपुद्गलजं दुःखं यदि कः परपुद्गलः।
विना दुःखेन यः कृत्वा परस्मै प्रहिणोति तत् ॥ ६ ॥
स्वयंकृतस्याप्रसिद्धेर्दुःखं परकृतं कुतः !
परो हि दुःखं यत् कुर्यात् तत् तस्य स्यात् स्वयं कृतम् ॥ ७ ॥
न तावत् स्वकृतं दुःखं न हि तेनैव तत् कृतम्।
परो नात्मकृतश्चेत् स्याद् दुःखं परकृतं कथम् ! ॥ ८ ॥
स्यादुभाभ्यां कृतं दुःखं स्यादेकैककृतं यदि।
पराकारास्वयंकारं दुःखमहेतुकं कुतः ॥ ९ ॥
न केवलं हि दुःखस्य चातुर्विध्येन विद्यते।
बाह्यानामपि भावानां चातुर्विध्यं न विद्यते ॥१०॥

१३. संस्कारपरीक्षा

तन्मृषा मोषधर्मं यद् भगवानित्यभाषत।
सर्वे च मोषधर्माणः संस्कारास्तेन ते मृषा ॥ १ ॥
तन्मृषा मोषधर्मं यद् यदि किं तत्र मुष्यते !
एतत्तूक्तं भगवता शून्यतापरिदीपकम् ॥ २ ॥
भावानां निःस्वभावत्वमन्यथाभावदर्शनात्।
अस्वभावो भावो नास्ति भावानां शून्यता यतः ॥ ३ ॥
कस्य स्यादन्यथाभावः स्वभावश्चेन्न विद्यते।
कस्य स्यादन्यथाभावः स्वभावो यदि विद्यते ॥ ४ ॥
तस्यैव नान्यथाभावो नाप्यन्यस्यैव युज्यते।
युवा न जीर्यते यस्माद् यस्माज्जीर्णो न जीर्यते ॥ ५ ॥
तस्य चेदन्यथाभावः क्षीरमेव भवेद् दधि।
क्षीरादन्यस्य कस्याथ दधिभावो भविष्यति ॥ ६ ॥
यद्यशून्यं भवेत् किञ्चित् स्याच्छून्यमिति किञ्चन।
न किञ्चिदस्त्यशून्यं च कुतः शून्यं भविष्यति ॥ ७ ॥
शून्यता सर्वदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः।
येषां तु शून्यता दृष्टिस्तानसाध्यान् बभाषिरे ॥ ८ ॥

१४. संसर्गपरीक्षा

द्रष्टव्यं दर्शनं द्रष्टा त्रीण्येतानि द्विशो द्विशः।
सर्वशश्च न संसर्गमन्योन्येन व्रजन्त्युत॥ १॥
एवं रागश्च रक्तश्च रञ्जनीयं च दृश्यताम्।
त्रैधेन शेषाः क्लेशाश्च शेषाण्यायतनानि च॥ २॥
अन्येनान्यस्य संसर्गस्तच्चान्यत्वं न विद्यते।
द्रष्टव्यप्रभृतीनां यन्न संसर्गं व्रजन्त्यतः॥ ३॥
न च केवलमन्यत्वं द्रष्टव्यादेर्न विद्यते।
कस्यचित् केनचित् सार्धं नान्यत्वमुपपद्यते॥ ४॥
अन्यदन्यत् प्रतीत्यान्यन्नान्यदन्यदृतेऽन्यतः।
यत् प्रतीत्य च यत् तस्मात् तदन्यन्नोपपद्यते॥ ५॥
यद्यन्यदन्यदन्यस्मादन्यस्मादप्यृते भवेत्।
तदन्यदन्यदन्यस्मादृते नास्ति च नास्त्यतः॥ ६॥
नान्यस्मिन् विद्यतेऽन्यत्वमनन्यस्मिन्न विद्यते।
अविद्यमाने चान्यत्वे नास्त्यन्यद्वा तदेव वा॥ ७॥
न तेन तस्य संसर्गो नान्येनान्यस्य युज्यते।
संसृज्यमानं संसृष्टं संस्रष्टा च न विद्यते॥ ८॥

●

१५. स्वभावपरीक्षा

न सम्भवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययहेतुभिः।
हेतुप्रत्ययसम्भूतः स्वभावः कृतको भवेत्॥ १॥
स्वभावः कृतको नाम भविष्यति पुनः कथम्।
अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च॥ २॥
कुतः स्वभावस्याभावे परभावो भविष्यति!
स्वभावः परभावस्य परभावो हि कथ्यते॥ ३॥
स्वभावपरभावाभ्याम् ऋते भावः कुतः पुनः।
स्वभावे परभावे वा सति भावो हि सिद्ध्यति॥ ४॥
भावस्य चेदप्रसिद्धिरभावो नैव सिद्ध्यति।
भावस्य ह्यन्यथाभावमभावं ब्रुवते जनाः॥ ५॥
स्वभावं परभावं च भावं चाभावमेव च।
ये पश्यन्ति न पश्यन्ति ते तत्त्वं बुद्धशासने॥ ६॥

कात्यायनाववादे चास्तीति नास्तीति चोभयम् ।
प्रतिषिद्धं भगवता भावाभावविभाविना ॥ ७ ॥
यद्यस्तित्वं प्रकृत्या स्यान्न भवेदस्य नास्तिता ।
प्रकृतेरन्यथाभावो न हि जातूपपद्यते ॥ ८ ॥
प्रकृतौ कस्य चासत्यामन्यथात्वं भविष्यति !
प्रकृतौ कस्य च सत्यामन्यथात्वं भविष्यति ॥ ९ ॥
अस्तीति शाश्वतग्राहो नास्तीत्युच्छेददर्शनम् ।
तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रीयेत विचक्षणः ॥१०॥
अस्ति यद्धि स्वभावेन न तन्नास्तीति शाश्वतम् ।
नास्तीदानीमभूत् पूर्वमित्युच्छेदः प्रसज्यते ॥११॥

१६. बन्धमोक्षपरीक्षा

संस्काराः संसरन्ति चेन्न नित्याः संसरन्ति ते ।
संसरन्ति च नानित्याः सत्त्वेऽप्येष समः क्रमः ॥ १ ॥
पुद्गलः संसरति चेत् स्कन्धायतनधातुषु ।
पञ्चधा मृग्यमाणोऽसौ नास्ति कः संसरिष्यति ॥ २ ॥
उपादानादुपादानं संसरन् विभवो भवेत् ।
विभवश्चानुपादानः कः स किं संसरिष्यति ॥ ३ ॥
संस्काराणां न निर्वाणं कथञ्चिदुपपद्यते ।
सत्त्वस्यापि न निर्वाणं कथञ्चिदुपपद्यते ॥ ४ ॥
न बध्यन्ते न मुच्यन्ते उदयव्ययधर्मिणः ।
संस्काराः पूर्ववत् सत्त्वो बध्यते न न मुच्यते ॥ ५ ॥
बन्धनं चेदुपादानं सोपादानो न बध्यते ।
बध्यते नानुपादानः किमवस्थोऽथ बध्यते ॥ ६ ॥
बध्नीयाद् बन्धनं कामं बन्ध्यात् पूर्वं भवेद् यदि ।
न चास्ति तच्छेषमुक्तं गम्यमानगतागतैः ॥ ७ ॥
बद्धो न मुच्यते तावदबद्धो नैव मुच्यते ।
स्यातां बद्धे मुच्यमाने युगपद् बन्धमोक्षयोः ॥ ८ ॥
निर्वास्याम्यनुपादानो निर्वाणं मे भविष्यति ।
इति येषां ग्रहस्तेषामुपादानमहाग्रहः ॥ ९ ॥
न निर्वाणसमारोपो न संसारापकर्षणम् ।
यत्र कस्तत्र संसारो निर्वाणं किं विकल्प्यते ॥१०॥

१७. कर्मफलपरीक्षा

आत्मसंयमकं चेतः परानुग्राहकं च यत्।
मैत्रं स धर्मस्तद्बीजं फलस्य प्रेत्य चेह च ॥ १ ॥
चेतना चेतयित्वा च कर्मोक्तं परमर्षिणा।
तस्यानेकविधो भेदः कर्मणः परिकीर्तितः ॥ २ ॥
तत्र यच्चेतनेत्युक्तं कर्म तन्मानसं स्मृतम्।
चेतयित्वा च यत्तूक्तं तत्तु कायिकवाचिकम् ॥ ३ ॥
वाग्विष्पन्दोऽविरतयो याश्चाविज्ञप्तिसंज्ञिताः।
अविज्ञप्तय एवान्या स्मृता विरतयस्तथा ॥ ४ ॥
परिभोगान्वयं पुण्यमपुण्यं च तथाविधम्।
चेतना चेति सप्तैते धर्माः कर्माञ्जनाः स्मृताः ॥ ५ ॥
तिष्ठत्या पाककालाच्चेत् कर्म तन्नित्यतामियात्।
निरुद्धं चेन्निरुद्धं सत् किं फलं जनयिष्यति ॥ ६ ॥
योऽङ्कुरप्रभृतिर्बीजात् सन्तानोऽभिप्रवर्तते।
ततः फलमृते बीजात् स च नाभिप्रवर्तते ॥ ७ ॥
बीजाच्च यस्मात् सन्तानः सन्तानाच्च फलोद्भवः।
बीजपूर्वं फलं तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम् ॥ ८ ॥
यस्तस्माच्चित्तसन्तानश्चेतसोऽभिप्रवर्तते।
ततः फलमृते चित्तात् स च नाभिप्रवर्तते ॥ ९ ॥
चित्ताच्च यस्मात् सन्तानः सन्तानाच्च फलोद्भवः।
कर्मपूर्वं फलं तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम् ॥१०॥
धर्मस्य साधनोपायाः शुक्लाः कर्मपथा दश।
फलं कामगुणा; पञ्च धर्मस्य प्रेत्य चेह च ॥११॥
बहवश्च महान्तश्च दोषाः स्युरपि कल्पना।
यद्येषा तेन नैवैषा कल्पनात्रोपपद्यते ॥१२॥
इमां पुनः प्रवक्ष्यामि कल्पनां यात्र योज्यते।
बुद्धैः प्रत्येकबुद्धैश्च श्रावकैश्चानुवर्णिताम् ॥१३॥
पत्रं यथाविप्रणाशस्तथर्णमिव कर्म च।
चतुर्विधो धातुतः स प्रकृत्याव्याकृतश्च सः ॥१४॥
प्रहाणतो न प्रहेयो भावनाहेय एव वा।
तस्मादविप्रणाशेन जायते कर्मणां फलम् ॥१५॥
प्रहाणतः प्रहेयः स्यात् कर्मणः संक्रमेण वा।
यदि दोषाः प्रसज्येरंस्तत्र कर्मवधादयः ॥१६॥

सर्वेषां विषभागानां सभागानां च कर्मणाम् ।
प्रतिसन्धौ सधातूनामेक उत्पद्यते तु सः ॥१७॥
कर्मणः कर्मणो दृष्टे धर्म उत्पद्यते तु सः ।
द्विप्रकारस्य सर्वस्य विपक्वेऽपि च तिष्ठति ॥१८॥
फलव्यतिक्रमाद्वा स मरणाद् वा निरुध्यते ।
अनास्रवं सास्रवं च विभागं तत्र लक्षयेत् ॥१९॥
शून्यता च न चोच्छेदः संसारश्च न शाश्वतम् ।
कर्मणोऽविप्रणाशश्च धर्मो बुद्धेन देशितः ॥२०॥
कर्म नोत्पद्यते कस्मात् निःस्वभावं यतस्ततः ।
यस्माच्च तदनुत्पन्नं न तस्माद् विप्रणश्यति ॥२१॥
कर्म स्वभावतश्चेत् स्यात् शाश्वतं स्यादसंशयम् ।
अकृतं च भवेत् कर्म क्रियते न हि शाश्वतम् ॥२२॥
अकृताभ्यागमभयं स्यात् कर्माकृतकं यदि ।
अब्रह्मचर्यवासश्च दोषस्तत्र प्रसज्यते ॥२३॥
व्यवहारा विरुध्यन्ते सर्व एव न संशयः ।
पुण्यपापकृतोर्नैव प्रविभागश्च युज्यते ॥२४॥
तद्विपक्वविपाकं च पुनरेव विपक्ष्यति ।
कर्म व्यवस्थितं यस्मात् तस्मात् स्वाभाविकं यदि ॥२५॥
कर्म क्लेशात्मकं चेदं ते च क्लेशा न तत्त्वतः ।
न चेत् ते तत्त्वतः क्लेशाः कर्म स्यात् तत्त्वतः कथम् ॥२६॥
कर्म क्लेशाश्च देहानां प्रत्ययाः समुदाहृताः ।
कर्म क्लेशाश्च ते शून्या यदि देहेषु का कथा ! ॥२७॥
अविद्यानिवृतो जन्तुस्तृष्णासंयोजनश्च सः ।
स भोक्ता स च न कर्तुरन्यो न च स एव सः ॥२८॥
न प्रत्ययसमुत्पन्नं नाप्रत्ययसमुत्थितम् ।
अस्ति यस्मादिदं कर्म तस्मात् कर्तापि नास्त्यतः ॥२९॥
कर्म चेन्नास्ति कर्ता च कुतः स्यात् कर्मजं फलम् ।
असत्यथ फले भोक्ता कुत एव भविष्यति ! ॥३०॥
यथा निर्मितकं शास्ता निर्मिमीतर्द्धिसम्पदा ।
निर्मितो निर्मिमीतान्यं स च निर्मितकः पुनः ॥३१॥
तथा निर्मितकाकारः कर्ता कर्म च तत्कृतम् ।
तद्यथा निर्मितेनान्यो निर्मितो निर्मितस्तथा ॥३२॥

क्लेशाः कर्माणि देहाश्च कर्तारश्च फलानि च।
गन्धर्वनगराकारा मरीचिस्वप्नसन्निभाः ॥३३॥

१८. आत्मपरीक्षा

आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययभाग् भवेत्।
स्कन्धेभ्योऽन्यो यदि भवेद् भवेदस्कन्धलक्षणः ॥ १ ॥

आत्मन्यसति चात्मीयं कुत एव भविष्यति!
निर्ममो निरहंकारः शमादात्मात्मनीनयोः ॥ २ ॥

निर्ममो निरहंकारो यश्च सोऽपि न विद्यते।
निर्ममं निरहंकारं यः पश्यति न पश्यति ॥ ३ ॥

ममेत्यहमतिक्षीणे बहिर्धाध्यात्ममेव च।
निरुध्यत उपादानं तत्क्षयाज्जन्मनः क्षयः ॥ ४ ॥

कर्मक्लेशक्षयान्मोक्षः, कर्मक्लेशाः विकल्पतः।
ते प्रपञ्चात् प्रपञ्चस्तु शून्यतायां निरुध्यते ॥ ५ ॥

आत्मेत्यपि प्रज्ञपितमनात्मेत्यपि देशितम्।
बुद्धैर्नात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशितम् ॥ ६ ॥

निवृत्तमभिधातव्यं निवृत्ते चित्तगोचरे।
अनुत्पन्नानिरुद्धा हि निर्वाणमिव धर्मता ॥ ७ ॥

सर्वं तथ्यं न वा तथ्यं तथ्यं चातथ्यमेव च।
नैवातथ्यं नैव तथ्यमेतद् बुद्धानुशासनम् ॥ ८ ॥

अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चैरप्रपञ्चितम्।
निर्विकल्पमनानार्थमेतत् तत्त्वस्य लक्षणम् ॥ ९ ॥

प्रतीत्य यद् यद् भवति न हि तावत् तदेव तत्।
न चान्यदपि तत्तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम् ॥१०॥

अनेकार्थमनानार्थम् अनुच्छेदमशाश्वतम्।
एतत् तल्लोकनाथानां बुद्धानां शासनामृतम् ॥११॥

१९. कालपरीक्षा

प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च यद्यतीतमपेक्ष्य हि।
प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च कालेऽतीते भविष्यतः ॥ १ ॥

प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च न स्तस्तत्र पुनर्यदि।
प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च स्यातां कथमपेक्ष्य तम् ॥ २ ॥

अनपेक्ष्य पुनः सिद्धिर्नातीतं विद्यते तयोः।
प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च तस्मात् कालो न विद्यते ॥ ३ ॥

एतेनैवावशिष्टौ द्वौ क्रमेण परिवर्तकौ।
उत्तमाधममध्यादीनेकत्वादींश्च लक्षयेत् ॥ ४ ॥

नास्थितो गृह्यते कालः स्थितः कालो न विद्यते।
यो गृह्येतागृहीतश्च कालः प्रज्ञप्यते कथम् ॥ ५ ॥

भावं प्रतीत्य कालश्चेत् कालो भावाद् ऋते कुतः!
न च कश्चन भावोऽस्ति, कुतः कालो भविष्यति ॥ ६ ॥

●

२०. सामग्रीपरीक्षा

हेतोश्च प्रत्ययानां च सामग्र्या जायते यदि।
फलमस्ति च सामग्र्यां सामग्र्या जायते कथम्! ॥ १ ॥

हेतोश्च प्रत्ययानां च सामग्र्या जायते यदि।
फलं नास्ति च सामग्र्यां सामग्र्या जायते कथम्! ॥ २ ॥

हेतोश्च प्रत्ययानां च सामग्र्यामस्ति चेत् फलम्।
गृह्येत ननु सामग्र्यां सामग्र्यां च न गृह्यते ॥ ३ ॥

हेतोश्च प्रत्ययानां च सामग्र्यां नास्ति चेत् फलम्।
हेतवः प्रत्ययाश्च स्युरहेतुप्रत्ययैः समाः ॥ ४ ॥

हेतुकं फलस्य दत्त्वा यदि हेतुर्निरुध्यते।
यद् दत्तं यन्निरुद्धं च हेतोरात्मद्वयं भवेत् ॥ ५ ॥

हेतुं फलस्य।दत्त्वा च यदि हेतुर्निरुध्यते।
हेतौ निरुद्धे जातं तत् फलमाहेतुकं भवेत् ॥ ६ ॥

फलं सदैव सामग्र्या यदि प्रादुर्भवेत् पुनः।
एककालौ प्रसज्येते जनको यश्च जन्यते ॥ ७ ॥

पूर्वमेव च सामग्र्याः फलं प्रादुर्भवेद् यदि।
हेतुप्रत्ययनिर्मुक्तं फलमाहेतुकं भवेत् ॥ ८ ॥

निरुद्धे चेत् फलं हेतौ हेतोः संक्रमणं भवेत्।
पूर्वजातस्य हेतोश्च पुनर्जन्म प्रसज्यते ॥ ९ ॥

जनयेत् फलमुत्पन्नं निरुद्धोऽस्तङ्गतः कथम्!
तिष्ठन्नपि कथं हेतुः फलेन जनयेद् वृतः ॥१०॥

अथावृतः फलेनासौ कतमं जनयेत् फलम्।
न ह्यदृष्ट्वा वा दृष्ट्वा वा हेतुर्जनयते फलम् ॥११॥

नातीतस्य ह्यतीतेन फलस्य सह हेतुना।
नाजातेन न जातेन सङ्गतिर्जातु जायते ॥१२॥

न जातस्य ह्यजातेन फलस्य सह हेतुना।
नातीतेन न जातेन सङ्गतिर्जातु जायते ॥१३॥

नाजातस्य हि जातेन फलस्य सह हेतुना।
नाजातेन न नष्टेन सङ्गतिर्जातु विद्यते ॥१४॥

असत्यां संगतौ हेतुः कथं जनयते फलम्!
सत्यां वा संगतौ हेतुः कथं जनयते फलम्! ॥१५॥

हेतुः फलेन शून्यश्चेत् कथं जनयते फलम्!
हेतुः फलेनाशून्यश्चेत् कथं जनयते फलम्! ॥१६॥

फलं नोत्पत्स्यतेऽशून्यमशून्यं न निरोत्स्यते।
अनिरुद्धमनुत्पन्नमशून्यं तद् भविष्यति ॥१७॥
कथमुत्पत्स्यते शून्यं कथं शून्यं निरोत्स्यते!
शून्यमप्यनिरुद्धं तदनुत्पन्नं प्रसज्यते ॥१८॥
हेतोः फलस्य चैकत्वं न हि जातूपपद्यते।
हेतोः फलस्य चान्यत्वं न हि जातूपपद्यते ॥१९॥

एकत्वे फलहेत्वोः स्यादैक्यं जनकजन्ययोः।
पृथक्त्वे फलहेत्वोः स्यात् तुल्यो हेतुरहेतुना ॥२०॥

फलं स्वभावसद्भूतं किं हेतुर्जनयिष्यति!
फलं स्वभावासद्भूतं किं हेतुर्जनयिष्यति ॥२१॥

न चाजनयमानस्य हेतुत्वमुपपद्यते।
हेतुत्वानुपपत्तौ च फलं कस्य भविष्यति ॥२२॥
न च प्रत्ययहेतूनामियमात्मानमात्मना।
या सामग्री जनयते सा कथं जनयेत् फलम् ॥२३॥
न सामग्रीकृतं फलं नासामग्रीकृतं फलम्।
अस्ति प्रत्ययसामग्री कुत एव फलं विना ॥२४॥

●

२१. सम्भवविभवपरीक्षा

विना वा सह वा नास्ति विभवः सम्भवेन वै।
विना वा सह वा नास्ति सम्भवो विभवेन वै ॥ १ ॥
भविष्यति कथं नाम विभवः सम्भवं विना।
विनैव जन्म मरणं विभवो नोद्भवं विना ॥ २ ॥
सम्भवेनैव विभवं कथं सह भविष्यति !
न जन्ममरणं चैवं तुल्यकालं हि विद्यते ॥ ३ ॥
भविष्यति कथं नाम सम्भवो विभवं विना।
अनित्यता हि भावेषु न कदाचिन्न विद्यते ॥ ४ ॥
सम्भवो विभवेनैव कथं सह भविष्यति।
न जन्ममरणं चैव तुल्यकालं हि विद्यते ॥ ५ ॥
सहान्योन्येन वा सिद्धिर्विनान्योन्येन वा ययोः।
न विद्यते, तयोः सिद्धिः कथं नु खलु विद्यते ॥ ६ ॥
क्षयस्य विभवो नास्ति नाक्षयस्यापि सम्भवः।
क्षयस्य सम्भवो नास्ति विभवो नाक्षयस्य च ॥ ७ ॥
सम्भवो विभवश्चैव विना भावं न विद्यते।
सम्भवं विभवं चैव विना भावो न विद्यते ॥ ८ ॥
सम्भवो विभवश्चैवं न शून्यस्योपपद्यते।
सम्भवो विभवश्चैव नाशून्यस्योपपद्यते ॥ ९ ॥
सम्भवो विभवश्चैव नैक इत्युपपद्यते।
सम्भवो विभवश्चैव न नानेत्युपपद्यते ॥१०॥

दृश्यते सम्भवश्चैव विभवश्चैव ते भवेत् ।
दृश्यते सम्भवश्चैव मोहाद् विभव एव च ॥११॥

न भावाज्जायते भावो भावोऽभावान्न जायते ।
नाभावाज्जायतेऽभावोऽभावो भावान्न जायते ॥१२॥

न स्वतो जायते भावः परतो नैव जायते ।
न स्वतः परतश्चैव जायते, जायते कुतः ! ॥१३॥

भावमभ्युपपन्नस्य शाश्वतोच्छेददर्शनम् ।
प्रसज्यते, न भावो हि नित्योऽनित्योऽथ वा भवेत् ॥१४॥

भावमभ्युपपन्नस्य नैवोच्छेदो न शाश्वतम् ।
उदयव्ययसन्तानः फलहेत्वोर्भवः स हि ॥१५॥

उदयव्ययसन्तानः फलहेत्वोर्भवः स चेत् ।
व्ययस्यापुनरुत्पत्तेर्हेतूच्छेदः प्रसज्यते ॥१६॥

सद्भावस्य स्वभावेन नासद्भावश्च युज्यते ।
निर्वाणकाले चोच्छेदः प्रशमाद् भवसन्ततेः ॥१७॥

चरमे न निरुद्धे च प्रथमो युज्यते भवः ।
चरमे नानिरुद्धे च प्रथमो युज्यते भवः ॥१८॥

निरुध्यमाने चरमे प्रथमो यदि जायते ।
निरुध्यमान एकः स्याज्जायमानोऽपरो भवेत् ॥१९॥

न चेन्निरुध्यमानश्च जायमानश्च युज्यते ।
सार्धं च म्रियते येषु तेषु स्कन्धेषु जायते ॥२०॥

एवं त्रिष्वपि कालेषु न युक्ता भवसन्ततिः ।
त्रिषु कालेषु या नास्ति सा कथं भवसन्ततिः ॥२१॥

●

२२. तथागतपरीक्षा

स्कन्धा न नान्यः स्कन्धेभ्यो नास्मिन् स्कन्धा न तेषु सः ।
तथागतः स्कन्धवान्न कतमोऽत्र तथागतः ! ॥ १ ॥

बुद्धः स्कन्धानुपादाय यदि नास्ति स्वभावतः ।
स्वभावतश्च यो नास्ति कुतः स परभावतः ॥ २ ॥

प्रतीत्य परभावं यः सोऽनात्मेत्युपपद्यते ।
यश्चानात्मा स व कथं भविष्यति तथागतः ॥ ३ ॥

यदि नास्ति स्वभावश्च परभावः कथं भवेत् ।
स्वभावपरभावाभ्यामृते कः स तथागतः ! ॥ ४ ॥

स्कन्धान् यद्यनुपादाय भवेत् कश्चित् तथागतः ।
स इदानीमुपादद्यादुपादाय ततो भवेत् ॥ ५ ॥

स्कन्धाँश्चाप्यनुपादाय नास्ति कश्चित् तथागतः ।
यश्च नास्त्यनुपादाय स उपादास्यते कथम् ॥ ६ ॥

न भवत्यनुपादत्तमनुपादानं च किञ्चन ।
न चास्ति निरुपादानः कथञ्चन तथागतः ॥ ७ ॥

तत्त्वान्यत्वेन यो नास्ति मृग्यमाणश्च पञ्चधा ।
उपादानेन स कथं प्रज्ञप्येत तथागतः ॥ ८ ॥

यदपीदमुपादानं तत्स्वभावत्वान्न विद्यते ।
स्वभावतश्च यन्नास्ति कुतस्तत् परभावतः ॥ ९ ॥

एवं शून्यमुपादानमुपादाता च सर्वशः ।
प्रज्ञप्यते च शून्येन कथं शून्यस्तथागतः ॥१०॥

शून्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत् ।
उभयं नोभयं चेति प्रज्ञप्त्यर्थं तु कथ्यते ॥११॥

शाश्वताशाश्वताद्या वै कुतः शान्ते चतुष्टयम् ।
अन्तानन्तादि चाप्यत्र कुतः शान्ते चतुष्टयम् ॥१२॥

येन ग्राहो गृहीतस्तु घनोऽस्तीति तथागतः ।
नास्तीति स विकल्पयन्निर्वृतस्यापि कल्पयेत् ॥१३॥

स्वभावतश्च शून्येऽस्मिंश्चिन्ता नैवोपपद्यते ।
परं निरोधाद् भवति बुद्धो न भवतीति वा ॥१४॥

प्रपञ्चयन्ति ये बुद्धं प्रपञ्चातीतमव्ययम् ।
ते प्रपञ्चहताः सर्वे न पश्यन्ति तथागतम् ॥१५॥

तथागतो यत्स्वभावस्तत्स्वभावमिदं जगत् ।
तथागतो निःस्वभावो निःस्वभावमिदं जगत् ॥१६॥

२३. विपर्यासपरीक्षा

सङ्कल्पप्रभवो रागो द्वेषो मोहश्च कथ्यते।
शुभाशुभविपर्यासान् सम्भवन्ति प्रतीत्य हि ॥ १ ॥

शुभाशुभविपर्यासान् सम्भवन्ति प्रतीत्य ये।
ते स्वभावान्न विद्यन्ते तस्मात् क्लेशा न तत्त्वतः ॥ २ ॥

आत्मनोऽस्तित्वनास्तित्वे न कथञ्चिन्न सिद्ध्यतः।
तं विनास्तित्वनास्तित्वे क्लेशानां सिद्ध्यतः कुतः ! ॥ ३ ॥

कस्यचिद्धि भवन्तीमे क्लेशाः स च न सिद्ध्यति।
कश्चिदात्मा विना कञ्चित् सन्ति क्लेशा न कस्यचित् ॥४॥

स्वकायदृष्टिवत् क्लेशाः क्लिष्टे सति न पञ्चधा।
स्वकायदृष्टिवत् क्लिष्टं क्लेशेष्वपि न पञ्चधा ॥ ५ ॥

स्वभावतो न विद्यन्ते शुभाशुभविपर्ययाः।
प्रतीत्य कतमान् क्लेशाः शुभाशुभविपर्ययान् ॥ ६ ॥

रूपशब्दरसस्पर्शाः गन्धा धर्माश्च षड्विधम्।
वस्तु रागस्य द्वेषस्य मोहस्य च विकल्प्यते ॥ ७ ॥

रूपशब्दरसस्पर्शा गन्धा धर्माश्च केवलाः।
गन्धर्वनगराकारा मरीचिस्वप्नसन्निभाः ॥ ८ ॥

अशुभं वा शुभं वापि कुतस्तेषु भविष्यति।
मायापुरुषकल्पेषु प्रतिबिम्बसमेषु च ॥ ९ ॥

अनपेक्ष्य शुभं नास्त्यशुभं प्रज्ञपयेमहि।
यत् प्रतीत्य शुभं तस्माच्छुभं नैवोपपद्यते ॥१०॥

अनपेक्ष्याशुभं नास्ति शुभं प्रज्ञपयेमहि।
यत् प्रतीत्याशुभं तस्मादशुभं नैव विद्यते ॥११॥

अविद्यमाने च शुभे कुतो रागो भविष्यति।
अशुभेऽविद्यमाने च कुतो द्वेषो भविष्यति ॥१२॥

अनित्ये नित्यमित्येवं यदि ग्राहो विपर्ययः।
नानित्यं विद्यते शून्ये कुतो ग्राहो विपर्ययः ॥१३॥

अनित्ये नित्यमित्येवं यदि ग्राहो विपर्ययः।
अनित्यमित्यपि ग्राहः शून्ये किं न विपर्ययः ॥१४॥

येन गृह्णाति यो ग्राहो ग्रहीता यच्च गृह्यते।
उपशान्तानि सर्वाणि तस्माद् ग्राहो न विद्यते ॥१५॥

अविद्यमाने ग्राहे च मिथ्या वा सम्यगेव वा।
भवेद् विपर्ययः कस्य भवेत् कस्याविपर्ययः ॥१६॥

न चापि विपरीतस्य सम्भवन्ति विपर्ययाः।
न चाप्यविपरीतस्य सम्भवन्ति विपर्ययाः ॥१७॥

न विपर्यस्यमानस्य सम्भवन्ति विपर्ययाः।
विमृशस्व स्वयं कस्य सम्भवन्ति विपर्ययाः ॥१८॥

अनुत्पन्नाः कथं नाम भविष्यन्ति विपर्ययाः।
विपर्ययेष्वजातेषु विपर्ययगतः कुतः ॥१९॥

न स्वतो जायते भावः परतो नैव जायते।
न स्वतः परतश्चेति विपर्ययगतः कुतः ॥२०॥

आत्मा च शुचि नित्यं च सुखं च यदि विद्यते।
आत्मा च शुचि नित्यं च सुखं च न विपर्ययः ॥२१॥

नात्मा च शुचि नित्यं च सुखं च यदि विद्यते।
अनात्माशुच्यनित्यं च नैव दुःखं च विद्यते ॥२२॥

एवं निरुध्यतेऽविद्या विपर्ययनिरोधनात्।
अविद्यायां निरुद्धायां संस्काराद्यं निरुध्यते ॥२३॥

यदि भूताः स्वभावेन क्लेशाः केचिद्धि कस्यचित्।
कथं नाम प्रहीयेरन् कः स्वभावं प्रहास्यति ॥२४॥

यद्यभूताः स्वभावेन क्लेशाः केचिद्धि कस्यचित्।
कथं नाम प्रहीयेरन् कोऽसद्भावं प्रहास्यति ॥२५॥

●

२४. आर्यसत्यपरीक्षा

यदि शून्यमिदं सर्वमुदयो नास्ति न व्ययः।
चतुर्णामार्यसत्यानामभावस्ते प्रसज्यते ॥ १ ॥

परिज्ञा च प्रहाणं च भावना साक्षिकर्म च।
चतुर्णामार्यसत्यानाम् अभावान्नोपपद्यते ॥ २ ॥

तदभावान्न विद्यन्ते चत्वार्यार्यफलानि च।
फलाभावे फलस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः ॥ ३ ॥

सङ्घो नास्ति न चेत् सन्ति तेऽष्टौ पुरुषपुद्गलाः।
अभावाच्चार्यसत्यानां सद्धर्मोऽपि न विद्यते ॥ ४ ॥

धर्मे चासति सङ्घे च कथं बुद्धो भविष्यति!
एवं त्रीण्यपि रत्नानि ब्रुवाणः प्रतिबाधते ॥ ५ ॥

शून्यतां फलसद्भावमधर्मं धर्ममेव च।
सर्वसंव्यवहारांश्च लौकिकान् प्रतिबाधते ॥ ६ ॥

अत्र ब्रूमः—शून्यतायां न त्वं वेत्सि प्रयोजनम्।
शून्यतां शून्यतार्थं च तत एवं विहन्यसे ॥ ७ ॥

द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना।
लोकसंवृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥ ८ ॥

येऽनयोर्न विजानन्ति विभागं सत्ययोर्द्वयोः।
ते तत्त्वं न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धशासने ॥ ९ ॥

व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न देश्यते।
परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥१०॥

विनाशयति दुर्दृष्टा शून्यता मन्दमेधसम्।
सर्पो यथा दुर्गृहीतो विद्या वा दुष्प्रसाधिता ॥११॥

अतश्च प्रत्युदावृत्तं चित्तं देशयितुं मुनेः।
धर्मं मत्वास्य धर्मस्य मन्दैर्दुरवगाहताम् ॥१२॥

शून्यतायामधिलयं यं पुनः कुरुते भवान्।
दोषप्रसङ्गो नास्माकं स शून्ये नोपपद्यते ॥१३॥

सर्वं च युज्यते तस्य शून्यता यस्य युज्यते।
सर्वं न युज्यते तस्य शून्यं यस्य न युज्यते ॥१४॥

स त्वं दोषानात्मनीनानस्मासु परिपातयन्।
अश्वमेवाधिरूढः सन्नश्वमेवासि विस्मृतः ॥१५॥

स्वभावाद् यदि भावानां सद्भावमनुपश्यसि ।
अहेतुप्रत्ययान् भावाँस्त्वमेवं सति पश्यसि ॥१६॥

कार्यं च कारणं चैव कर्तारं करणं क्रियाम् ।
उत्पादं च निरोधं च फलं च प्रतिबाधसे ॥१७॥

यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे ।
सा प्रज्ञप्तिरुपादाय प्रतिपत् सैव मध्यमा ॥१८॥

अप्रतीत्य समुत्पन्नो धर्मः कश्चिन्न विद्यते ।
यस्मात्, तस्मादशून्यो हि धर्मः कश्चिन्न विद्यते ॥१९॥

यद्यशून्यमिदं सर्वमुदयो नास्ति न व्ययः ।
चतुर्णामार्यसत्यानामभावस्ते प्रसज्यते ॥२०॥

अप्रतीत्य समुत्पन्नं कुतो दुःखं भविष्यति ।
अनित्यमुक्तं दुःखं हि तत्स्वाभाव्ये न विद्यते ॥२१॥

स्वभावतो विद्यमानं किं पुनः समुदेष्यते ।
तस्मात् समुदयो नास्ति शून्यतां प्रतिबाधतः ॥२२॥

न निरोधः स्वभावेन सतो दुःखस्य विद्यते ।
स्वभावपर्यवस्थानान्निरोधं प्रतिबाधसे ॥२३॥

स्वाभाव्ये सति मार्गस्य भावना नोपपद्यते ।
अथासौ भाव्यते मार्गः स्वाभाव्यं ते न विद्यते ॥२४॥

यदा दुःखं समुदयो निरोधश्च न विद्यते ।
मार्गो दुःखनिरोधत्वात् कतमः प्रापयिष्यति ॥२५॥

स्वभावेनापरिज्ञानं यदि तस्य पुनः कथम् !
परिज्ञानं ननु किल स्वभावः समवस्थितः ॥२६॥

प्रहाणसाक्षात्करणे भावना चैवमेव ते ।
परिज्ञावन्न युज्यन्ते चत्वार्यपि फलानि च ॥२७॥

स्वभावेनानधिगतं यत् फलं तत् पुनः कथम् !
शक्यं समधिगन्तुं स्यात् स्वभावः परिगृह्णतः ॥२८॥

फलाभावे फलस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः ।
सङ्घो नास्ति न चेत् सन्ति तेऽष्टौ पुरुषपुद्गलाः ॥२९॥

अभावाच्चार्यसत्यानां सद्धर्मोऽपि न विद्यते।
धर्मे चासति संघे च कथं बुद्धो भविष्यति ॥३०॥

अप्रतीत्यापि बोधिं च तव बुद्धः प्रसज्यते।
अप्रतीत्यापि बुद्धं च तव बोधिः प्रसज्यते ॥३१॥

यश्चाबुद्धः स्वभावेन स बोधाय घटन्नपि।
न बोधिसत्त्वचर्यायां बोधिं तेऽधिगमिष्यति ॥३२॥

न च धर्ममधर्मं वा कश्चिज्जातु करिष्यति।
किमशून्यस्य कर्तव्यं स्वभावः क्रियते न हि ॥३३॥

विना धर्ममधर्मं च फलं हि तव विद्यते।
धर्माधर्मनिमित्तं च फलं तव न विद्यते ॥३४॥

धर्माधर्मनिमित्तं वा यदि ते विद्यते फलम्।
धर्माधर्मसमुत्पन्नमशून्यं ते कथं फलम् ॥३५॥

सर्वसंव्यवहारांश्च लौकिकान् प्रतिबाधसे।
यत्प्रतीत्यसमुत्पादशून्यतां प्रतिबाधसे ॥३६॥

न कर्तव्यं भवेत् किञ्चिदनारब्धा भवेत् क्रिया।
कारकः स्यादकुर्वाणः शून्यतां प्रतिबाधतः ॥३७॥

अजातमनिरुद्धं च कूटस्थं च भविष्यति।
विचित्राभिरवस्थाभिः स्वभावे रहितं जगत् ॥३८॥

असम्प्राप्तस्य च प्राप्तिर्दुःखपर्यन्तकर्म च।
सर्वक्लेशप्रहाणं च यद्यशून्यं न विद्यते ॥३९॥

यः प्रतीत्यसमुत्पादं पश्यतीदं स पश्यति।
दुःखं समुदयं चैव निरोधं मार्गमेव च ॥४०॥

●

२५. निर्वाणपरीक्षा

यदि शून्यमिदं सर्वमुदयो नास्ति न व्ययः।
प्रहाणाद्वा निरोधाद्वा कस्य निर्वाणमिष्यते ॥ १ ॥

यद्यशून्यमिदं सर्वमुदयो नास्ति न व्ययः।
प्रहाणाद्वा निरोधाद्वा कस्य निर्वाणमिष्यते ॥ २ ॥

अप्रहीणमसम्प्राप्तम् अनुच्छिन्नमशाश्वतम् ।
अनिरुद्धमनुत्पन्नम् एतन्निर्वाणमिष्यते ॥ ३ ॥

भावस्तावन्न निर्वाणं जरामरणलक्षणम् ।
प्रसज्येतास्ति भावो हि न जरामरणं विना ॥ ४ ॥

भावश्च यदि निर्वाणं निर्वाणं संस्कृतं भवेत् ।
नासंस्कृतो हि विद्येत भावः क्वचन कश्चन ॥ ५ ॥

भावश्च यदि निर्वाणमनुपादाय तत् कथम् ।
निर्वाणं नानुपादाय कश्चिद् भावो हि विद्यते ॥ ६ ॥

यदि भावो न निर्वाणमभावः किं भविष्यति ।
निर्वाणं यत्र भावो न नाभावस्तत्र विद्यते ॥ ७ ॥

यद्यभावश्च निर्वाणमनुपादाय तत् कथम् ।
निर्वाणं न ह्यभावोऽस्ति योऽनुपादाय विद्यते ॥ ८ ॥

य आजवञ्जवीभाव उपादाय प्रतीत्य वा ।
सोऽप्रतीत्यानुपादाय निर्वाणमुपदिश्यते ॥ ९ ॥
प्रहाणं चाब्रवीच्छास्ता भवस्य विभवस्य च ।
तस्मान्न भावो नाभावो निर्वाणमिति युज्यते ॥१०॥

भवेदभावो भावश्च निर्वाणमुभयं यदि ।
भवेदभावो भावश्च मोक्षस्तच्च न युज्यते ॥११॥

भवेदभावो भावश्च निर्वाणमुभयं यदि ।
नानुपादाय निर्वाणमुपादायोभयं हि तत् ॥१२॥

भवेदभावो भावश्च निर्वाणमुभयं कथम् !
असंस्कृतं च निर्वाणं भावाभावौ च संस्कृतौ ॥१३॥

भवेदभावो भावश्च निर्वाणे उभयं कथम् !
तयोरेकत्र नास्तित्वम् आलोकतमसोर्यथा ॥१४॥

नैवाभावो नैव भावो निर्वाणमिति याञ्जना ।
अभावे चैव भावे च सा सिद्धे सति सिद्ध्यति ॥१५॥

नैवाभावो नैव भावो निर्वाणं यदि विद्यते ।
नैवाभावो नैव भाव इति केन तदज्यते ॥१६॥

परं निरोधाद् भगवान् भवतीत्येव नोह्यते।
न भवत्युभयं चेति नोभयं चेति नोह्यते ॥१७॥

तिष्ठमानोऽपि भगवान् भवतीत्येव नोह्यते।
न भवत्युभयं चेति नोभयं चेति नोह्यते ॥१८॥

न संसारस्य निर्वाणात् किञ्चिदस्ति विशेषणम्।
न निर्वाणस्य संसारात् किञ्चिदस्ति विशेषणम् ॥१९॥

निर्वाणस्य च या कोटिः, कोटिः संसरणस्य च।
न तयोरन्तरं किञ्चित् सुसूक्ष्ममपि विद्यते ॥२०॥

परं निरोधादन्ताद्याः शाश्वताद्याश्च दृष्टयः।
निर्वाणमपरान्तं च पूर्वान्तं च समाश्रिताः ॥२१॥

शून्येषु सर्वधर्मेषु किमनन्तं किमन्तवत्!
किमनन्तमन्तवच्च नानन्तं नान्तवच्च किम् ॥२२॥

किं तदेव किमन्यत् किं शाश्वतं किमशाश्वतम्!
अशाश्वतं शाश्वतं च किं वा नोभयमप्यतः ॥२३॥

सर्वोपलम्भोपशमः प्रपञ्चोपशमः शिवः।
न क्वचित् कस्यचित् कश्चिद् धर्मो बुद्धेन देशितः ॥२४॥

●

२६. द्वादशाङ्गपरीक्षा

पुनर्भवाय संस्कारान् अविद्यानिवृतस्त्रिधा।
अभिसंस्कुरुते यांस्तैर्गतिं गच्छति कर्मभिः ॥ १ ॥

विज्ञानं सन्निविशते संस्कारप्रत्ययं गतौ।
सन्निविष्टेऽथ विज्ञाने नामरूपं निषिच्यते ॥ २ ॥

निषिक्ते नामरूपे तु षडायतनसम्भवः।
षडायतनमागम्य संस्पर्शः सम्प्रवर्तते ॥ ३ ॥

चक्षुः प्रतीत्य रूपं च समन्वाहारमेव च।
नामरूपं प्रतीत्यैवं विज्ञानं सम्प्रवर्तते ॥ ४ ॥

सन्निपातस्त्रयाणां यो रूपविज्ञानचक्षुषाम् ।
स्पर्शः स तस्मात् स्पर्शाच्च वेदना सम्प्रवर्तते ॥ ५ ॥

वेदनाप्रत्यया तृष्णा वेदनार्थं हि तृष्यते ।
तृष्यमाण उपादानमुपादत्ते चतुर्विधम् ॥ ६ ॥

उपादाने सति भव उपादातुः प्रवर्तते ।
स्याद्धि यद्यनुपादानो मुच्येत न भवेद् भवः ॥ ७ ॥

पञ्च स्कन्धाः स च भवो भवाज्जातिः प्रवर्तते ।
जरामरणदुःखादिशोकाः सपरिदेवनाः ॥ ८ ॥

दौर्मनस्यमुपायासा जातैरेतत् प्रवर्तते ।
केवलस्यैवमेतस्य दुःखस्कन्धस्य सम्भवः ॥ ९ ॥

संसारमूलान् संस्कारानविद्वान् संस्करोत्यतः ।
अविद्वान् कारकस्तस्मान्न विद्वाँस्तत्त्वदर्शनात् ॥१०॥

अविद्यायां निरुद्धायां संस्काराणामसम्भवः ।
अविद्याया निरोधस्तु ज्ञानेनास्यैव सम्भवात् ॥११॥

तस्य तस्य निरोधेन तत्तन्नाभिप्रवर्तते ।
दुःखस्कन्धः केवलोऽयमेवं सम्यग् निरुध्यते ॥१२॥

●

२७. दृष्टिपरीक्षा

अभूमतीतमध्वानं नाभूमिति च दृष्टयः ।
यास्ताः शाश्वतलोकाद्याः पूर्वान्तं समुपाश्रिताः ॥ १ ॥

दृष्टयो न भविष्यामि किमन्योऽनागतेऽध्वनि ।
भविष्यामीति चान्ताद्या अपरान्तं समाश्रिताः ॥ २ ॥

अभूमतीतमध्वानमित्येतन् नोपपद्यते ।
यो हि जन्मसु पूर्वेषु स एव न भवत्ययम् ॥ ३ ॥

स एवात्मेति तु भवेदुपादानं विशिष्यते ।
उपादानविनिर्मुक्त आत्मा ते कतमः पुनः ॥ ४ ॥

उपादानविनिर्मुक्तो नास्त्यात्मेति कृते सति ।
स्यादुपादानमेवात्मा नास्ति चात्मेति वः पुनः ॥ ५ ॥

न चोपादानमेवात्मा व्येति तत् समुदेति च ।
कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति ॥ ६ ॥

अन्यः पुनरुपादानादात्मा नैवोपपद्यते ।
गृह्यते ह्यनुपादानो यद्यन्यो न च गृह्यते ॥ ७ ॥

एवं नान्य उपादानान्न चोपादानमेव सः ।
आत्मा नास्त्यनुपादानो नापि नास्त्येष निश्चयः ॥ ८ ॥

नाभूमतीतमध्वानमित्येतन् नोपपद्यते ।
यो हि जन्मसु पूर्वेषु ततोऽन्यो न भवत्ययम् ॥ ९ ॥

यदि ह्ययं भवेदन्यः प्रत्याख्यायापि तं भवेत् ।
तथैव च स संतिष्ठेत् तत्र जायेत चामृतः ॥१०॥

उच्छेदः कर्मणां नाशस्तथान्यकृतकर्मणाम् ।
अन्येन परिभोगः स्यादेवमादि प्रसज्यते ॥११॥

नाप्यभूत्वा समुद्भूतो दोषो ह्यत्र प्रसज्यते ।
कृतको वा भवेदात्मा सम्भूतो वाप्यहेतुकः ॥१२॥

एव दृष्टिरतीते या नाभूमहमभूमहम् ।
उभयं नोभयं चेति नैषा समुपपद्यते ॥१३॥

अध्वन्यनागते किं नु भविष्यामीति दर्शनम् ।
न भविष्यामि चेत्येतदतीतेनाध्वना समम् ॥१४॥

स देवः स मनुष्यश्चेदेवं भवति शाश्वतम् ।
अनुत्पन्नश्च देवः स्याज्जायते न हि शाश्वतम् ॥१५॥

देवादन्यो मनुष्यश्चेदशाश्वतमतो भवेत् ।
देवादन्यो मनुष्यश्चेत् सन्ततिर्नोपपद्यते ॥१६॥

दिव्यो यद्येकदेशः स्यादकेदेशश्च मानुषः ।
अशाश्वतं शाश्वतं च भवेत् तच्च न युज्यते ॥१७॥

अशाश्वतं शाश्वतं च प्रसिद्धमुभयं यदि ।
सिद्धे न शाश्वतं कामं नैवाशाश्वतमित्यपि ॥१८॥

कुतश्चिदागतः कश्चित् किञ्चिद् गच्छेत् पुनः क्वचित् ।
यदि तस्मादनादिस्तु संसारः स्यान्न चास्ति सः ।।१९।।

नास्ति चेच्छाश्वतः कश्चित् को भविष्यत्यशाश्वतः ।
शाश्वतोऽशाश्वतश्चापि द्वाभ्यामाभ्यां तिरस्कृतः ।।२०।।

अन्तवान् यदि लोकः स्यात् परलोकः कथं भवेत् ।
अथाप्यनन्तवान् लोकः परलोकः कथं भवेत् ।।२१।।

स्कन्धानामेव सन्तानो यस्माद् दीपार्चिषामिव ।
प्रवर्तते तस्मान्नान्तानन्तवत्त्वं च युज्यते ।।२२।।

पूर्वे यदि च भज्येरन् उत्पद्येरन्न चाप्यमी ।
स्कन्धाः स्कन्धान् प्रतीत्येमानथ लोकोऽन्तवान् भवेत् ।।२३।।

पूर्वे यदि न भज्येरन् उत्पद्येरन्न चाप्यमी ।
स्कन्धाः स्कन्धान् प्रतीत्येमाँल्लोकोऽनन्तो भवेदथ ।।२४।।

अन्तवानेकदेशश्चेद् एकदेशस्त्वनन्तवान् ।
स्यादन्तवाननन्तश्च लोकस्तच्च न युज्यते ।।२५।।

कथं तावदुपादातुरेकदेशो विनङ्क्ष्यते ।
न नङ्क्ष्यते चैकदेश एवं चैतन्न युज्यते ।। २६।।

उपादानैकदेशश्च कथं नाम विनङ्क्ष्यते ।
न नङ्क्ष्यते चैकदेशो नैतदप्युपपद्यते ।।२७।।

अन्तवच्चाप्यनन्तं च प्रसिद्धमुभयं यदि ।
सिद्धे नैवान्तवत् कामं नैवानन्तवदित्यपि ।।२८।।

अथवा सर्वभावानां शून्यत्वाच्छाश्वतादयः ।
क्व कस्य कतमाः कस्मात् सम्भविष्यन्ति दृष्टयः ।।२९।।

सर्वदृष्टिप्रहाणाय यः सद्धर्ममदेशयत् ।
अनुकम्पामुपादाय तं नमस्यामि गौतमम् ।।३०।।

इति आर्यनागार्जुनकृता मध्यमककारिकाः समाप्ताः

मध्यमकशास्त्र (हिन्दी)

(माध्यमिक-नय)

[आचार्य नागार्जुन तथा चन्द्रकीर्ति के आधार पर]

१. प्रत्ययपरीक्षा

माध्यमिक दर्शन का महत्व

आचार्य नागार्जुन मध्यमक शास्त्र के आदि आचार्य हैं। बौद्ध विद्वान् उनको अपर बुद्ध के समान मानते हैं। नागार्जुन की मध्यमककारिका पर प्रसन्नपदा नाम की वृत्ति है। उसके रचयिता आचार्य चन्द्रकीर्ति हैं। उन्होंने वृत्ति में कहा है कि नागार्जुन के दर्शन-तेज में परवादियों के मत और लोकमानस तथा उनके अन्धकार इन्धन के समान भस्म हो जाते हैं। उनके तीक्ष्ण तर्कशरों से संसारोत्पादक निःशेष अरिसेनायें नष्ट हो जाती हैं। चन्द्रकीर्ति ऐसे आचार्य के चरणों में प्रणिपात करके उनकी कारिकाओं की विवृति करते हैं, जो तर्कज्वाला[1] से आकुलित है। प्रसन्नपदा नाम की वृत्ति के द्वारा वह आचार्य का अभिप्राय विवृत करते हैं।

चन्द्रकीर्ति के अनुसार आचार्य के शास्त्र-प्रणयन का यह प्रयास दूसरों को प्रथम चित्तोत्पाद से लेकर प्रज्ञापारमिता-नय के अविपरीत ज्ञान कराने तक के लिये है। आचार्य का यह प्रयास केवल करुणावश है।

माध्यमिक-दर्शन का प्रतिपाद्य

जो सकल मध्यमक शास्त्र का अभिधेयार्थ है उससे अभिन्न स्वभाव परमगुरु तथागत का है, और वही प्रतीत्यसमुत्पाद है। इसलिए आचार्य नागार्जुन शास्त्र के आरंभ में अनिरोधादि अष्ट विशेषणों से विशिष्ट प्रतीत्यसमुत्पाद को प्रकाशित करते हैं और उसके उपदेष्टा तथागत की वन्दना करते हैं। (म० शा०—१, १-२)। आचार्य चन्द्रकीर्ति नागार्जुन के एक-एक विशेषणों का अभिप्राय बताते हैं।

१. निरोध क्षण-भंगता है, किन्तु तत्व में क्षण-भंगता नहीं है, अतः वह 'अनिरोध' है।

२. उत्पाद आत्मभावोन्मज्जन है, तत्व में आत्मभावोन्मेष नहीं है, अतः वह 'अनुत्पाद' है।

---

१. तर्कज्वाला आर्य भव्य की माध्यमिककारिका पर एक वृत्ति है उसका पूरा नाम 'मध्यमक-हृदयवृत्ति-तर्कज्वाला' है। चन्द्रकीर्ति के अनुसार 'तर्कज्वाला' से आचार्य का मन्तव्य विकृत हुआ है।

३. उच्छेद सन्तान-प्रबन्ध का विच्छेद है, परन्तु तत्व में विच्छेद नहीं है, अतः वह अनुच्छेद' है।

४. सार्वकालिक स्थाणुता शाश्वतिकता है. परन्तु तत्व में वह नहीं है अतः 'अशाश्वत' है।

५-६. तत्व में न भिन्नार्थता है न अभिन्नार्थता, अत वह 'अनेकार्थ' और 'अनानार्थ' है।

७-८. तत्व में आगम और निर्गम नहीं है, अतः वह 'अनागम' और 'अनिर्गम' रूप है।

इन विशेषणों से निर्वाण की सर्वप्रपंचोपशमता एवं उसका शिवत्व बोधित होता है। यह मध्यमक-शास्त्र का प्रतिपाद्य एवं प्रयोजन है।

हेतु-प्रत्ययों की अपेक्षा करके ही सकल भावों (पदार्थ) की उत्पत्ति होती है। आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि इस नियम को प्रकाशित कर भगवान् ने भावों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वादियों के विभिन्न सिद्धांतों का—अहेतुवाद, एकहेतुवाद, विषम-हेतुवाद आदि का निराकरण किया है। इसीलिये विभिन्न वादियों का स्वकृतत्व, परकृतत्व, स्वपरोभयकृतत्व का सिद्धान्त निषिद्ध हो जाता है। इन वादों के निषेध से वस्तुतः पदार्थों का सांवृत (अयथार्थ) रूप उद्भावित होता है, और यह सिद्ध होता है कि आर्य-ज्ञान की दृष्टि से पदार्थ स्वभावतः अनुत्पन्न हैं। अतः प्रतीत्यसमुत्पन्न पदार्थों में निरोधादि नहीं हैं।

आर्य जब प्रतीत्य-समुत्पाद का उक्त विशेषणों से ज्ञान कर लेता है, तब स्वभावतः उसके प्रपंचों का उपशम होता है। इसलिए आचार्य प्रतीत्य-समुत्पाद का विशेषण 'प्रपंचोपशम' देते हैं। वह 'शिव' है, इसलिये कि वहाँ चित्त-चत्त अप्रवृत्त हैं। ज्ञान-ज्ञेय-व्यवहार निवृत्त है, इसलिये तत्व जाति-जरा-मरणादि उपद्रवों से रहित है। पूर्व अभिहित विशेषणों से विशिष्ट प्रतीत्यसमुत्पाद की देशना ही मध्यमक-शास्त्र का अभीष्टार्थ है। भगवान् बुद्ध ने ही इसे अवगत कराया है, अतः उनके 'अविपरीतार्थवादित्व' (सत्यवक्ता) होने से आचार्य प्रसादानुगत होकर उन्हें 'वदतां वर' आदि अनेक विशेषणों से विशेषित करते हैं और प्रणाम करते हैं।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि प्रतीत्य-समुत्पाद के इन विशेषणों में यद्यपि सर्वप्रथम निरोध के निषेध का उल्लेख है, जब कि उत्पाद का प्रतिषेध पहले होना चाहिये। किन्तु उत्पाद और निरोध में पौर्वापर्य नहीं है, संसार का अनादित्व है—इसे स्पष्ट करने के लिये अनिरोध का प्रथम उल्लेख आवश्यक हुआ॥ (का० १-२)

स्वतः उत्पत्ति के सिद्धान्त का खण्डन

अन्यवादी पदार्थों की उत्पत्ति स्वतः, परतः या उभयतः स्वीकार करते हैं। परन्तु आचार्य नागार्जुन पदार्थों की उत्पत्ति किसी तरह नहीं मानते। उनके मत में किसी भी

दैशिक या कालिक आधार में कोई भी आधेय वस्तु किसी भी सम्बन्ध से न स्वतः उत्पन्न होती है, न परतः और न उभयतः ।

वस्तु का स्वतः उत्पाद मानें तो उत्पन्न की ही पुनः उत्पत्ति माननी पड़ेगी । स्वतः उत्पाद पक्ष के खंडन से परतः उत्पाद का सिद्धांत भी सिद्ध नहीं होता । आगे चलकर हम परतः उत्पाद का खंडन करेंगे ।

माध्यमिक की पक्षहीनता

माध्यमिक का अपना कोई पक्ष नहीं है, और न कोई प्रतिज्ञा ही, जिसकी सिद्धि के लिये वह स्वतंत्र अनुमान का प्रयोग करे । माध्यमिक स्वतः उत्पादवादी सांख्य के प्रतिज्ञार्थ का केवल परीक्षण करता है । सांख्य अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिये सचेष्ट है, इसलिये उनके वादों का खंडन आचार्य चन्द्रकीर्ति विस्तार से करते हैं । कहते हैं कि किसी भी उपपत्ति से सांख्य का स्वतःउत्पादवाद संभव नहीं है । जो वस्तु स्वरूप से विद्यमान है, उसकी पुनः उत्पत्ति निष्प्रयोजन है । यदि जात स्वरूप का ही जन्म मानें तो कभी वस्तुओं का अजातत्व (विनाश) सिद्ध नहीं होगा ।

वादियों का माध्यमिक पर एक विशेष आक्षेप है कि माध्यमिक जब स्वपक्ष नहो है तब परपक्ष के खंडन के लिये वह अनुमानादि का प्रयोग कैसे करता है ? चन्द्रकीर्ति इसके समाधान में कहते हैं कि उन्मत्त के साथ तो हमारा विवाद नहीं है, प्रत्युत हेतु-दृष्टान्त-वादियों के साथ है । ऐसे लोगों से विचार के लिये आचार्य को भी अपनी अनुमानप्रियता प्रकट करनी पड़ती है । वस्तुतः माध्यमिक का कोई पक्षान्तर नहीं है, इसलिये उसे अनुमान का स्वतन्त्र प्रयोग करना युक्त नहीं है । विग्रहव्यावर्तनी में आचार्य कहते हैं कि यदि मेरी कोई प्रतिज्ञा होती तब मुझ पर अनुमान-सम्बन्धी दोष लगते, किन्तु मेरा तो कोई पक्ष ही नहीं है । मेरे पक्ष में कोई प्रतिज्ञा इसलिये भी नहीं बनती कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से किसी वस्तु की उपलब्धि प्रमाणित नहीं होती । उपलब्धि हो, तब उसके लिये प्रवर्त्तन, निवर्त्तन या उसके साधन का प्रश्न उठे । अतः हम पर अन्य वादियों का किसी प्रकार भी उपालंभ नहीं है । आर्यदेव भी कहते हैं कि सत्, असत्, सदसत् इनमें से जिसका कोई भी पक्ष नहीं है, उस पर चिरकाल में भी कोई दोष आरोपित नही किये जा सकते ।

माध्यमिक को वादियों के आक्षेपों का परिहार स्वपक्ष में दोषों के अप्रसंगापादन (दोष न लगने की प्रणाली) से करना चाहिये । यथा—स्वतःउत्पादवादी सांख्य से पूछना चाहिये कि आप कार्यात्मक स्वतः उत्पाद मानते हैं ? या कारणात्मक ? प्रथम पक्ष में सिद्धसाधनता (सिद्ध बात को ही सिद्ध करना) होगी, क्योंकि कार्यात्मक का कार्यत्व स्वयं सिद्ध है, विद्यमान है । द्वितीय पक्ष में विरुद्धार्थता है, क्योंकि कारणात्मना विद्यमान की अवस्था में ही उसका विरोधी कार्यात्मकत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा । इस तर्क में

विद्यमानत्व हेतु माध्यमिक का नहीं है, इसलिए सिद्धसाधनता या विरुद्धार्थता का परिहार उसे नहीं करना है।

अन्य वादी कहते हैं कि जब माध्यमिक को स्वतन्त्र अनुमान का अभिधान नहीं करना है और उसके पक्ष में पक्ष-हेतु-दृष्टान्त भी असिद्ध हैं तो वह सांख्य के स्वतःउत्पाद के प्रतिषेध की अपनी प्रतिज्ञा का साधन कैसे करेगा, और पर की प्रतिज्ञा का निराकरण भी कैसे करेगा; क्योंकि वादी-प्रतिवादी उभय-सिद्ध अनुमान से ही निराकरण संभव होता है। एक ओर पूर्वपक्षी अपने अनुमान को निर्दुष्ट रखने के लिये दोषरहित पक्ष-हेतु-दृष्टान्तों का प्रयोग करेगा, किन्तु दूसरी ओर माध्यमिक उनमें दोषों का अभिधान करेगा नहीं, इस प्रकार वादी के दोषों का परिहार नहीं होगा; फलतः माध्यमिक परपक्ष का निराकरण नहीं कर सकेगा?

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस अर्थ को जिन उपपत्तियों से निश्चयपूर्वक स्वयं जानता है, वह अपना निश्चय दूसरों में भी उत्पन्न करने की इच्छा से उन उपपत्तियों का उपदेश करता है। इस न्याय से यह सिद्ध होता है कि पर को ही स्वाभ्युपगत प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिये हेतु आदि का उपादान करना चाहिये, माध्यमिकों को नहीं। वस्तुतः दूसरे के प्रति हेतु आदि का प्रयोग नहीं होता, बल्कि अपने पक्ष के निश्चय के लिये होता है। अन्यथा उसका पक्ष स्वयं विसंवादित हो जायगा, फिर वह दूसरे को स्वप्रतिज्ञा का निश्चय क्या करा सकेगा! इसलिए युक्तिहीन पक्ष का स्पष्ट दोष यही है कि वह स्वप्रतिज्ञार्थ के साधन में ही अपने को असमर्थ बना लेता है। ऐसी अवस्था में माध्यमिक को परपक्षीय अनुमान के बाधोद्भावन से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता।

माध्यमिक की दोषोद्भावन की प्रणाली

चन्द्रकीर्ति एक विशेष बात की ओर ध्यान दिलाते हैं। यद्यपि माध्यमिक की अपनी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, इसलिये उसे अनुमान के स्वतन्त्र प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी उसे परपक्ष के अनुमान-विरोधी दोषों का उद्भावन करना चाहिये। इसके समर्थन में वह आचार्य बुद्धपालित की प्रणाली का उल्लेख करते हैं—पदार्थ स्वतः ही उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि स्वात्मना विद्यमान की उत्पत्ति मानने में कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता। जैसे किसी को स्वात्मना विद्यमान घटादि के उत्पाद की अपेक्षा नहीं होती, इसी प्रकार स्वात्मना विद्यमान समस्त भावों का पुनः उत्पाद मानना व्यर्थ है। इस प्रकार सांख्यों के अनुमान में माध्यमिक आचार्य बुद्धपालित ने साधर्म्य दृष्टान्त और हेतु के उपादान के द्वारा विरोध का उद्भावन किया है।

माध्यमिक के अनुमान में हेतु और दृष्टान्त के अनभिधान का दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि स्वतःउत्पादवादी सांख्य के पक्ष में अभिव्यक्त घट की पुनः अभिव्यक्ति अभीष्ट नहीं है। इस सिद्ध रूप को ही माध्यमिक दृष्टान्त के रूप में ग्रहण करेगा। इसी

प्रकार सांख्य-संमत अनभिव्यक्त शक्ति रूप को ही उत्पाद-प्रतिषेध से विशेषित करके माध्यमिक अपने अनुमान मे साध्य स्वीकार करेगा। इस प्रकार माध्यमिक पक्ष में सिद्ध-साधनता और विरुद्धार्थता आदि दोष नहीं लगेंगे।

अथवा स्वतः उत्पादवाद के निरास के लिये माध्यमिक सांख्य के उस अनुमान में दोषोद्भावन करेगा, जिससे सांख्यवादी पुरुष से अतिरिक्त समस्त पदार्थों का स्वतःउत्पाद सिद्ध करता है; क्योंकि माध्यमिक सांख्य-संमत पुरुष के दृष्टान्त में ही 'स्वात्मना विद्यमानत्व' हेतु के बल से स्वतःउत्पाद का निषेध सिद्ध कर देगा। सांख्यवादी यदि कहे कि उत्पाद के निषेध से मुझ अभिव्यक्तिवादी का अनुमान बाधित नहीं होगा, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि अनुपलब्ध की उपलब्धि—अभिव्यक्ति और उत्पाद दोनों में समान है। इसलिए 'उत्पाद' शब्द से अभिव्यक्ति का ही अभिधान है। 'उत्पाद' शब्द से अभिव्यक्ति स्वीकार करना अनुपात्त नहीं है, क्योंकि अर्थवाक्य विपुल अर्थों के द्योतक होते हैं। इसी लिये वे अपेक्षित समस्त अर्थ का संग्रह करके विशेष अर्थ के बोधन में प्रवृत्त होते हैं।

यदि अनुमान के पक्ष, हेतु आदि प्रसंग से विपरीत अर्थों का बोधन करें भी, तो उससे माध्यमिक का क्या सम्बन्ध? क्योंकि उसकी कोई स्वप्रतिज्ञा ही नहीं है, जिससे उसके सिद्धान्त का विरोध होता हो। और फिर यदि प्रसंगविपरीतता की आपत्ति से परवादी के पक्ष में दोष आते हैं, तो वह माध्यमिक को अभीष्ट ही होगा। निःस्वभाववादी अपने अनुमानप्रयोग से सस्वभाववादी के अनुमान को जब दोषपूर्ण सिद्ध करता है, तो भी प्रयोगमात्र से प्रसंग-विपरीतार्थता (अपने सिद्धान्त के विरुद्ध जाना) का दोष माध्यमिक पर नहीं लगेगा, क्योंकि शब्द दाण्डपाशिक के समान वक्ता को अस्वतन्त्र नहीं बनाते, प्रत्युत वह वक्ता की विवक्षा का अनुविधानमात्र करते हैं। वस्तुतः माध्यमिक पर-प्रतिज्ञा के प्रतिषेधमात्र से ही सफल है।

आचार्य प्रसंगापत्ति के द्वारा भी परपक्ष का निराकरण करते हैं। आचार्यगण मध्यमकदर्शन को अंगीकार करके भी तर्कशास्त्र में अपनी अतिकुशलता आविष्कृत करने के लिए स्वतन्त्र अनुमान का प्रयोग करते हैं। इनके ऐसे अनुमान-प्रयोगों से तार्किक पक्ष की ही दोषराशि उपलक्षित होती है, जैसे माध्यमिक का वह अनुमान-प्रयोग लीजिए, जिसमें वह सांख्य-संमत पुरुष के दृष्टान्त में अनुत्पाद के साथ विद्यमानत्व हेतु की व्याप्ति देखकर सर्वत्र आध्यात्मिक आयतनों का पारमार्थिक दृष्टि से अनुत्पाद सिद्ध करता है (आध्यात्मिकानि आयतनानि न परमार्थतः स्वत उत्पन्नानि, विद्यमानत्वात्, चैतन्यवत्)।

यहाँ प्रश्न उठता है कि माध्यमिक के इस अनुमान-प्रयोग में किस अर्थ की सिद्धि के लिए 'परमार्थतः' विशेषण है, क्योंकि लोक-संवृत्ति (लोक-बुद्धि) से स्वीकृत उत्पाद अप्रतिषेध्य होता है। किन्तु माध्यमिकों के मत में लोक-संवृति से भी भावों का स्वतः उत्पाद सिद्ध नहीं होता। माध्यमिक से इतर मतावलम्बियों की अपेक्षा से भी यह विशेषण

सार्थक नहीं है, क्योंकि माध्यमिक परमत की उत्पाद आदि व्यवस्था को संवृत्या भी कहाँ स्वीकार करता है ? यह भी नहीं है कि सामान्य जन स्वतः उत्पाद से प्रतिपन्न हों, जिनकी अपेक्षा से यह विशेषण सार्थक बने। वस्तुतः सामान्य जन स्वतः, परतः आदि के विचार में उतरता ही नहीं। हाँ, वह कारण से कार्य की उत्पत्ति की व्यवस्था अवश्य मानता है।

यह हो सकता था कि जो लोग सांवृतिक दृष्टि से भावों की उत्पत्ति मानते हैं, उनके निराकरण के लिये परमार्थतः विशेषण सार्थक हो। किन्तु इस दृष्टि से जो अनुमान का प्रयोग होगा, वह अवश्य ही पक्ष-दोष व हेतु-दोष से ग्रस्त होगा। पक्ष-दोष तो इसलिये होगा कि पारमार्थिक रूप से चक्षुरादि आयतनों का स्वतः उत्पाद माना नहीं जाता। ऐसी अवस्था में अनुमान का आधार ही असिद्ध है। यदि उत्पत्ति-प्रतिषेध के साथ 'परमार्थ' का योग करें और अर्थ करें कि सांवृत चक्षुरादि की परमार्थतः उत्पत्ति नहीं है, तो यह युक्त न होगा; क्योंकि परपक्ष चक्षुरादि को वस्तुसत् मानता है। उसे माध्यमिक की प्रज्ञप्ति-सत्ता इष्ट नहीं है। इस प्रकार आधार असिद्ध होगा और अनुमान पक्ष दोष से ग्रस्त होगा।

चन्द्रकीर्ति यहाँ यह उद्भावन करते हैं कि 'शब्द अनित्य है' इत्यादि पक्ष को सिद्ध करने के लिये धर्म-सामान्य (अनित्यता-साधारण) और धर्मी-सामान्य (शब्द-साधारण) का ग्रहण करना चाहिये। अन्यथा विशेष ग्रहण करने से अनुमान-अनुमेय व्यवहार सदा के लिये समाप्त हो जायगा। शब्द और अनित्यता इस पक्ष और साध्य में वादियों में यह विप्रतिपत्ति होगी कि यहाँ किस शब्द का ग्रहण करें। बौद्ध-संमत चातुर्महाभौतिक शब्द लें तो वह अन्य मत में असिद्ध होगा। यदि आकाश-गुणक शब्द लें तो वह बौद्ध-मत में असिद्ध होगा। इसी प्रकार 'अनित्यता' से वैशेषिकादि संमत 'सहेतुक विनाश' अर्थ लें, तो वह बौद्धमत में असिद्ध है। बौद्ध-संमत 'निर्हेतुक विनाश' अर्थ करें तो पर को असिद्ध होगा। ऐसी अवस्था में अनुमान के लिये धर्म-धर्मी सामान्यमात्र का ग्रहण करना चाहिये, जिससे वादियों में तत्त्वकथा चल सके। अतः प्रकृत स्थल में भी परमार्थ विशेषण का उत्सर्ग करके धर्मी मात्र का ग्रहण करना चाहिये।

किन्तु विशेष ध्यान देने पर यह तर्कसंमत मध्य-मार्ग भी दोषपूर्ण ठहरता है, क्योंकि जब उत्पाद-प्रतिषेध को साध्य बनाते हैं, तब उस साध्य-धर्म का धर्मी (आध्यात्मिक आयतन) अपने मिथ्या रूप को प्रकट कर देता है; क्योंकि वह सत्त्व के विपर्यास मात्र से आसादित है। इस प्रकार उसका धर्मत्व ही च्युत हो जाता है। इस प्रकार इस अनुमान में धर्मी की उपलब्धि संभव नहीं होगी, क्योंकि अविपरीत ज्ञानवाले विद्वान् को विपर्यस्त बोध नहीं होगा, और इसके बिना चक्षुरादि का सांवृतधर्मित्व सिद्ध नहीं होगा।

शून्यता-अशून्यतावादियों में दृष्टान्त-साम्य भी नहीं होगा, क्योंकि उनके मत में पूर्वोक्त रीति से चक्षुरादि सामान्य न तो सांवृत सिद्ध होगा और न पारमार्थिक।

इसी प्रकार माध्यमिक प्रतिवादी के या अपने अनुमान के समस्त पक्ष, हेतु आदि की असिद्धि निश्चित करता है। माध्यमिक अनेक प्रकार से यह सिद्ध कर देता है कि सभी अनुमान पक्ष-दोष, हेतु-दोष, असिद्धार्थ, विरुद्धार्थ आदि दोषों से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे—हीनयानी कहें कि आध्यात्मिक आयतनों के उत्पादक हेतु हैं, क्योंकि तथागत ने उनका निर्देशन किया है; जैसे तथागतनिर्दिष्ट शान्त निर्वाण स्वीकृत है। इस अनुमान में माध्यमिक पूछेगा —'तथागत का निर्देश' इस हेतु में तथागत का निर्देश सांवृत है या परमार्थ ? प्रथम पक्ष के सांवृत होने के हेतु की असिद्धार्थता स्पष्ट है। द्वितीय पक्ष इसलिये असिद्ध है कि परमार्थ में निर्वर्त्य-निर्वर्तकभाव (कार्यकारणभाव) असिद्ध है।

माध्यमिक स्वतन्त्र अनुमानवादी नहीं

वादी माध्यमिक पक्ष पर आक्षेप करते हैं कि आपने जैसे परकीय अनुमानों को दोष-ग्रस्त सिद्ध किया है, उसी रीति से आपका अनुमान-प्रयोग भी दोष-दुष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था में परपक्षी ही क्यों उन दोषों का उद्धार करे ? उभय पक्ष के दोषों के उद्धार का दायित्व उभय पर है अत इन दोषों से आप कैसे बचते हैं ?

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि स्वतन्त्र अनुमानवादी पर ही ये दोष लगते हैं। हम स्वतन्त्र अनुमानवादी नहीं हैं। हमारे अनुमानों की सफलता तो केवल पर-प्रतिज्ञा के निषेधमात्र में है। जैसे स्वतन्त्र अनुमानवादी चक्षु के द्वारा देखना स्वीकार करता है (चक्षुः पश्यति)। माध्यमिक पूछता है कि आप चक्षु का आत्म-दर्शन (अपने को देखना) तो स्वीकार नही करते और उसमें पर-दर्शन की अविनाभूतता (चक्षु का दूसरे को अनिवार्यतः देखना) स्वीकार करते हैं। हम इसके विपरीत घटादि मे स्वात्म-अदर्शन के साथ पर-दर्शन के अभाव का नियम पाते हैं। अतः जब चक्षु मे स्वात्म-दर्शन नही है तो परदर्शन भी सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि चक्षुरादि का नीलादि दर्शनवादियों के स्वप्रसिद्ध अनुमान के ही विरुद्ध है। माध्यमिक कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार से हमें पर-पक्ष मे दोषों का उद्भावन मात्र कर देना है। ऐसी स्थिति में मेरे पक्ष में उक्त दोष नहीं लग पाते, जिससे समानदोषता का प्रसंग उठाया जा सके !

आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि वादी-प्रतिवादियों में किसी एक पक्ष की प्रसिद्ध मान्यता से भी अनुमान बाधित हो जाता है। जो लोग प्रमाण या दोषों का उभयवादियों से निश्चित होना आवश्यक मानते हैं, उन्हें भी लौकिक व्यवस्था के अनुसार, स्ववचन से भी स्वानुमान खंडित होता है, यह मानना पड़ेगा। इस प्रकार केवल उभय प्रसिद्ध आगम से ही आगम-बाधा नहीं दी जाती, प्रत्युत स्वप्रसिद्ध आगम से भी आगम बाधित होता है। विशेषतः स्वार्थानुमान में सर्वत्र स्वप्रसिद्धि का ही महत्व है, उभय-प्रसिद्धि आवश्यक नहीं है।

परतः उत्पादवाद का खंडन

आचार्य स्वतः उत्पादवाद का खंडन करके परतःउत्पाद का खंडन करते हैं।

भावों की परतः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि पर का अभाव है। पदार्थों का स्वभाव प्रत्ययादि में (जो पर हैं) नहीं है। मध्यमकावतार में परतः उत्पत्तिवाद के खण्डन में चन्द्रकीर्ति ने कहा है कि अन्य की अपेक्षा से यदि अन्य उत्पन्न हो तो ज्वाला से भी अन्धकार होना चाहिये, और सब से सब वस्तुओं का जन्म होना चाहिये; क्योंकि कार्य के प्रति उससे अतिरिक्त अखिल वस्तुओं में परतस्त्व अक्षुण्ण है।

स्वतः परतः इन दोनों से भी भावों की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि उक्त रीति से जब तक एक-एक में उत्पाद का सामर्थ्य नहीं है, तो मिलित में भी कहाँ से आयगा!

भावों का अहेतुतः उत्पाद भी नहीं होगा। अहेतुक उत्पाद मानें तो सर्वदर्शन-संमत कार्यकारणभाव के सिद्धान्त का विरोध होगा और अहेतुक गगन-कमल के वर्ण और गन्ध के समान हेतु-शून्य जगत् भी गृहीत न होगा।

आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि पूर्वोक्त स्व, पर और उभय पक्षों में ईश्वरादि का कर्तृवाद अन्तर्भूत हैं, अतः इन पक्षों के खंडन से ईश्वरोत्पादवाद आदि समस्त पक्ष भी निरस्त हो जाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य नागार्जुन सब प्रकार से भावों के उत्पाद-सिद्धान्त का खंडन करके पूर्वोक्त अनुत्पाद आदि में विशिष्ट प्रतीत्य-समुत्पाद का सिद्धान्त सुदृढ़ करते हैं। आगे प्रतीत्य-समुत्पाद की सिद्धान्तसंमत व्याख्या दी जाती है।

प्रतीत्य-समुत्पाद

आचार्य चन्द्रकीर्ति 'प्रतीत्य-समुत्पाद' से सापेक्ष-कारणता की सिद्धि के लिये उससे सम्बन्धित पूर्ववर्ती आचार्यों की विरुद्ध व्याख्याओं का निषेध करते हैं और उसका सिद्धान्त-संमत अर्थ करते हैं।

चन्द्रकीर्ति के अनुसार 'प्रतीत्य' पद में प्रति, ई का अर्थ प्राप्ति अर्थात् 'अपेक्षा' है और उसका 'ल्यप्' प्रत्यय के साथ योग होने पर 'प्राप्त कर' 'अपेक्षा कर' 'होने पर' यह अर्थ होता है। 'समुत्पाद' शब्द सम्-उत् पूर्वक पद् धातु से निष्पन्न है, इसका अर्थ 'प्रादुर्भाव' है। इस प्रकार प्रतीत्य-समुत्पाद् शब्द का मिलितार्थ है—"हेतु-प्रत्यय की अपेक्षा करके भावों का उत्पाद या प्रादुर्भाव।"

वीप्सार्थक व्युत्पत्ति का खंडन—कुछ आचार्य 'इ' (इण्) को गत्यर्थक या विनाशार्थक मानते हैं और उससे तद्धितीय 'यत्' प्रत्यय से 'इत्य' को व्युत्पन्न करते हैं और उसका अर्थ 'विनाशी' या 'विनाशशील' करते हैं। पुनः वीप्सार्थक 'प्रति' से युक्त 'इत्य' का समुत्पाद के साथ समास करते हैं (प्रति प्रति इत्यानां समुत्पादः)। इस पक्ष में प्रतीत्य-समुत्पाद का समुदित अर्थ होता है "पुनः पुनः विनाशशील भावों का उत्पाद"। चन्द्रकीर्ति इस अर्थ का खंडन करते हैं।

चन्द्रकीर्ति वादी-सम्मत व्याख्या की आलोचना में कहते हैं कि प्रतीत्य-समुत्पाद की वीप्सार्थक व्युत्पत्ति भगवान् के कुछ वचनों में अवश्य सगत होगी। जैसे—"हे भिक्षुओ!

तुम्हें प्रतीत्य-समुत्पाद की देशना दूँगा, जो प्रतीत्य-समुत्पाद को जानता है वह धर्म को जानता है" (प्रतीत्यसमुत्पादं वो भिक्षवो देशयिष्यामि । यः प्रतीत्यसमुत्पादं पश्यति स धर्म पश्यति ।) इत्यादि । किन्तु जहाँ देशना में साक्षात् रूप से अर्थ-विशेष (कोई एक अर्थ) अंगीकृत है और उस अर्थ का विज्ञान एक इन्द्रिय से होना बताना है, वहाँ प्रतीत्य-समुत्पाद की वीप्सार्थता असंगत होगी। जैसे भगवान् की यह देशना लीजिये—"चक्षु और रूप को प्राप्त कर चक्षुर्विज्ञान उत्पन्न होता है' (चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि च उत्पद्यते चक्षुर्विज्ञानम्)। यहाँ चक्षुरिन्द्रियहेतुक ज्ञान है, और वह एकार्थक है। ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति में वीप्सार्थ की पौन-पुन्यता कैसे संभव होगी ? (क्योंकि पौनःपुन्य के लिये अर्थों की अनेकता आवश्यक है)। इसके विपरीत प्रतीत्य-समुत्पाद को यदि प्राप्त्यर्थक मानते हैं तो यह दोष न होगा। क्योंकि अर्थविशेष अंगीकृत हो या न हो—दोनों अवस्थाओं में प्रतीत्य की प्राप्त्यर्थता संभव है। जहाँ कोई अर्थ-विशेष (कोई एक अर्थ) अंगीकृत न हो उस सामान्य स्थल में प्रतीत्य का अर्थ 'प्राप्त कर' होगा। जहाँ अर्थविशेष अंगीकृत है, वहाँ भी चक्षुः प्रतीत्य 'चक्षु प्राप्त कर' देख कर' अर्थ होगा।

यदि कोई कहे कि विज्ञान अरूपी है, उसकी चक्षु से प्राप्ति नहीं होगी। यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार "यह भिक्षु फल (निर्वाण) प्राप्त है" (प्राप्तफलोऽयं भिक्षुः) इस वाक्य में प्राप्ति अभ्युपगत है उसी प्रकार यहाँ भी प्राप्ति अभीष्ट है। चन्द्र-कीर्ति कहते हैं कि माध्यमिक 'प्राप्त' शब्द का पर्याय 'प्रेक्ष्य' मानते हैं। इसे आचार्य अपने सूत्र में भी स्वीकार करते हैं (तत्तत् प्राप्य समुत्पन्नं नोत्पन्नं तत्स्वभावतः)।

इदंप्रत्यता का खंडन—कुछ लोग प्रतीत्य-समुत्पाद का अर्थ इदंप्रत्ययता मात्र करते हैं और इसमें "अस्मिन् सति इदं भवति, अस्योत्पादाद् इदम् उत्पद्यते" (इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पन्न होने पर यह होता है) इस वचन का प्रमाण उपस्थित करते हैं। यह अयुक्त है। क्योंकि इसमें 'प्रतीत्य' और 'समुत्पाद' दोनों शब्दों के अर्थविशेष का अभिधान नहीं है, जब कि उक्त वचन में वह स्पष्ट विवक्षित है।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि प्रतीत्य-समुत्पाद को एक रूढ़ि शब्द भी नहीं मान सकते, क्योंकि आचार्य ने पूर्वोक्त वचन में स्पष्ट ही अवयवार्थों को लेकर व्याख्या की है। 'इसके होने पर यह होता है', इस वाक्य में भी सति-सप्तमी का अर्थ 'प्राप्ति' या 'अपेक्षा' ही है। 'ह्रस्वे सति दीर्घं भवति' में 'ह्रस्वे सति' का अर्थ 'ह्रस्वता की अपेक्षा' या 'ह्रस्वता प्राप्त कर' यह अर्थ है।

बुद्ध-देशना की नेयार्थता और नीतार्थता

आरम्भ में प्रतीत्य-समुत्पाद को अनुत्पादादि से विशिष्ट कहा गया है। वादी का प्रश्न है कि माध्यमिक प्रतीत्य-समुत्पाद को अनुत्पादादि से विशिष्ट कैसे मानेगा, जब कि 'अविद्या प्रत्यय से संस्कार ...., अविद्या निरोध से संस्कार का निरोध'

(अविद्याप्रत्यया संस्काराः…अविद्यानिरोधात् संस्कारनिरोधः।) 'तथागत का उत्पाद मानें या अनुत्पाद मानें इन धर्मों की धर्मता स्थित है'। (उत्पादाद् वा तथागतानामनुत्पादाद् वा तथागतानां स्थितैवैषां धर्माणां धर्मता।) 'सत्व स्थिति के लिए एक धर्म है, जो कि चार आहार हैं' (एको धर्मः सत्वस्थितये, यदुत चत्वारआहाराः)। इत्यादि वचनों से भगवान् ने अनेकानेक धर्मों की सत्ता स्वीकार की है। इसके अतिरिक्त परलोक से इहागमन, इह-लोक से परलोकगमन आदि भी संमत है ?

आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि प्रतीत्य-समुत्पाद की निरोधादि विशिष्टता आपाततः प्रतीत होती है। इसलिये मध्यमक-शास्त्र के द्वारा आचार्य ने सूत्रान्तों के दो विभाग उपदर्शित किये। भगवान् के वचनों की नेयार्थता और नीतार्थता से अपरिचित लोग उनकी देशना का अभिप्राय न जानकर पूर्वोक्त प्रकार के सन्देह करते हैं। वे नहीं जानते कि कौन-सी देशना तत्वार्थ है और कौन-सी आभिप्रायिकी। ऊपर के भगवत्-वचनों में प्रतीत्य-समुत्पाद उत्पाद-निरोध आदि से अवश्य निर्दिष्ट है, किन्तु वह अविद्या-तिमिर से उपहत दृष्टिवालों की अपेक्षा से है न कि अनास्रव स्वभाव से युक्त अविद्या-तिमिर से अनुपहत ज्ञानवालों की अपेक्षा से। तत्वदर्शन की अपेक्षा से (तत्त्वार्थाः) भी भगवान् के वचन हैं; जैसे-"हे भिक्षुओ! अमोषधर्मा निर्वाण परम सत्य है, सर्व संस्कार मोषधर्मा एवं मृषा हैं। इत्यादि। ("एतद्धि भिक्षवः परमं सत्यं यदुत अमोषधर्म निर्वाणम्। सर्वसंस्काराश्च मृषा मोषधर्माणः।

"फेनपिण्डोपमं रूपं वेदना बुद्बुदोपमा।
मरीचिसदृशी संज्ञा संस्काराः कदलीनिभाः।
मायोपमं च विज्ञानमुक्तमादित्यबन्धुना॥")

आर्य अक्षयमतिसूत्र के अनुसार जो सूत्रान्त मार्ग (मोक्ष साधन) के अवतार के लिये निर्दिष्ट है वे नेयार्थ हैं; और जो फल (मोक्ष) के अवतार के लिये निर्दिष्ट है, वे नीतार्थ है। इसलिये आचार्य ने भी तत्वदर्शन की अपेक्षा से ही "न स्वतो नापि परतः" इत्यादि युक्तियों से जगत् की निःस्वभावता सिद्ध की है। वस्तुतः आचार्य ने भगवान् की उत्पादादि देशना को मृषाभिप्रायिक सिद्ध करने के लिये ही समस्त मध्यमक-शास्त्र में प्रतीत्य-समुत्पाद का विश्लेषण किया है।

एक प्रश्न है कि यदि धर्मों का मृषात्व प्रतिपादन ही इस समारंभ का उद्देश्य है, तो जो मृषा होता है वह सर्वथा असत् होता है। ऐसी अवस्था में सत्व के अकुशल कर्म नहीं हैं और उनके अभाव में दुर्गतियां नहीं होगी। जब कुशल कर्म नहीं है और उनके अभाव से सुगतियाँ नहीं है, यों सुगति-दुर्गति के अभाव से संसार का भी अभाव होगा। ऐसी अवस्था में निर्वाण के लिये माध्यमिक का यह समस्त आरंभ ही व्यर्थ होगा ?

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि माध्यमिक सत्याभिनिवेशी लोक की प्रतिपक्ष भावना के लिये संवृति-सत्य की अपेक्षा से भावों का मृषात्व प्रतिपादन करता है। किन्तु कृतकार्य आर्य मृषा, अमृषा कुछ भी उपलब्ध नहीं करता; क्योंकि जिसे सर्वधर्मों का मृषात्व परिज्ञात है उसके लिये न कर्म है और न संसार। वह किसी भी धर्म के अस्तित्व, नास्तित्व की उपलब्धि नहीं करता। जिसे विपर्यस्त धर्मों का मृषात्व अवगत नहीं है, वह प्रतीत्य-समुत्पन्न भावों में स्वभावाभिनिवेश करता है। धर्मों में सत्याभिनिविष्ट व्यक्ति ही कर्म करता है, और संसरण करता है। विपर्यासावस्थित होने के कारण उसे निर्वाण का अधिगम नहीं होता।

रत्नकूट-सूत्र में उक्त है कि हे काश्यप ! गवेषणा करने पर चित्त नहीं मिलता, जो मिलता नहीं वह उपलब्ध नहीं है, जो उपलब्ध न होगा वह अतीत, अनागत और प्रत्युत्पन्न में भी न होगा, जो अतीत-अनागत-प्रत्युत्पन्न में नहीं है उसका कोई स्वभाव नहीं है, जिसका कोई स्वभाव नहीं है उसका उत्पाद नहीं, जिसका उत्पाद नहीं उसका निरोध नहीं।

यहाँ आचार्य चन्द्रकीर्ति विभिन्न प्राचीन सूत्रों के प्रमाणों को उद्धृत कर सिद्ध करते हैं कि पदार्थ यद्यपि मृषा-स्वभाव हैं, किन्तु वे संक्लेश (क्लेश) और व्यदान (मोक्ष) के निमित्त होते हैं।

संवृत्ति की व्यवस्था

पहले अविद्या-संस्कार-नामरूपादि देशना की सांवृतिकता दिखायी गयी है। अब चन्द्रकीर्ति संवृति का स्वरूप व्यवस्थान करते हैं।

संवृति की सिद्धि इदंप्रत्यता-मात्र ('यह' बुद्धि जैसे—यह घट है, यह पट है, इत्यादि) से होती है। इसलिये माध्यमिक पूर्वोक्त स्वतः, परतः, उभयतः इन पक्षों का अभ्युपगम नहीं करते। अन्यथा वह सस्वभाववाद में आपन्न होंगे। 'इदं प्रत्ययता' के अभ्युपगम से हेतुफल की अन्योन्यापेक्षता सिद्ध होती है। इससे सांवृतिक अवस्था में भी स्वभाववाद निरस्त होता है। वस्तुतः पदार्थों के सम्बन्ध में भगवान् का यह संकेत कि—"इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है" सांवृतिक निःस्वभावता को प्रकट करता है।

वादी प्रश्न करता है कि 'भाव अनुत्पन्न हैं'—आपका यह निश्चय प्रमाणों से जन्य है या अप्रमाणज है ? यदि प्रमाणज है, तो प्रमाणों की संख्या और लक्षण बतायें; और यह भी बतायें कि उनके विषय क्या-क्या है ? पुनः यह भी स्पष्ट करें कि वे स्वतः उत्पन्न होते हैं, या परतः; उभयतः अथवा अहेतुतः ?

अप्रमाणज पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रमेय का अधिगम प्रमाणाधीन होता है। यदि प्रमाण नहीं है तो अधिगम नहीं होगा; और अधिगम नहीं होगा तो 'भाव अनुत्पन्न हैं'

यह निश्चय नहीं होगा । पुनः आपके समान हम भी सर्व भावों को सस्वभावता के निश्चय पर दृढ़ क्यों न होंगे ? और जैसे आप सर्व भावों की अनुत्पन्नता पर दृढ़ हैं, वैसे हम सर्व भावों की उत्पत्ति के वाद को सुस्थिर क्यों न करेंगे ? आपको एक यह भी कठिनाई होगी कि आपका स्वयं अनिश्चित पक्ष परपक्ष का प्रत्यायन नहीं कर सकता । ऐसी अवस्था में मध्यमक-शास्त्र का आरंभ करना व्यर्थ होगा, और हमारा पक्ष (सर्व भावों की सत्ता) अप्रतिषिद्ध होगा ?

चन्द्रकीर्ति समाधान करते हैं कि हमारा कोई निश्चय नहीं है, जिससे प्रमाणज अप्रमाणज होने का आप प्रश्न उठायें । हमारे पक्ष में कोई अनिश्चय भी नहीं है, जिसकी अपेक्षा से प्रतिपक्ष में निश्चय खड़ा हो । सम्बन्धी से निरपेक्ष होकर निश्चय या या अनिश्चय खड़े नहीं हो सकते । माध्यमिक पक्ष में निश्चय का अभाव है, अतः उसकी प्रसिद्धि के लिये प्रमाण की संख्या लक्षण, विषय आदि किसी के भी सम्बन्ध में विप्रतिपत्तियों के निरास का भार माध्यमिक पर नहीं है । हम पक्ष-चतुष्टय-(स्वतः, परतः, उभयतः, अहेतुतः उत्पाद) वाद का जो निश्चयपूर्वक खंडन करते हैं, वह भी लोक-प्रसिद्ध उपपत्तियों से हो; आर्य की परमार्थ-दृष्टि से नहीं । इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आर्यों के पास उपपत्तियाँ नहीं हैं, बल्कि यह है कि आर्य तूष्णींभाव को परमार्थ समझते हैं । आर्य लोक को अपने परमार्थ का बोध लोक की ही प्रसिद्ध उपपत्तियों से कराते हैं ।

यदि वादी कहे कि हमें पदार्थ की सत्ता का अनुभव होता है । यह माध्यमिक मत में भी ठीक है, किन्तु वह अनुभव तैमिरिक के द्विचन्द्रादि अनुभव के समान अवश्य ही मृषा है ।

प्रमाण-द्वयता का खण्डन

वादी स्वलक्षण (पदार्थ का असाधारण रूप) तथा सामान्य-लक्षण (पदार्थ का साधारण रूप) इन दो प्रमेयों के अनुरोध से दो प्रमाण मानते हैं । किन्तु विचार करना है कि जिनके ये दो लक्षण हैं, उनसे पृथक् लक्ष्य है या नहीं ? यदि है तो तृतीय प्रमेय सिद्ध होगा, फिर प्रमाण-द्वय कैसे ? नहीं है; तो वे दोनों लक्षण निराश्रय होंगे, फिर भी प्रमाण-द्वयता कैसे ? वादी कहे कि हमारे मत में 'जिसके द्वारा लक्ष्य लक्षित है' (लक्ष्यतेऽनेन) वह लक्षण नहीं है, प्रत्युत 'जो लक्षित हो' (लक्ष्यते तदिति लक्षणम्) वह लक्षण है । इस व्युत्पत्ति में भी जिस करण से यह लक्षित होगा, उससे अर्थान्तरभूत कर्म मानना पड़ेगा । फिर पूर्वोक्त दोष आपतित होंगे । यदि कहें कि ज्ञान अवश्य करण-साधन (ज्ञायतेऽनेन इति ज्ञानम्) है, किन्तु वह स्वलक्षण के अन्तर्भूत है ? यह ठीक नहीं है । अन्य पदार्थों से असाधारण (अत्यन्त भिन्न) एवं भावों का आत्मीय स्वरूप स्वलक्षण कहलाता है; जैसे--पृथिवी का काठिन्य, वेदना का विषयानुभव, विज्ञान की विषय-

प्रतिविज्ञप्ति। वादी के अनुसार ज्ञान की करणता अभ्युपगत है ही, अब 'लक्ष्यते तत्' इस व्युत्पत्ति के आधार पर कर्मता भी अभ्युपगत होगी, जो अवश्य ही विज्ञान-स्वलक्षण से अतिरिक्त होगी। ऐसी अवस्था में पूर्वोक्त दोषों की पुनः प्रसक्ति हो जायगी।

यदि वादी कहे कि पृथिव्यादि का काठिन्यादि विज्ञानगम्य है, अतः वह उसका कर्म है; इस प्रकार स्वलक्षण से कर्म अतिरिक्त नहीं होगा। वादी का यह कहना अयुक्त है; क्योंकि इस प्रकार विज्ञान-स्वलक्षण कर्म नहीं होगा, और कर्म के बिना स्वलक्षण प्रमेय सिद्ध नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वादी को प्रमेय में यह विशेष भेद करना होगा कि एक स्वलक्षण ऐसा है जो लक्षित होता है; वह प्रमेयभूत है। दूसरा ऐसा है, जिससे लक्षित किया जाता है; वह अप्रमेयभूत है। यदि दूसरे को भी पहले के समान कर्म-साधन ही मानें तो उस कर्मभूत से अन्य कोई करण-भूत मानना ही पड़ेगा। इस दोष के परिहार के लिये यदि ज्ञानान्तर की करणता स्वीकार करें तो अनवस्था-दोष होगा।

स्वसंवित्ति का खंडन

एक पक्ष है कि स्वलक्षण की कर्मता माननी चाहिये, और उसका ग्रहण स्वसंवित्ति से करना चाहिये। ऐसी अवस्था में कर्मता रहने पर भी एक प्रमेय में उसका अन्तर्भाव होगा। चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि स्वसंवित्ति असिद्ध है। यह सर्वथा अयुक्त है कि स्वलक्षण स्वलक्षणान्तर से लक्षित हो, और वह भी स्वसंवित्ति से; क्योंकि स्वसंवित्ति भी ज्ञान है। यदि वह स्वलक्षण से अभिन्न होगी तो अतिरिक्त लक्ष्य का अभाव होगा। ऐसी अवस्था में पूर्व रीति से लक्षण-प्रवृत्ति निराश्रय होगी।

लक्ष्य-लक्षण का खंडन

सिद्धान्ती कहता है कि हमें यह विचार करना होगा कि लक्ष्य से लक्षण भिन्न है या अभिन्न ? यदि लक्ष्य से लक्षण भिन्न है तो लक्ष्य से भिन्न अलक्षण भी है। उसके समान लक्षण भी अलक्षण क्यों नहीं होगा ! इसी प्रकार लक्षण से भिन्न होने के कारण अलक्ष्य-वत् लक्ष्य भी लक्ष्य नहीं रहेगा। एक दोष यह भी होगा कि लक्षण जब लक्ष्य से भिन्न है, तो अवश्य ही लक्षण-निरपेक्ष है; किन्तु यदि लक्षण-निरपेक्ष लक्ष्य है, तो खपुष्प के समान वह न होगा ! इन दोषों से बचने के लिये वादी यदि लक्ष्य-लक्षण की अभिन्नता माने; फिर भी दोषमुक्त न होगा। लक्षण जैसे लक्षण से अभिन्न होने के कारण अपना लक्षणत्व छोड़ देता है, उसी प्रकार लक्ष्य भी अपनी लक्ष्यता छोड़ देगा। लक्ष्य लक्ष्य से अव्यतिरिक्त होने के कारण जैसे लक्ष्य-स्वभाव नहीं रहता, उसी प्रकार लक्षण भी अपनी लक्षण-स्वभावता छोड़ देता है।

आचार्य कहते हैं कि जब लक्ष्य-लक्षण एकीभाव और नानाभाव दोनों प्रकार से असिद्ध हैं तो उनकी सिद्धि किसी तीसरे प्रकार से नहीं की जा सकती।

जो लोग लक्ष्य-लक्षण की अवाच्यता के आधार पर उसकी सिद्धि चाहते हैं, वे भ्रान्त हैं; क्योंकि अवाच्यता के लिये परस्पर विभागों का परिज्ञान न रहना आवश्यक है। किन्तु यहाँ 'यह लक्षण है' 'यह लक्ष्य है' इसका परिज्ञान संभव नहीं है। ऐसी अवस्था मे उसके अभावज्ञान की कथा सुतरां असिद्ध है, क्योंकि अभाव-ज्ञान की सिद्धि के लिये जिसका अभाव विवक्षित हो, उसका ज्ञान आवश्यक होता है।

ज्ञान के द्वारा लक्ष्य-लक्षण का परिच्छेद मानें तो प्रश्न होगा कि परिच्छेद का कर्ता कौन है ? कर्ता के अभाव में ज्ञान का करणत्व भी कैसा ? चित्त कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थमात्र के दर्शन में चित्त का व्यापार है और अर्थविशेष का दर्शन चैतसों का व्यापार है। करणत्व की सिद्धि एक प्रधान क्रिया में दूसरी अप्रधान क्रिया के अंगभाव की निर्वृत्ति कराने से होती है किन्तु यहाँ ज्ञान और विज्ञान की मिश्रित कोई एक प्रधान क्रिया नहीं है। विज्ञान की प्रधान क्रिया अर्थ-मात्र की परिच्छित्ति है, और ज्ञान अर्थविशेष का परिच्छेद करता है। इस प्रकार ज्ञान का करणत्व और चित्त का कर्तृत्व असंभव है। वादी कहते हैं कि आगमानुसार सर्व धर्म अनात्मा हैं, अतः यद्यपि कोई कर्ता नहीं है, किन्तु क्रियादि व्यवहार होता है ? आप आगम के सम्यक् अर्थ से अवगत नहीं हैं। यदि कहें कि 'राहोः शिरः' (राहु का शिर) इस प्रयोग में भी शिर अतिरिक्त विशेषण नहीं है, फिर भी विशेषण-विशेष्य व्यवहार होता है, इसी प्रकार 'पृथिव्याः स्वलक्षणम्' (पृथिवी का स्वलक्षण) में लक्ष्य-लक्षण का व्यवहार होगा, यद्यपि स्वलक्षण से अतिरिक्त पृथिवी नहीं है ?

सिद्धान्ती कहता है कि 'राहोः शिरः' प्रयोग में पाणि आदि अंगों के समान अन्य अंगों की अपेक्षा से (पदार्थान्तर साकांक्ष) शिरादि बुद्धि उत्पन्न हो सकती है, और सम्बन्ध के निराकरण के लिये राहु विशेषण भी युक्त हो सकता है, किन्तु काठिन्यादि से अतिरिक्त पृथिवी नहीं है, अतः यहाँ विशेष्य-विशेषण भाव नही होगा। यदि कहें कि अन्य वादियों को पृथिवी का लक्ष्यत्व अभिमत है, उनके अनुरोध से ही माध्यमिक लक्षणाख्यान क्यों न करे ? यह ठीक नहीं है। तीर्थिकों के युक्ति से रहित पदार्थों का माध्यमिक अभ्युपगम नहीं करेंगे, अन्यथा उन्हें उनके प्रमाणान्तरों को भी मानना पड़ेगा। वादी कहे कि 'राहोः शिरः' दृष्टान्त में शिर से अतिरिक्त राहु अर्थान्तर नहीं है, किन्तु अर्थान्तर प्रयोग होता है, इसलिए आप भी इस दृष्टान्त का अनुसरण कीजिये तो ठीक नहीं; क्योंकि लौकिक व्यवहार में इस प्रकार विचार नहीं चल सकता। लौकिक पदार्थों का अस्तित्व ही अविचारमूलक है।

जिस प्रकार विचार करने पर रूपादि से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध नहीं होता, किन्तु स्कन्धों के उपादान से लोकसंवृत्या (लोक-बुद्धि से) आत्मा का अस्तित्व है, उस प्रकार से भी 'राहोः शिरः' सिद्ध नहीं होता। अतः वादी का यह निदर्शन अयुक्त है। यद्यपि माध्य-

मिक काठिन्यादि से अतिरिक्त पृथिवीरूप लक्ष्य नहीं मानते, इसलिये लक्ष्यातिरिक्त निराश्रय लक्ष्य भी सिद्ध नहीं होता; तथापि वह लक्ष्य-लक्षण की परस्परापेक्षया सांवृतिक सत्ता मानते हैं। इस बात को सभी अवश्य मानें, अन्यथा संवृति-सत्य उपपत्तियों से वियुक्त न होगा, और संवृति भी तत्व हो जायगी। उपपत्तियों से विचार करने पर न केवल 'राहोः शिर' का अस्तित्व असंभव है प्रत्युत उक्त युक्तियों से रूप-वेदनादि की सत्ता भी सिद्ध नहीं होगी। अतः 'राहोः शिरः' के समान वे असत् हो जायँगे। किन्तु इस प्रकार की असत्ता अयुक्त है।

वादी कहता है कि माध्यमिक की यह सूक्ष्मेक्षिका (सूक्ष्म निरीक्षण) व्यर्थ है, क्योंकि हम लोग समस्त प्रमाण-प्रमेय व्यवहार को सत्य कहाँ कहते हैं! पूर्वोक्त प्रणाली से केवल लोक-प्रसिद्धि का ही व्यवस्थापन करते हैं।

माध्यमिक कहता है कि आपकी यह सूक्ष्मेक्षिका व्यर्थ है, जिससे आप लौकिक-व्यवहार का अवतारण करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पक्ष में जब तक तत्वाधिगम नहीं होता तब तक मुमुक्षु भी मोक्ष के आवाहक कुशलमूलों के उपचय-मात्र के लिये विपर्यास-मात्र से आसादित इस संवृति-सत्य को मानता है। आपकी बुद्धि संवृति-सत्य और परमार्थ-सत्य का भेद करने में विदग्ध नहीं है, इसलिये आप लौकिक-न्याय का अनुरोध न करके उपपत्तियाँ देकर वस्तुतः 'संवृति' का नाश करते हैं!

माध्यमिक में संवृति-सत्य के व्यवस्थापन की विचक्षणता है, इसलिये लौकिक-पक्ष का ही अनुरोध कर वह वादी के उस पक्ष का निवर्तन (उसी की मान्यताओं से) करता है, जो संवृति के एक देश के निराकरण के लिये वह अन्य-अन्य उपपत्तियाँ देता है। इस प्रकार लोकाचार से भ्रष्ट लोगों का वृद्धजन जैसे उससे निवर्तन करते हैं, उसी प्रकार हम माध्यमिक लोकाचारपरिभ्रष्ट वादियों का निवर्तन करते हैं; संवृति का निवर्तन नहीं करते। इस प्रकार यदि लौकिक व्यवहार है; तो अवश्य ही उसमें लक्ष्य-लक्षणभाव भी होगा। किन्तु यह ध्यान रहे कि वह पूर्वोक्त दोषों से मुक्त नहीं होगा। परमार्थ-सत्य की दृष्टि में लक्ष्य-लक्षण दोनों की सत्ता सिद्ध नहीं होगी। फलतः प्रमाण-द्वय की सत्ता भी सिद्ध नहीं होगी।

वादी आक्षेप करता है कि माध्यमिक के मत में एक बड़ा दोष यह है कि वह शब्दों की क्रिया-कारक सम्बन्ध से युक्त व्युत्पत्ति नहीं मानता। यद्यपि क्रिया-कारक सम्बन्ध से प्रवृत्त शब्दों से व्यवहार करता है, किन्तु शब्दार्थ तथा क्रिया-करणादि स्वीकार नहीं करता। माध्यमिक का उत्तर है कि आगम की प्रमाणान्तरता सिद्ध न होगी; क्योंकि हमने दोनों प्रमेयों (स्वलक्षण, सामान्य-लक्षण) को भी असिद्ध कर दिया है।

प्रमाणों की अपरमार्थता

लोकसंमत घट का प्रत्यक्ष होना असंभव है, क्योंकि नीलादि से पृथक् घट की सत्ता

नहीं है और पृथिव्यादि से पृथक् नीलादि की सत्ता नहीं है। आचार्य चन्द्रकीर्ति यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की विशेष परीक्षा करते हैं। कहते हैं कि 'घट प्रत्यक्ष है' इस लौकिक व्यवहार का प्रत्यक्ष के लक्षण में संग्रह नहीं होता। वस्तुतः यह अनार्य-व्यवहार है। यदि कहें कि घट के उपादान (कारण) नीलादि का प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्रहण होता है, अतः कारण के प्रत्यक्ष से उपचारवश कार्य को भी प्रत्यक्ष कहा जायगा; तो इसके लिये घट में औपचारिक प्रत्यक्षता की सिद्धि आवश्यक होगी, और उपचार के लिये नीलादि से पृथक् घट अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिये; क्योंकि यदि उपचर्यमाण (आश्रय) ही न होगा तो उपचार किसमें होगा।

अपरोक्षार्थवाची प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है—विषय की साक्षात् अभिमुखता। घट-नीलादि को अक्ष (इन्द्रिय) प्रतिगत (प्राप्त) करते हैं अतः वे प्रत्यक्ष हैं। इसलिये उसके परिच्छेदक ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है; जैसे तृणाग्नि, तुषाग्नि। यदि प्रत्यक्ष की व्युत्पत्ति 'जिस ज्ञान का व्यापार प्रत्येक इन्द्रिय (अक्षं अक्षं प्रति) के प्रति हो' करें तो ठीक नहीं है; क्योंकि ज्ञान का विषय इन्द्रिय नहीं होता प्रत्युत अर्थ होता है। ज्ञान का व्यापार यदि उभय (इन्द्रिय और विषय दोनों) के अधीन मानें, और इन्द्रिय की पटुता और मन्दता के भेद से ज्ञानभेद स्वीकार कर ज्ञान का व्यपदेश इन्द्रिय के आधार पर ही करें; जैसे—चक्षुर्विज्ञानादि, तथा प्रत्येक विषय के प्रति होनेवाला ज्ञान (अर्थम्-अर्थं प्रति वर्तते) यह व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ मानें; फिर भी 'प्रत्येक इन्द्रिय का आश्रय लेकर होनेवाला अर्थ-विषयक विज्ञान प्रत्यक्ष है'—यही अर्थ होगा। क्योंकि अर्थ और इन्द्रिय में इन्द्रिय असाधारण है, इसलिये उसी से ज्ञान व्यपदिष्ट होता है। ज्ञान का व्यपदेश विषय से मानने पर षड्विज्ञानों में परस्पर भेद नहीं होगा। जैसे—मनोविज्ञान चक्षुरादिविज्ञान के साथ किसी एक विषय में प्रवृत्त होता है। ऐसी स्थिति में यदि विषय से ज्ञान का व्यपदेश करें, तो नीलादि विज्ञान मानस है या इन्द्रियज है, इसका भेद न होगा। किन्तु आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि इस तर्क से भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय-व्यपदेश नहीं बनता। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण 'कल्पनापोढता' (निर्विकल्प ज्ञान) है, वह विकल्प से नितरां भिन्न है। इसीलिए स्वलक्षण, सामान्य-लक्षण दो भिन्न प्रमेय हैं। उन प्रमेयों के अधीन दो भिन्न प्रमाणों की व्यवस्था है। ऐसी अवस्था में ज्ञान का इन्द्रिय-व्यपदेश अकिंचित्कर है। इसलिये ज्ञान की विषय से ही व्यवस्था करनी चाहिये।

विशेष ध्यान देने की बात यह है कि निर्विकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष है, किन्तु उससे लोकव्यवहार नहीं चलता; जब कि शास्त्र को लौकिक प्रमाण-प्रमेय की ही व्याख्या करनी है। इसलिये लक्ष्य स्वलक्षण हो या सामान्य-लक्षण, साक्षात् उपलब्ध होने के कारण अपरोक्ष ही है। द्विचन्द्रादि का ज्ञान भी केवल अतैमिरिक ज्ञान की अपेक्षा से भ्रान्त कहा जाता है। तैमिरिक की अपेक्षा से तो वह भी प्रत्यक्ष है। इसलिये ज्ञान का विषय से ही व्यपदेश करना चाहिये।

अनुमान परोक्ष-विषयक होता है, और वह अव्यभिचारी साध्य और लिङ्ग से उत्पन्न होता है। अतीन्द्रियार्थदर्शी आप्त का वचन आगम प्रमाण है। अनुभूत अर्थ का सादृश्य से अधिगम उपमान है। इस प्रकार लोक इन चार प्रमाणों से अर्थ के अधिगम की व्यवस्था करता है।

किन्तु ये समस्त प्रमाण-प्रमेय परस्पर की अपेक्षा से ही सिद्ध होते हैं। इनकी स्वाभाविक सिद्धि कथमपि नहीं होती, इसलिये इनकी केवल लौकिक स्थिति ही सिद्ध होती है, परमार्थ स्थिति नहीं हैं। (का० ३)

हेतुवाद का खंडन

सर्वास्तिवादी बौद्ध हेतुवादी हैं। वे भावों के 'परतः उत्पाद' में प्रतिपन्न हैं। वे कहते हैं कि भगवान् ने हेतु-प्रत्यय, आलंबन-प्रत्यय तथा अधिपति-प्रत्यय की देशना की है। इसलिये इन पृथक्-भूत चार हेतुओं से भावों की उत्पत्ति होती है। ईश्वरादि जगत् के हेतु नहीं है. अतः कोई पाँचवाँ हेतु नहीं है। जो निर्वर्तक (सम्पन्न करने वाला) है, वह हेतु है। जो बीजभाव से अवस्थित होता है, उसे हेतु-प्रत्यय कहते हैं। जिस आलंबन में धर्म (पदार्थ) उत्पन्न होता है, वह आलंबन-प्रत्यय है। कारण का अनन्तर-निरोध (अव्यवहित निरोध) कार्य का समनन्तर-प्रत्यय है। जिसकी सत्ता से जिसकी उत्पत्ति होती है, उसे अधिपति-प्रत्यय कहते हैं। इन चार प्रत्ययों से भावों की उत्पत्ति होती है। (का० ४)

आचार्य भावों की 'परतः उत्पत्ति' भी नहीं मानते। वे चारों हेतुओं का खंडन करते हैं। कहते है कि भावों (कार्य) की उत्पत्ति के पहले व्यस्त या समस्त रूप में यदि हेतुओं की सत्ता हो, तो उनसे भावों का उत्पाद संभव हो; किन्तु ऐसा नहीं है। यदि उत्पाद से पूर्व हेतु होंगे, तो उनकी उपलब्धि होनी चाहिये। यदि उपलब्ध हैं, तो फिर उत्पाद व्यर्थ है। इसलिए यह सिद्ध है कि हेतुओं के कार्यों का स्वभाव (स्वसत्ता) नहीं है। जिनमें स्वभाव नहीं है उनसे दूसरों का उत्पाद कैसे होगा!

अथवा अविकृत बीजादि कारणों में कार्य का स्वभाव नहीं होता। ऐसी अवस्था में कार्य से कारण की परवर्तिता सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि दो विद्यमान वस्तुओं में ही परस्परापेक्ष परत्व होता है, किन्तु बीज और अंकुर एककालिक नहीं हो सकते। इसलिये बीजादि 'पर' नहीं होंगे। फिर 'परतः उत्पाद' नहीं होगा। इस प्रकार आचार्य हेतुओं से उत्पाद के सिद्धान्त का खंडन करते हैं। सहेतुक क्रिया से उत्पाद मानने वाले सिद्धान्त का भी खंडन करते है। (का० ५)

'क्रिया से उत्पाद' का खंडन

'क्रिया से उत्पाद' का सिद्धान्त माननेवाला वादी कहता है कि चक्षु-रूप आदि प्रत्यय (हेतु) विज्ञान को साक्षात् उत्पन्न नहीं करते, किन्तु विज्ञान की जनक क्रिया को

निष्पन्न करते हैं । इसीलिये वे 'प्रत्यय' (कार्यं प्रति अयन्ते गच्छन्ति' कार्योत्पाद के लिये व्याप्त) कहलाते हैं । इस प्रकार प्रत्यय से युक्त विज्ञान की जनिका क्रिया ही विज्ञान को उत्पन्न करती है, प्रत्यय नहीं ।

आचार्य कहते हैं कि पहले क्रिया सिद्ध हो तब उसके प्रत्यय से युक्त होने का तथा उससे विज्ञान के उत्पन्न होने का प्रश्न उपस्थित हो; किन्तु किसी प्रकार क्रिया सिद्ध नहीं होती । पूर्वपक्षी को यह बताना होगा कि 'उत्पन्न हुए विज्ञान' (अतीत) में मानी जाय या 'उत्पन्न होने वाले' (अनागत) में, या उत्पन्न हो रहे (वर्तमान) विज्ञान में । जात का जन्म व्यर्थ है, और अजात में कर्ता के बिना जनन-क्रिया नहीं होगी, जात और अजात से अतिरिक्त जायमान की सत्ता नहीं है—इस प्रकार तीनों कालों में जनन-क्रिया असंभव है । अतः क्रिया-मात्र असिद्ध है । यदि क्रिया प्रत्यय से युक्त न हो तो निर्हेतुक होगी । अतः क्रिया पदार्थ-जनक नहीं होगी । यदि क्रिया नहीं है, तो क्रिया से रहित प्रत्यय भी जनक न होंगे । (का० ६)

एक प्रश्न है कि चक्षुरादि प्रत्ययों को अपेक्षा करके विज्ञानादि भाव उत्पन्न होते हैं । इसलिये चक्षुरादि की प्रत्ययता स्पष्ट है । उनसे विज्ञानादि प्रत्यय उत्पन्न होंगे । आचार्य कहते हैं कि बात तो यह है कि चक्षुरादि विज्ञान नामक कार्य उत्पन्न करने के पूर्व अप्रत्यय हैं, अतः अप्रत्ययों से विज्ञान (प्रत्यय) की उत्पत्ति नहीं होगी । (का० ७)

यहाँ वादी को यह भी बताना होगा कि उसके अनुसार चक्षुरादि विज्ञान के प्रत्यय हैं तो वह सत् विज्ञान के हैं या असत् के ? दोनों प्रकार अयुक्त हैं । क्योंकि अविद्यमान अर्थ की प्रत्ययता नहीं होती और सत् को प्रत्ययता से कोई प्रयोजन नहीं है । वादी कहता है कि आप हेतु का लक्षण निर्वर्तकत्व (उत्पादकत्व) करते हैं । किन्तु आपके मत में जब हेतुओं का अभाव है तो उसका लक्षण कैसे होगा ! आचार्य कहते हैं कि उत्पाद्य धर्म यदि उत्पन्न हों, तो उत्पादक हेतु उन्हें उत्पन्न करें । किन्तु धर्म सत् या असत् हैं, अतः उत्पाद्य नहीं है । (का० ८-९)

आलम्बनादि प्रत्ययों का खंडन—अन्त में आचार्य आलंबनादि प्रत्ययों का खण्डन करते हैं । चित्त-चैत्त जिस रूपादि आलम्बन में उत्पन्न होते हैं, वह आलंबन-प्रत्यय है । प्रश्न है कि आलंबन-प्रत्यय विद्यमान चित्त-चैत्तों का होता है, या अविद्या का ? विद्यमान का आलबन-प्रत्यय से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आलंबन के पूर्व भी वह विद्यमान है । अविद्यमान का आलंबन से योग नहीं होगा । (का० १०)

इसी प्रकार कारण के अव्यवहित निरोध से जो कार्योत्पाद-प्रत्यय है, वह समनन्तर-प्रत्यय है । किन्तु अंकुरादि-कार्य यदि अनुत्पन्न हैं, तो कारण बीजादि का निरोध भी अनुपपन्न है । ऐसी अवस्था में जब कारण-निरोध नहीं है, तो अंकुर का समनन्तर-प्रत्यय कौन होगा ? कार्य अनुत्पन्न हो फिर भी यदि बीजनिरोध मानें तो अभावीभूत बीज अंकुर का हेतु कैसे होगा और बीज-निरोध का कारण क्या होगा ! (का० ११)

जिस (कारण) के होने पर जो (कार्य) होता है, वह उसका अधिपति-प्रत्यय है। किन्तु समस्त भाव प्रतीत्य-समुत्पन्न हैं, अतः स्वभाव से रहित हैं। ऐसी अवस्था में 'यस्मिन् सति' (जिसके होने पर) से बोधित कारणता कहाँ मिलेगी और 'यदिदं' (जो होता है) से बोधित कार्यता कहाँ से आयेगी ! (का० १२)

फल की दृष्टि से भी हेतु नहीं है, क्योंकि व्यस्त तन्तु-तुरी-वेमादि में पट उपलब्ध नहीं होता। यदि उपलब्ध होगा तो तन्तु-तुरी-वेमादि कारणों की बहुलता से कार्य की बहुलता होगी। समुदित तत्वादि में भी पट नहीं है; क्योंकि प्रत्येक अवयवों में पट नहीं है। इस प्रकार फल उपलब्ध नहीं है, अतः प्रत्यय भी स्वभावतः नहीं हैं। इस प्रकार हेतुवाद अयुक्त है। (का० १३-१६)

२. गतागतपरीक्षा

(२. गति, गन्ता और गन्तव्य का निषेध)

मध्यमक-शास्त्र का अभिधेयार्थ अनिरोधादि आठ विशेषणों से युक्त प्रतीत्य-समुत्पाद की देशना है। उसकी सिद्धि भावों के उत्पाद-प्रतिषेध से की जा चुकी है, किन्तु भावों का अध्वगत (कालिक) आगम-निर्गम लोक में सिद्ध है, जिससे भावों की निःस्वभावता पुनः संदिग्ध हो जाती है। इस संदेह की निवृत्ति करना और उसके द्वारा आगम-निर्गम से रहित प्रतीत्य-समुत्पाद को सिद्धि करना अपेक्षित है। इसके लिये नागार्जुन एक स्वतन्त्र अध्याय में अनेक उपपत्तियों से गमनागमन क्रिया का प्रतिषेध करते हैं।

गत, अगत और गम्यमान अध्व में गति का निषेध

गमन क्रिया की सिद्धि 'गत' 'अगत' या 'गम्यमान' अध्व में ही संभव है, जो परीक्षा से सर्वथा अयुक्त है। 'गत' अध्व का गमन इसलिये असिद्ध है कि वह गमन क्रिया से उपरत अध्व है। अतः वर्तमानकालिक गमन क्रिया से उसका सम्बन्ध कैसे हो सकता है? इसलिये गत का गमन ठीक नहीं है (गतं न गम्यते)।

'अगत' अध्व का भी गमन उपपन्न नहीं है, क्योंकि जिसमें गमन-क्रिया (गमन) अनुत्पन्न है, वह 'अगत' अध्व है। 'अगत' अनागत-स्वरूप है, अनागत के साथ वर्तमान गमन-क्रिया का अत्यन्त भेद है। अतः अगत का गमन भी युक्त नहीं है (अगतं नैव गम्यते)। यदि अगत का गमन मानें तो वह अवश्य ही अगत नहीं रहेगा।

इसी प्रकार गम्यमान का भी गमन नहीं बनेगा। गन्ता ने जिस देश को अतिक्रान्त किया है, वह 'गत' देश है; और जिसे अतिक्रान्त नहीं किया वह 'अगत' देश है। इन दो से अतिरिक्त कौन-सा तीसरा देश है, जिसे गम्यमान देश कहा जाय और उसका गमन क्रिया से सम्बन्ध जोड़ा जाय ! (गम्यमानं न गम्यते)।

गमन क्रिया से युक्त (गच्छत्) चैत्रादि के चरण से आक्रान्त देश की संज्ञा भी 'गम्यमान' नहीं हो सकती। चरण परमाणु से व्यतिरिक्त नहीं है। अंगुलि के अग्रभाग का

परमाणु पूर्व देश है, जो 'गत' अध्व के अन्तर्गत है। पार्ष्णि-प्रदेश स्थित चरम परमाणु का जो उत्तर देश है, वह अगत-अध्व के अन्तर्गत है। चरण के पूर्व देश और उत्तर देश की तरह प्रत्येक सूक्ष्म परमाणु का भी पूर्व-अवर दिग्-भाग है, जिसका गत-अगत अध्व में अन्तर्भाव होगा। इस प्रकार गतागत विनिर्मुक्त गम्यमान अध्व का गमन सर्वथा असिद्ध है। (का० १)

'गम्यमान' के गमन के खंडन के लिये नागार्जुन अनेक पूर्वपक्ष उद्धृत कर खंडन करते हैं—

गम्यमान में ही चेष्टा हो सकती है, और जहाँ चेष्टा संभव होगी वहीं गति होगी। चरण का उत्क्षेप-परिक्षेप चेष्टा है। वह गत, अगत अध्व में संभव नहीं है, अतः गम्यमान में ही गति हो सकती है, क्योंकि जिसकी गति उपलब्ध है, वह गम्यमान है। (का० २)

नागार्जुन कहते हैं कि वादी गमन-क्रिया के योग से ही गम्यमान का व्यपदेश करते हैं, किन्तु गमि-क्रिया एक है। ऐसी अवस्था में 'गम्यमान के गमन' की सिद्धि के लिये गमि-क्रिया का 'गम्यमान' के साथ पुनः सम्बन्ध कैसे होगा ? (गम्यमानस्य गमनं कथं नामोपयुज्यते); क्योंकि गम्यमान में एक गमि-क्रिया का समावेश ठीक है, द्वितीय के लिये अवकाश नहीं है। अन्यथा 'गम्यमान' में गमन-द्वय की आपत्ति होगी। (का० ३)

यदि गम्यमान व्यपदेश में गमि-क्रिया का संबन्ध न माने और 'गम्यते' के द्वारा गम्यमान अध्व की क्रिया का सम्बन्ध मानें तो इस पक्ष में गति के विना ही गम्यमान की सत्ता माननी पड़ेगी। तब गमन गतिरहित सिद्ध होगा। (का० ४)

यदि गम्यमान अध्व और 'गम्यते' क्रिया दोनों में क्रिया का सम्बन्ध मानें तो भी अधिकरणभूत और आधेयभूत गमनद्वय की आपत्ति होगी। नागार्जुन कहते हैं कि गमन-द्वय को स्वीकार करने के लिये दो गन्ताओं को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि गन्ता का तिरस्कार कर गमन उपपन्न नहीं हो सकते, और जिस गमन का देवदत्त कर्ता है, उसमें द्वितीय कर्ता का अवकाश नहीं है। इस प्रकार कर्तृ-द्वय का अभाव गमन-द्वय का अभाव सिद्ध करता है। (का० ५)

पूर्वपक्षी कहता है कि जैसे एक देवदत्त कर्ता में बोलना और देखना आदि अनेक क्रियाएँ देखी जाती हैं, उसी तरह एक गन्ता में क्रिया-द्वय क्यों न होगा ? नहीं होगा; क्योंकि कारक शक्ति है, द्रव्य नहीं। यद्यपि द्रव्य के एक होने पर भी क्रिया-भेद से शक्ति का भेद होता है, किन्तु एक समान दो क्रियाओं का कारक एकदेशिक नहीं देखा जाता। अतः गन्ता का गमन-द्वय नहीं होता। (का० ६)

गमनाश्रय गन्ता का निषेध

आचार्य नागार्जुन गमनाश्रय गन्ता का भी निषेध करते हैं। तर्क यह है कि जब गन्ता के बिना निराश्रय गमन असत् है, तब गमन के असत् होने पर गन्ता की सिद्धि कैसे

होगी ? गन्ता की स्वरूप-निष्पत्ति ही गमन-क्रिया के करने से है। इसलिए 'गन्ता का गमन' यह ठीक नहीं होगा; क्योंकि 'गन्ता गच्छति' इस वाक्य में एक ही गमि-क्रिया है जिसमें 'गच्छति' व्यपदेश होता है। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई गमि-क्रिया नहीं है। द्वितीय गमि-क्रिया के विना 'गन्ता' गन्ता नहीं होगा। तब 'गन्ता गच्छति' यह व्यपदेश कैसे बनेगा ! उक्त व्यपदेश की सिद्धि के लिये यदि उभयत्र 'गति' का योग स्वीकार करें, तो पुनः गमन-द्वय और गन्तृ-द्वय की प्रसक्ति होगी। इस प्रकार 'गन्ता गच्छति' यह व्यपदेश नहीं बनेगा। (का० ७)

'अगन्ता गच्छति' भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगन्ता गमि-क्रिया से रहित है, और 'गच्छति' की प्रवृत्ति गमि-क्रिया के योग से है। गन्ता, अगन्ता से विनिर्मुक्त कोई तृतीय नहीं है, जो गमन-क्रिया से युक्त हो। इसलिये गमन असिद्ध है। (का० ८)

गमनारंभ का निरास

नागार्जुन गमनारंभ का भी निरास करते हैं। वह प्रतिपक्षी से पूछते हैं कि आप गमनारंभ गत, अगत या गम्यमान किस अध्व में मानते हैं ? गत अध्व में गमन का आरंभ मानना ठीक नहीं है। 'गत' गमन-क्रिया की उपरति है। उसमें गमनारंभ (जो वर्तमान है) मानने से अतीत वर्तमान का विरोध होगा। अगत में गमनारंभ मानने से अनागत वर्तमान का विरोध होगा। गम्यमान अध्व में गमनारंभ मानने से पूर्ववत् क्रिया-द्वय तथा कर्तृ-द्वय की आपत्ति होगी। जब तक स्थिति है, तब तक गमन का आरंभ नहीं हुआ। गमन आरंभ करने के पूर्व गत या गम्यमान अध्व नहीं हैं, जिस पर गमन हो। गमनारंभ के पूर्व अगत अध्व अवश्य है, किन्तु उस पर गमन नहीं होगा; क्योंकि जिस पर गमि-क्रिया का आरंभ नहीं हुआ, वह अगत है। (का० ९–१०)

अध्वत्रय का निषेध

नागार्जुन गमनारंभ का खंडन करके उसी से गत-अगत-गम्यमान अध्व-त्रय की सत्ता का भी खंडन करते हैं। जब गमि-क्रिया का प्रारंभ उपलब्ध नहीं है, तो उसकी उपरति को 'गत', वर्तमानता को 'गम्यमान' और अनुत्पत्ति को 'अगत' कैसे कहेंगे ? इस प्रकार अध्व-त्रय के मिथ्यात्व से गमन-व्यपदेश की कारणता असिद्ध होती है। आलोकान्धकार के समान प्रतिपक्षभूत स्थिति की सिद्धि से भी गमन की सिद्धि नहीं होगी; क्योंकि स्थिति की सिद्धि गमनापेक्ष है। गन्ता की स्थिति नहीं होगी। स्थिति मानने पर उसका गन्तृत्व व्यपदेश न होगा। (का० ११)

गमन की सत्ता गमन की निवृत्ति से भी निश्चित नहीं होगी, क्योंकि गमन की निवृत्ति नहीं है। गन्ता गत अध्व से निवृत्त नहीं होगा, क्योंकि गति ही नहीं है। इसलिये अगत से भी नहीं होगा। और गम्यमान अध्व से निवृत्त इसलिये नहीं होगा कि वह अनुपलब्ध है। उसमें गमन-क्रिया का अभाव है। (का० १२–१४)

स्थिति और गति अन्योन्य-प्रतिद्वन्द्वी हैं। जब स्थिति है, तो गति का सद्भाव सिद्ध होगा। किन्तु माध्यमिक गति के समान स्थिति का भी प्रतिषेध करते हैं—गति के ही समान स्थिति का आरंभ या स्थिति की निवृत्ति स्थित, अस्थित और स्थीयमान में संभव नहीं है।

आचार्य गमन के प्रतिषेध के लिये एक विचित्र तर्क उपस्थित करते हैं। वे कहते हैं कि गन्ता से गमन भिन्न है या अभिन्न ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि यदि गन्ता से गमनक्रिया अभिन्न है, तो कर्ता और क्रिया का एकत्व मानना पड़ेगा, क्रिया कर्ता का भेदेन अभिधान भी नहीं बनेगा। (का० १५–१९)।

द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि गन्ता से गमन के पृथक् मानने पर घट-पट के समान गन्ता गमन-निरपेक्ष होगा तथा गमन गन्तृ-निरपेक्ष होगा। एकीभाव नानाभाव के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकार नहीं है, जिसके गन्तृत्व और गमनत्व की सिद्धि हो। देवदत्त का ग्राम-गमनादि सर्वप्रसिद्ध है, किन्तु माध्यमिक तर्क से इसे असिद्ध करता है। तर्क यह है कि गति से गन्तृत्व अभिव्यक्त होता है, किन्तु देवदत्त गन्ता होकर गमन-क्रिया नहीं कर सकता। इसके लिये गति से पूर्व उसका गन्तृत्व सिद्ध होना चाहिये, किन्तु गति से देवदत्त को 'गन्ता' कहते हैं उसके पूर्व गति-निरपेक्ष उसका 'गन्ता' नाम निष्पन्न नहीं होगा।

यदि कहें कि वह गति जिससे देवदत्त गन्ता है, अन्य है; और वह गति अन्य है जिससे उसका जाना (गच्छति) व्यवहृत होता है, तो यह अयुक्त है; क्योंकि जिस गति से वह गन्ता है, उससे अतिरिक्त का गमन माने तो गति-द्वय की प्रसक्ति होगी; एक गति वह जिससे यह गन्ता है, दूसरी गति वह जिससे 'गच्छति' व्यपदेश है। (का० २०-२३)

इस प्रकार सद्भूत गन्ता जो गमन-क्रिया से युक्त है, असद्भूत गन्ता जो गमन-क्रिया से रहित है सदसद्भूत गन्ता जिसका उभय पक्षीय रूप है—तीनों में गन्तृत्व नहीं बनेगा। इसी प्रकार गमन का भी त्रिप्रकार नहीं बनेगा। इसलिये आचार्य नागार्जुन उपसंहार करते हैं कि गति, गन्ता और गन्तव्य कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। (का० २४–२५)

३. चक्षुरादीन्द्रियपरीक्षा

द्रष्टा, द्रष्टव्य और दर्शन का निषेध

गति, गन्ता और गन्तव्य का खण्डन करने के पश्चात् आचार्य द्रष्टा, द्रष्टव्य और दर्शन का खण्डन करते हैं, जिससे भगवान् के प्रवचन[1] को आधार बनाकर भी भावों का

१. अभिधर्म में उक्त है—

दर्शनं श्रवणं घ्राणं रसनं स्पर्शनं मनः।
इन्द्रियाणि षडेतेषां द्रष्टव्यादीनि गोचरः॥

अस्तित्व सिद्ध न किया जा सके। सर्वास्तिवादी छह इन्द्रियों (द्रष्टा) और उनके विषयों (द्रष्टव्य) का अस्तित्व मानते है, जिससे दर्शनादि (चक्षुर्विज्ञानादि) का व्यपदेश होता है। (का० १)

दर्शन की असिद्धि

आचार्य कहते हैं कि दर्शन (चक्षु) रूप को नहीं देखता। तर्क यह है कि दर्शन (चक्षु) जब आत्मरूप को अपने नहीं देख पाता, तो श्रोत्रादि के समान नीलादि को भी नहीं देखेगा। अग्नि 'पर' को दग्ध करता है, 'स्व' को नहीं; इस दृष्टान्त के आधार पर 'दर्शन' 'पर' को ही देखेगा 'स्व' को नहीं। यदि यह कहें, तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि दर्शन के समान ही अग्नि के दग्धत्व का भी हम खण्डन करते हैं। क्योंकि अग्नि के द्वारा दग्ध का दहन, अदग्ध का दहन आदि पक्ष अयुक्त हैं। इसी प्रकार आचार्य यह भी कहते हैं कि दृष्ट का दर्शन नहीं किया जा सकता, अदृष्ट का दर्शन नहीं किया जा सकता, दृष्टादृष्ट से विनिर्मुक्त दृश्यमान का दर्शन नहीं किया जा सकता। (का० २–३)

आचार्य कहते हैं कि दर्शन वह है जो देखता है (पश्यतीति)। इस स्थिति में प्रश्न है कि दर्शन-क्रिया से दर्शन-स्वभाव चक्षु का सम्बन्ध है, या अदर्शन-स्वभाव चक्षु का ? दर्शन-स्वभाव (दर्शन क्रिया से युक्त) चक्षु का 'पश्यति' के साथ सम्बन्ध उपपन्न नहीं है, अन्यथा दो दर्शन क्रियाएँ तथा दो दर्शन मानने पड़ेंगे। दर्शनक्रिया-रहित रहने के कारण अदर्शन-स्वभाव भी दर्शन नहीं करता। (का० ४-५)

द्रष्टा की असिद्धि

वादी कहता है कि हम 'जो देखता है' उसे दर्शन नहीं कहेंगे, बल्कि उसे कहेंगे 'जिससे देखा जाता है'। ऐसी अवस्था में करणभूत दर्शन से द्रष्टा का देखना सिद्ध होगा, और पूर्वोक्त दोष नहीं लगेंगे। आचार्य कहते हैं कि इस पक्ष में भी दर्शन की असिद्धि के समान ही द्रष्टा की असिद्धि है; क्योंकि द्रष्टा जब अपने स्वयं का द्रष्टा नहीं है, तो तत्सम्बन्धित अन्य का द्रष्टा क्या होगा ! द्रष्टव्य (विषय) और दर्शन (करण) भी नहीं है, क्योंकि वे द्रष्टृ सापेक्ष हैं, किन्तु द्रष्टा नहीं है। यदि द्रष्टा है, तो प्रश्न है कि वह दर्शन-सापेक्ष है या दर्शन-निरपेक्ष ? दर्शन-सापेक्ष है, तो वह अवश्य ही दर्शन का तिरस्कार करके सम्पन्न नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यह विचार करना होगा कि सिद्ध द्रष्टा को दर्शन की अपेक्षा है या असिद्ध द्रष्टा को। सिद्ध द्रष्टा को दर्शन की पुनः अपेक्षा व्यर्थ है। असिद्ध द्रष्टा बन्ध्यापुत्र के समान स्वयं असिद्ध है, वह दशन की अपेक्षा ही क्या करेगा ? दर्शन-निरपेक्ष द्रष्टा तो सर्वथा असिद्ध है, अतः अविचारणीय है। इस प्रकार द्रष्टा का अभाव है, और उस के अभाव में द्रष्टव्य और दर्शन का अभाव है। द्रष्टव्य और दर्शन के अभाव से उनकी अपेक्षा से जायमान विज्ञान तथा इन तीनों से जायमान सन्निपातज स्पर्श, स्पर्शज वेदना तथा तृष्णा नहीं है। इसलिये द्रष्टव्य-दर्शन-हेतुक चार भवांग भी

नहीं हैं। द्रष्टा के अभाव से जब द्रष्टव्य और दर्शन नहीं हैं, तो विज्ञानादि चतुष्टय कैसे होंगे ? इसी प्रकार विज्ञानादि चतुष्टय के अभाव से उनके कार्यभूत उपादानादि (उपादान, भव, जाति जरा आदि) का भी अभाव है। (का० ६-८)

आचार्य दर्शन के समान ही श्रवण, घ्राण, रसन, स्पर्शन, मन तथा श्रोत्र-श्रोतव्यादि का निरास करते हैं। (का० ९)

४. स्कन्धपरीक्षा

(४. रूपादि स्कन्धों का निषेध)

पिछले प्रकरण में चक्षुरादि इन्द्रियों का प्रतिषेध किया गया है। अब स्कन्धों की परीक्षा करते हैं। रूप भौतिक होते हैं। चार महाभूत उनके कारण हैं। जैसे घट से पट भिन्न हैं, वैसे भूतों से पृथक् भौतिक रूप नहीं हैं। इसी प्रकार भूत भौतिकों से पृथक् नहीं हैं। आचार्य कहते हैं कि महाभूतों से अतिरिक्त भौतिक (रूप) हैं, तो अवश्य ही उन भौतिकों के कारण भूत नहीं हैं। किन्तु कोई वस्तु अकारण नहीं होती, इसलिये भूतों से वियुक्त भौतिक कारण मानना पड़ेगा। इसी प्रकार भौतिक से पृथक् भूत नहीं है, यदि कार्य से वियुक्त कारण है, तो जैसे घट से भिन्न पट घट का हेतु नहीं होता, वैसे ही कार्य से पृथक् कारण मानने पर कारण अकार्यक होगा। अकार्यक कारण कारण नहीं है।

पुनः रूप का कारण मानें तो प्रश्न होगा कि सत् रूप का या असत् रूप का ? उभयथा अनुपपन्न है। रूप की विद्यमानता में उसके कारण का कोई प्रयोजन नहीं है, और अविद्यमानता में कारण सुतरां व्यर्थ है। पूर्वोक्त विश्लेषण से जैसे कारण का रूप व्यावृत्त हुआ, उसी प्रकार तदपेक्ष कार्यरूप भी व्यावृत्त होगा। उभयरूप की व्यावृत्ति से रूपगत सप्रतिघ-अप्रतिघ, सनिदर्शन-अनिदर्शन, अतीत, अनागत, नील-पीतादि समस्त विकल्प निरस्त होंगे।

एक प्रश्न यह भी होगा कि रूप कारण के सदृश-कार्य को उत्पन्न करता है या असदृश-कार्य को ? उभयथा अनुपपन्न है। भूत कठिन, द्रव, उष्ण, तरल स्वभाव हैं, और बाह्य तथा आध्यात्मिक भौतिक आयतनों का स्वरूप उससे भिन्न स्वभाव का है। जैसे सदृश शालिबीजों में परस्पर कार्यकारणभाव नहीं होता, वैसे ही असदृशों में कार्यकारण-भाव नहीं होता, जैसे निर्वाण के साथ भूतों का कार्यकारणभाव नहीं है।

रूप-स्कन्ध के ही समान वेदना, चित्त, संज्ञा, संस्कारों का भी अभाव है। आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि माध्यमिक जिस प्रणाली से एक धर्म की शून्यता का प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार सर्व धर्मों की शून्यता को प्रतिष्ठित करता है। माध्यमिक सस्व-भाववादी परपक्षी के साथ विग्रह में सस्वभावता के सिद्धान्त का जब खंडन करता है, तब किसी का भी अन्यस्वभावता सिद्ध नहीं होती; क्योंकि वे सब साध्यसम (साध्य के

समान असिद्ध अवस्था युक्त) रहते हैं । इसलिये प्रतिवादी वेदनादि के सद्भाव के दृष्टांतों से रूप का सद्भाव सिद्ध नहीं कर सकता । माध्यमिक इसी प्रणाली से सर्वत्र प्रतिवादी के दृष्टान्तों को साध्यसम सिद्ध करके उसके परिहार के प्रयत्नों को व्यर्थ कर देता है ।

५. धातुपरीक्षा

(५. षड् धातुओं का निषेध)

अब धातुओं की परीक्षा करते हैं, और प्रसंगवश लक्ष्य-लक्षण की परीक्षा करेंगे । आचार्य के अनुसार धातुओं का कोई लक्षण नहीं बनता ।

आकाश धातु—आकाश अनावरण-लक्षण माना जाता है, किन्तु यह तब हो जब अनावरण-लक्षण के पूर्व लक्ष्य हो । किन्तु आकाश-लक्षण के पूर्व आकाश क्या होगा ? यदि आकाश आकाश-लक्षण से पूर्व हो, तो वह अवश्य अलक्षण होगा । किन्तु कोई भी भाव अलक्षण नहीं होता । पुनः जब अलक्षण भाव की सत्ता नहीं है, तो लक्षण की प्रवृत्ति कहाँ होगी ! लक्षण स्वीकार करें, तो यह प्रश्न होगा कि लक्षण सलक्षण में प्रवर्तमान होगा या अलक्षण में ? अलक्षण 'गधे के सींग' के समान है, इसलिये उनमें प्रवृत्ति नहीं होगी । सलक्षण में लक्षण की प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है, अन्यथा अतिप्रसंग दोष होगा । सलक्षण और अलक्षण से अन्यत्र लक्षण की प्रवृत्ति असंभव है ।

लक्षण की प्रवृत्ति न होने पर लक्ष्य की सत्ता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि लक्षण की प्रवृत्ति न होने पर लक्ष्य की संभावना सुतरां निवृत्त हो जाती है । इस प्रकार लक्ष्य की अनुपपत्ति से लक्षण असम्भव है। लक्षण की असंप्रवृत्ति से लक्ष्य अनुपपन्न होता है । इस लिये लक्ष्य-लक्षण दोनों का सर्वथा अभाव है ।

वादी कहता है कि लक्ष्य-लक्षण नहीं है, परन्तु आकाश है । इसका यह कहना अयुक्त है; क्योंकि लक्ष्य-लक्षणविनिर्मुक्त कोई भाव नहीं होगा । जब लक्ष्य-लक्षण-विनिर्मुक्त भाव नहीं होता, तो भाव की अविद्यमानता के आधार पर आकाश अभाव पदार्थ भी कैसे होगा ! भावाभाव से अतिरिक्त कोई तृतीय पदार्थ नहीं है, जो आकाश हो । जब लक्ष्य-लक्षण का अभाव है, तभी लक्ष्य-लक्षण रहित आकाश की सत्ता आकाश-कुसुम के समान असिद्ध होती है ।

पृथिव्यादि धातु—इसी प्रकार पृथिव्यादि पांच धातुओं का भी अभाव है ।

६. रागरक्तपरीक्षा

(६. रागादि क्लेशों का निषेध)

वादी कहता है कि माध्यमिक को स्कन्ध, आयतन और धातु की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, अन्यथा उसके आश्रित क्लेशों की उपलब्धि नहीं होगी । रागादि क्लेश संक्लेशनिबन्धन हैं । भगवान् ने कहा है—'हे भिक्षुओ ! बाल अश्रुतवान् पृथग्जन प्रज्ञप्ति में अनुपतित हो, चक्षु से रूप को देखकर उसमें सौमनस्य का अभिनिवेश करता है, अभि-

निविष्ट होकर राग उत्पन्न करता है, राग से रक्त होकर रागज, द्वेषज, मोहज कर्मों का काय, वाक् और मन से अभिसंस्कार करता है'।

माध्यमिक कहते हैं कि हमारे मत में रागादि क्लेश नहीं है। इसलिये स्कन्ध, आयतन और धातु भी नहीं है। मैं पूछता हूँ कि पृथग्जनों के द्वारा जिस राग की कल्पना होती है, वह रक्त नर में होगी या अरक्त नर में ? दोनों ही पक्ष ठीक नहीं है।

रक्त रागाश्रय है। राग पूर्व भी यदि रक्त है, तो वह अवश्य राग-रहित होगा। जब राग-रहितता है, तभी उसका प्रतिपक्ष राग सिद्ध होता है, किन्तु राग-रहित का होना संभव नहीं है, अन्यथा अरक्त अर्हत् को राग होगा। रक्त की असत्ता में राग नहीं होगा, अन्यथा राग निराश्रय होगा।

यदि वादो को रक्त की सत्ता अभीष्ट है, तो उसे बताना होगा कि रक्त की कल्पना राग में है ? या अराग में ? दोनों पक्ष अनुपपन्न है।

राग में रक्त की कल्पना तो इसलिये नहीं बनेगी कि एक में रागानुत्पत्ति होगी, क्योंकि पूर्व के समान कहेंगे कि रक्त से पूर्व यदि राग है, तो वह अवश्य रक्त-तिरस्कृत है।

वादी कहता है कि ये दोष राग-रक्त का पौर्वापर्य मानने से हैं। इसलिये मैं इनका सहोद्भव मानता हूँ। चित्त सहभूत राग से चित्त रंजित होता है, वह उसकी रक्तता है। माध्यमिक कहते हैं कि इस स्थिति में राग-रक्त परस्पर निरपेक्ष होंगे। पुनश्च, राग और रक्त का सहभाव इनके एकत्व में है या पृथक्त्व में ? एकत्व में सहभाव नहीं होगा, क्योंकि राग से अव्यतिरिक्त का उसी से सहभाव का क्या अर्थ होगा! पृथक् पदार्थों का भी सहभाव सर्वथा असिद्ध है। पुनः एकत्व में सहभाव हो तो विना सहत्व के ही सहभाव होगा। इसी प्रकार पृथक्त्व में सहभाव मानने पर भी बिना सहत्व के सर्वथा पृथक् गो-अश्वादि का सहभाव मानना पड़ेगा। पृथक्त्वमूलक सहभाव की सिद्धि के लिये राग-रक्त का पृथक्त्व सिद्ध होना चाहिये, जो असिद्ध है। फिर यदि उनका पृथक्त्व ही सिद्ध करना है, तो फिर उनके सहभाव को कल्पना क्यों करते हैं ? पृथक्-पृथक् होने के कारण राग और रक्त की स्वरूप सिद्धि होगी, इसलिये यदि आप सहभाव चाहते हैं, तो पुनः सहभाव के लिये उनका पृथक्त्व मानना पड़ेगा और इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष होगा।

आचार्य कहते हैं कि राग-रक्त की सिद्धि न तो पौर्वापर्य से होगी और न सहभाव से। इसी प्रकार द्वेष-द्विष्ट, मोह-मूढ़ादि की भी सिद्धि नहीं है।

७. संस्कृतपरीक्षा

(७. संस्कृत धर्मों का निषेध)

हीनयानी कहते हैं कि संस्कृत-स्वभाव पदार्थों (स्कन्ध, आयतन, धातु) का सद्भाव

मानना पड़ेगा; क्योंकि भगवान् ने कहा है—"भिक्षुओ ! संस्कृत के ये तीन संस्कृत लक्षण हैं। भिक्षुओ ! संस्कृत का उत्पाद प्रज्ञात है, व्यय और स्थित्यन्यथात्व भी प्रज्ञात है। अविद्यमान का जात्यादि-लक्षण संभव नहीं है, अतः संस्कृत धर्मों की सत्ता है"।

संस्कृत पदार्थों के लक्षण का निषेध

माध्यमिक कहते हैं कि स्कन्ध, आयतन, धातु अवश्य संस्कृत-स्वभाव के होंगे, यदि उनका संस्कृत लक्षण (जाति, व्यय, स्थित्यन्यथात्व) हो। प्रश्न है कि संस्कृत-लक्षण का उत्पाद स्वयं संस्कृत हैं ? या असंस्कृत ? यदि संस्कृत है, तो उसे त्रिलक्षणी होना चाहिये। त्रिलक्षणी—उत्पाद, स्थिति, और भंग का समाहार है; उससे सर्व संस्कृत धर्मों का अव्यभिचार (निश्चित साहचर्य) है। यदि उत्पाद संस्कृत है, तो उसे भी त्रिलक्षणी होना चाहिये। किन्तु ऐसी स्थिति में वह संस्कृत लक्षण नहीं रहेगा, अपितु रूपादि के समान लक्ष्य होगा। इस दोष से बचने के लिये यदि उत्पाद को त्रिलक्षणी नही मानें, तो वह आकाशवत् असंस्कृत होगा। फिर असंस्कृत संस्कृत-लक्षण कैसे होगा ?

अपि च, उत्पादादि व्यस्त (पृथक् पृथक्) संस्कृत-लक्षण हैं या सहभूत-समस्त ? उभय पक्ष उपपन्न नहीं हैं।

व्यस्त लक्षण—वादी व्यस्तों से संस्कृत पदार्थों का लक्षण नहीं बना सकते, क्योंकि यदि उत्पाद-काल में स्थिति और भंग न होंगे तो स्थिति और भंग से रहित आकाश के समान उत्पाद भी संस्कृत लक्षणों से युक्त न होगा। इसी प्रकार स्थिति-काल में उत्पाद और भंग न होंगे तो उनसे रहित पदार्थ की स्थिति भी नहीं होगी। क्योंकि उत्पाद और भंग से रहित कोई पदार्थ नहीं होता, अतः अविद्यमान वस्तु की किसी प्रकार स्थिति नहीं होगी। ऐसे पदार्थ की स्थिति मानें भी तो अनित्यता से उसका योग नहीं होगा, क्योंकि वह अनित्यता विरोधी धर्म (स्थिति) से स्वयं आक्रान्त है। यदि पदार्थ को पहले शाश्वत मानें, बाद में उसका अनित्यता से योग मानें, तो एक पदार्थ को ही शाश्वत अशाश्वत—दोनों मानना पड़ेगा। पूर्वोक्त प्रणाली से भंग-काल में स्थिति और उत्पाद न होंगे, तो वह अनुत्पन्न एवं स्थितिरहित होगा। वह खपुष्प के समान होगा, और उसका विनाश होगा।

समस्त लक्षण—उत्पादादि समस्त होकर भी पदार्थ के लक्षण न होंगे, क्योंकि एक क्षण में ही पदार्थ का जन्म, स्थिति और विनाश असम्भव है।

संस्कृति-लक्षण के लक्षण का निषेध

उत्पाद, स्थिति और भंग की अन्य उत्पादादि से संस्कृत-लक्षणता सिद्ध करें तो अपर्यवसान दोष होगा। कौन पूर्व हो और कौन पश्चात्, इसकी व्यवस्था न होगी। इस प्रकार उत्पादादि सर्वथा असंभव हैं।

होनयानी कहते हैं कि अपर्यवसान दोष न लगेगा, क्योंकि हमारे मत में उत्पाद द्विविध हैं। एक 'मूल उत्पाद', दूसरा 'उत्पादोत्पाद' (उत्पाद का उत्पाद)। उत्पादोत्पादसंज्ञक उत्पाद केवल मूल उत्पाद का उत्पादक होता है। मौल उत्पाद उत्पादोत्पादक उत्पाद को उत्पन्न करता है। इस प्रकार परस्पर के संपादन से उत्पादादि की त्रिलक्षणी बनेगी और अनवस्था न होगी।

आचार्य कहते हैं कि आपके मत में जब उत्पादोत्पाद मूलोत्पाद का जनक है, तो मौलोत्पाद से अनुत्पादित उत्पादोत्पाद मौल उत्पाद को कैसे उत्पन्न करेगा ? यदि मौल उत्पाद से उत्पादित उत्पादोत्पाद को मौल का उत्पादक मानें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं अविद्यमान अन्य का उत्पाद कैसे करेगा !

उत्पाद की उत्पाद-स्वभावता का खंडन

वादी कहे कि आप उत्पाद का अपर उत्पाद न मानिये, किन्तु जैसे प्रदीप प्रकाशस्वभाव होने के कारण अपने को और घटादि को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार उत्पाद उत्पादस्वभाव होने के कारण अपने को और पर को उत्पन्न करेगा ?

सिद्धान्ती कहता है कि आपका यह कहना तब ठीक हो जब कि प्रदीप स्व और पर का प्रकाश करता हो किन्तु ऐसा नहीं होता। तम का नाश प्रकाश है; अतः विरोधी होने के कारण तम प्रदीपात्मा में नहीं है, जिसे नष्ट करके प्रदीप अपनी प्रकाशरूपता संपन्न करे। प्रदीप के देश में भी तम नहीं रहता, जिसे नष्ट कर प्रदीप में पर-प्रकाशता सिद्ध हो। उत्पद्यमान प्रदीप से भी तम हत नहीं होगा। उत्पद्यमान प्रदीप तम को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आलोक और अन्धकार एककालिक नहीं हैं। यदि प्रदीप तम को विना प्राप्त किये उसे नष्ट करने लगे तो एकस्थ प्रदीप सर्वलोकस्थ तम को नष्ट क्यों न करेगा ! और यदि प्रदीप को स्व और पर का प्रकाशक मानेंगे तो दूसरा तम को स्व और पर को आच्छादक क्यों न माना जाय ! इस प्रकार प्रदीप के दृष्टान्त से उत्पाद की स्वपरोत्पादकता सिद्ध नहीं होगी।

प्रश्न है कि उत्पाद स्वयं उत्पन्न होकर अपना उत्पाद करता है ? या अनुत्पन्न रह कर ?

उत्पन्न के उत्पादन का क्या प्रयोजन ! इसलिये सिद्ध है कि उत्पाद अपना उत्पाद नहीं करता। यदि स्वयं अनुत्पन्न भी उत्पाद अपना उत्पाद करे तो समस्त अनुत्पन्न वस्तुएँ अपना-अपना उत्पाद करने लगेंगी।

माध्यमिक के अनुसार काल-त्रय में कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। सामान्यतः उत्पद्यमान (उत्पन्न होती हुई वस्तु) की उत्पत्ति की प्रतीति गोचर होती है, किन्तु विचार करने पर वह असिद्ध है। उत्पत्ति की अपेक्षा से उत्पद्यमान होता है, इसलिये यह विशेष बताना पड़ेगा कि किस उत्पत्ति की अपेक्षा से वह उत्पद्यमान है। उसे वादी नहीं बता

सकता, क्योंकि वह अनुत्पन्न है, और उत्पन्न होने का कोई निमित्त नही दिखायी पड़ता।

अनुत्पाद से प्रतीत्यसमुत्पाद का अविरोध

सर्वास्तिवादी माध्यमिक पर एक गंभीर आरोप करता है। कहता है कि आपका यह सर्व-नास्तित्व-बाद अत्यन्त भयंकर है। आप तथागत के वचनों की व्याख्या के व्याज से केवल दोष निकालने का अपना कौशल दिखाते हैं, किन्तु इससे तथागत के परमार्थ सत्य प्रतीत्यसमुत्पाद का वध होता है। भगवत् ने 'अस्मिन् सति इदं भवति अस्योत्पाददिदमुत्पद्यते' इस न्याय से प्रकृति-ईश्वर-स्वभाव-काल-अणु-नारायणादि के जगत्-कर्तृत्व का निरास किया, किन्तु आपने उत्पद्यमान-उत्पन्न-अनुत्पन्न आदि विकल्प करके उत्पाद का ही बाध कर दिया। आपने यह नहीं देखा कि आपके द्वारा तथागत-ज्ञान की जननी प्रतीत्य-समुत्पत्ति का ही वध हो रहा है!

आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि मैं दशबल-जननी माता प्रतीत्य-समुत्पत्ति का वध नहीं करता हूं। प्रत्युत यह पाप आपके ही सिर है। भगवान् ने प्रतीत्य-समुत्पाद की देशना से सर्व धर्मों की निःसारता बतायी है। विद्यमान पदार्थ सस्वभाव होते हैं, क्योंकि स्व की अनपायिता (अविनाश) ही स्व-भाव है। स्व की विद्यमानता के कारण ही स्वभाव किसी की अपेक्षा नहीं करता, और न उत्पन्न ही होता है। इस प्रकार सस्वभाववादी के हो मत में भावों का प्रतीत्य-समुत्पन्नत्व बाधित होता है, और उससे धर्म और बुद्ध का दर्शन भी बाधित होता है। माध्यमिक कार्य और कारण दोनों को प्रतीत्य-समुत्पन्न मानता है, इसलिये उसके मत में पदार्थ शान्त और स्वभाव-रहित हैं। (प्रतीत्य यदयद्भवति तत्तच्छान्तं स्वभावतः।) माध्यमिक इस व्याख्या से तथागतों की माता प्रतीत्य-समुत्पत्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हैं।

उत्पद्यमान के उत्पाद का निषेध

वादी कहता है कि जो कुछ हो, उत्पाद उत्पद्यमान की उत्पत्ति करता है; क्योंकि घटोत्पत्ति क्रिया की अपेक्षा से घट की उत्पद्यमानता प्रतीत होती है। किन्तु उत्पाद के पूर्व जब कोई अनुत्पन्न घट नहीं है, तो उसकी उत्पत्ति क्रिया की अपेक्षा करके उत्पाद कहना ठीक नहीं। वादी कहे कि यद्यपि उत्पाद के पूर्व यह नहीं है, तथापि उत्पन्न होकर घट संज्ञा का लाभ करेगा? यह भी नहीं है; क्योंकि जब उत्पत्ति-क्रिया प्रवृत्त होती है, तो उस समय का वर्तमान पदार्थ घट संज्ञा प्राप्त करता है, किन्तु जब भाव अनागत हैं, तो उससे संबन्ध न होने के कारण क्रिया की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, फिर घट की वर्तमानता कैसे? क्रिया को अघट के आश्रित होने के लिये निश्चित करना होगा कि क्या असत् घट हो सकता है? क्या वह पट हो सकता है? या कुछ नहीं होता? यदि पट उत्पद्यमान है तो उत्पन्न होकर वह घट नहीं हो जायगा। यदि कुछ नहीं होगा तो क्रिया निराश्रय

होगी, फिर तो घट होने की कल्पना दूर रही; किसी की भी उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती ! इसलिये वादी का यह कहना कि उत्पाद उत्पद्यमान पदार्थ की उत्पत्ति करता है, व्यर्थ है।

आचार्य कहते हैं कि आपके मत से उत्पाद उत्पद्यमान पदार्थ का उत्पाद करता है। यह बताइये कि उत्पाद किस दूसरे उत्पाद को उत्पन्न करता है ? यदि अपर उत्पाद पूर्व उत्पाद का उत्पादक है, तो अनवस्था होगी। यदि उत्पाद स्व और पर का उत्पादन करेगा, तो इस पक्ष का पहले ही निरास किया जा चुका है।

स्थिति का निषेध

वादी पदार्थों का उत्पाद प्रकारान्तर से सिद्ध करना चाहता है। वह कहता है कि जब पदार्थों की स्थिति है, तो उनका उत्पाद भी मानना होगा; क्योंकि अनुत्पन्न पदार्थों की स्थिति नहीं होती। आचार्य कहते हैं कि पदार्थों की स्थिति भी नहीं है। स्थित पदार्थ की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ स्थिति-क्रिया निरुद्ध है ! अस्थित की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वह स्थितिक्रिया-रहित है। तिष्ठमान की स्थिति मानने से गम्यमान की गति के समान स्थिति-द्वय की प्रसक्ति होगी।

आचार्य कहते हैं कि जब जरा-मरण क्षण-मात्र के लिये भी पदार्थों को नहीं छोड़ते, तब स्थिति के लिये यहाँ अवकाश ही कहाँ है ! इसके अतिरिक्त जैसे उत्पाद अपना उत्पाद नहीं करता है, वैसे स्थिति भी अपनी स्थिति नहीं करेगी।

प्रश्न है कि स्थिति निरुध्यमान पदार्थ की होती है, या अनिरुध्यमान को। निरुध्यमान की स्थिति नहीं होती, क्योंकि विरोधाभिमुख पदार्थ की विरोधी स्थिति है। अनिरुध्यमान कोई पदार्थ नहीं होता, अतः उसका कोई प्रश्न नहीं है !

निरोध का निषेध

वादी कहता है कि यदि संस्कृत धर्मों की अनित्यता है, तो उसके दो सहचारी स्थिति और उत्पाद भी मानने होंगे। आचार्य अनित्यता नहीं मानते। कहते है कि अनित्यता निरुद्ध की मानें, या अनिरुद्ध की, या निरुध्यमान की ? अतीत निरुद्ध का वर्तमान निरोध से विरोध है। अनिरुद्ध का निरोध उसके निरोध-विरह के कारण संभव नहीं है। निरुध्यमान के निरोध से निरोध-द्वय की प्रसक्ति होगी। आचार्य कहते हैं कि जिन कारणों से धर्मों का उत्पाद सिद्ध नहीं होता, उन्हीं से निरोध भी सिद्ध नहीं होता। इसलिये जैसे उत्पाद का स्वात्मना परात्मना उत्पाद सिद्ध नहीं होता, वैसे ही निरोध भी स्वात्मना या परात्मना सिद्ध नहीं होता।

वादी कहता है निरोध का निरोध नहीं होता तो उस की संस्कृत-लक्षणता कैसे सिद्ध होगी ? इसके अतिरिक्त परसंमत विनाश को तो आप भी मानते ही हैं। इस स्थिति में उभयसंमत दोष का मैं ही परिहार क्यों करूँ ?

सिद्धान्ती कहता है कि पदार्थ अवश्य निःस्वभाव है, किन्तु बाल पृथग्जन उसमें सत्याभिनिवेश करते हैं, और उससे व्यवहार चलाते हैं। हम लोग भी इस अविचारतः प्रसिद्ध व्यवहार को मान लेते हैं। वस्तुतः गन्धर्वनगरादि के समान लौकिक पदार्थ निरुपत्तिक हैं, क्योंकि अविद्यान्धकार से अपहृत दृष्टि के लोग समस्त पदार्थों की आपेक्षिक सत्ता खड़ी किये हुए हैं। उत्पाद की अपेक्षा उत्पाद्य और उत्पाद्य की अपेक्षा उत्पाद, निरोध की अपेक्षा निरोध्य और निरोध्य की अपेक्षा निरोध—इस प्रकार लौकिक व्यवहार अभ्युपगत होते हैं। ऐसी अवस्था में दोषों का सम-प्रसंग उचित नहीं है।

निरोध की निर्हेतुकता का निषेध

संस्कारों की क्षणिकता के लिये सर्वास्तिवादियों ने विनाश को अहेतुक माना है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि निर्हेतुकता को स्वीकार करने से विनाश नहीं बनेगा, जैसे निर्हेतुक खपुष्प का विनाश कहना व्यर्थ है। इसीलिये पदार्थों की क्षणिकता भी सिद्ध नहीं होती। फिर जब विनाश निर्हेतुक है, तो नहीं है; तब पदार्थों का संस्कृतत्व भी कहाँ सिद्ध होगा! भगवान् ने संस्कृत लक्षणों को संस्कार-स्कन्ध में अन्तर्भूत करने के अभिप्राय से ही पदार्थों की जाति, जरा-मरणादि का वर्णन किया है। इससे विनाश का सहेतुकत्व स्पष्ट सिद्ध होता है। सिद्धान्त-संमत पदार्थों की क्षण-भंगता तो जातिमात्र की अपेक्षा से सिद्ध हो सकती है।

वादी कहता है कि विनाश निर्हेतुक है, क्योंकि विनाश अभाव है। अभाव को हेतुता से क्या लेना है? सिद्धान्ती उत्तर देता है कि इस न्याय से भाव भी निर्हेतुक होंगे, क्योंकि भाव विद्यमान हैं। विद्यमान को हेतु से क्या प्रयोजन? यदि उत्पाद पूर्व में नहीं था और पश्चात् हुआ, इसलिये वह सहेतुक है, तो विनाश भी पहले नहीं होता पश्चात् होता है। आपका यह कहना भी कि अभाव के लिये हेतु निष्प्रयोजन है, ठीक नहीं है; क्योंकि हेतु से विनाश का कुछ और नहीं होता, विनाश ही होता है। यदि कहो कि विनाश को क्रियमाण मानने पर वह भाव हो जायगा, तो यह युक्त ही है। विनाश अवश्य ही स्वरूप की अपेक्षा से भाव है। रूपादि-निवृत्ति की अपेक्षा से अभाव है।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि वास्तविक बात तो यह है कि सर्वास्तिवादी जब शून्यता को भाव-अभाव लक्षण मानते हैं, तो उसको भावरूपता भी मान ही लेते हैं; क्योंकि ऐसी मान्यता में अभाव भी स्पष्ट ही भावरूप है। इस भावरूपता से सर्वास्तिवाद में शून्यता असंस्कृत नहीं रह जाती।

वादी कहता है कि पृथिव्यादि का काठिन्यादि-लक्षण जब उपदिष्ट है, तो संस्कृत हैं; और उनके सद्भाव से संस्कृत-लक्षण भी हैं? सिद्धान्ती का उत्तर है कि उत्पाद-स्थिति-भंग लक्षण ही जब असिद्ध हैं, तो संस्कृतों की सिद्धि कैसे होगी! और संस्कृतों की असिद्धि से तदपेक्ष असंस्कृत भी असिद्ध होंगे।

भगवत् ने संस्कृत धर्मों के उत्पाद, व्यय और स्थित्यन्यथात्व के प्रज्ञात होने की जो बात कही है, वह तथाविध विनेय जन पर अनुग्रह करने के लिये है। वस्तुतः पदार्थ स्वभावतः अनुत्पन्न एवं अविद्यमान हैं, जैसे—माया, स्वप्न, गन्धर्वनगर आदि।

८. कर्मकारकपरीक्षा

(८. कर्म-कारक आदि का निषेध)

वादी विज्ञानादि संस्कृत धर्मों की सत्ता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान् ने अविद्यानुगत पुद्गल के द्वारा पुण्य, अपुण्य, आनिज्य संस्कारों का अभिसंस्कार बताया है, और कर्मों का कारक, उन कर्मों का फल, तद्विज्ञान उपदिष्ट किये हैं। अवश्य ही ये कारकादि व्यवस्थाएँ सत् पदार्थों की ही माननी होंगी। कूर्म-रोमादि के समान असत् की कर्म-कारकादि व्यवस्था नहीं होती।

सिद्धान्ती कर्म-कारकादि का निषेध करता है क्रिया व्यापार में संलग्न ही कारक रूप से व्यपदिष्ट होता है। इसलिये वादी को यह बताना होगा कि इस व्यापार का कर्ता सद्भूत है? या असद्भूत? या सदसद्भूत? जो किया जाता है वह कर्म है। वह कर्ता का ईप्सिततम (तीव्र इच्छा का विषय) होता है, इसलिए आपको बताना होता कि वह कर्म भी सत्, असत् या सदसत् में क्या है? क्रियायुक्त (सद्भूत) कारक में क्रियायुक्त सद्भूत कर्म का कर्तृत्व नहीं बन सकता, और क्रिया से रहित असद्भूत कारक क्रिया-रहित कर्म का कर्ता नहीं होता, जब कि कारकव्यपदेश के लिये उसका क्रिया से युक्त होना आवश्यक है। किन्तु जिस क्रिया से उसका कारकत्व व्यपदिष्ट है, उससे अतिरिक्त दूसरी क्रिया नहीं है, जिससे वह कर्म करे। इस प्रकार क्रिया के अभाव में जब कारक कर्म न करेगा, तब कर्म कारक-निरपेक्ष होगा, जो असंभव है। अतः सिद्ध हुआ कि सद्भूत कारक कर्म नहीं करता। सद्भूत कर्म को भी कारक नहीं करेगा, क्योंकि कर्म क्रिया से युक्त है और जिस क्रिया से उसका कर्मत्व व्यपदिष्ट है उससे अतिरिक्त कोई द्वितीय क्रिया नहीं है, जिससे वह कर्म हो। दूसरी क्रिया के अभाव में कारक अकर्मक होगा, जो असंभव है।

इसी प्रकार असद्भूत कर्म को असद्भूत कारक नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिया से रहित कारक (असद्भूत) और कर्म (असद्भूत) निर्हेतुक होंगे। यदि अहेतुकवाद का अभ्युपगम करेंगे तो समस्त कार्यकारणभाव अपोहित हो जायगा। साथ ही क्रिया, कर्ता और करण समस्त अपोहित होंगे। क्रियादि के अभाव में धर्म-अधर्मादि का अभाव होगा और धर्माधर्मादि के अभाव से इष्ट, अनिष्ट, सुगति, दुर्गति फलों का अभाव होगा। इन फलों के अभाव में स्वर्ग या मोक्ष के लिये मार्ग-भावना विफल होगी और उसके लिये कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। इस प्रकार लौकिक-अलौकिक समस्त क्रियाएँ निरर्थक हो जायगी। अतः असद्भूत कारक असद्भूत कर्म को करता है—यह पक्ष त्याज्य है।

उभयरूप कारक उभयरूप कर्म को कथमपि नहीं कर सकता है, क्योंकि वे परस्पर विरुद्ध हैं। एक पदार्थ एक ही काल में क्रिया और अक्रिया से युक्त नहीं होते। इसी प्रकार विषम पक्ष (सद्भूत कर्ता से असत् कर्म, असत् कर्ता से सत् कर्म का होना आदि) भी निषिद्ध होते हैं।

वादी माध्यमिक से पूछता है कि भगवान् ने यह कहाँ अवधारित किया है कि 'भाव (पदार्थ) नहीं हैं'। सिद्धान्ती कहता है कि आप सस्वभाववादी हैं। इसलिए आप के पक्ष में सर्व भावों का अपवाद संभावित है, किन्तु हम लोग समस्त भावों को प्रतीत्य-समुत्पन्न मानने के कारण उनका स्वभाव ही नहीं मानते, फिर अपवाद किसका करें! जब सर्व भाव निःस्वभाव हैं, तो पूर्वोक्त प्रकार से उनकी सिद्धि कथमपि नहीं हो सकती।

सिद्धान्त मे समस्त पदार्थ मरुमरीचिका के तुल्य हैं। लौकिक विपर्यास का अभ्युपगम करके ही इन सांवृत पदार्थों की 'इदं प्रत्ययता' (यह घट है, यह पट है, इत्यादि) प्रसिद्ध होती है। हमने अभी देखा है कि कर्म-निरपेक्ष कारक नहो हो सकता और कारक-निरपेक्ष कर्म नहीं हो सकता। इसलिए ये परस्परापेक्ष हैं। (म० शा० ८.१२) जैसे कर्म और कारक की परस्परापेक्ष सिद्धि हैं, वैसे ही क्रियादि अन्य भावों की भी है।

भावों की निःस्वभावता की सिद्धि में वे ही हेतु होते हैं, जो उनकी सस्वभावता को सिद्ध करते हैं। भावों की सत्ता आपेक्षिक है, अतः उनकी निरपेक्ष सत्ता नहीं है। माध्यमिक भावों की इस सापेक्ष सिद्धि से ही समस्त पदार्थों के स्वभाव का निषेध करते हैं।

९. पूर्वपरीक्षा

(९. पुद्गल के अस्तित्व का खंडन)

साम्मितीय कहते हैं कि दर्शन, श्रवण, घ्राणादि वेदनाओं के उपादाता का अस्तित्व उपादानों के पूर्व अवश्य है, क्योंकि अविद्यमान कारक की दर्शनादि क्रिया यदापि संभव नहीं हो सकती।

साम्मितीय बौद्धैकदेशी हैं, वह पुद्गलास्तित्ववाद में प्रतिपन्न है। सिद्धान्ती उसका खंडन करता है। कहता है कि दर्शनादि से पूर्व यदि पुद्गल की सत्ता है तो वह किससे ज्ञापित होगी? पुद्गल की प्रज्ञप्ति दर्शनादि से ही होती है। यदि दर्शनादि से पूर्व भी पुद्गल की सत्ता मानी जाय, तो वह दर्शनादि से निरपेक्ष होगी। इस प्रकार यदि दर्शनादि के बिना पुद्गल की सत्ता मानेंगे, तो बिना पुद्गल के भी दर्शनादि की सत्ता माननी पड़ेगी। अतः उपादान और उपादाता की सिद्धि परस्परापेक्ष है। उपादाता के बिना दर्शनादिक उपादान पृथक् सिद्ध हों तो वे निराश्रय और असत् होंगे। इसलिए

उपादाता से उपादान की पृथक् अवस्थिति नहीं। सिद्धान्ती दर्शनादि एक एक के पूर्व या सकल के पूर्व आत्मा की सत्ता का खंडन करता है।

पूर्वपक्षी कहता है कि आप आत्मा का प्रतिषेध करें, परन्तु दर्शनादि का प्रतिषेध तो नहीं कर सकते; और दर्शनादि का अनात्म-स्वभाव घटादि से सम्बन्ध भी नहीं कर सकते। अतः दर्शनादि का सम्बन्धी आत्मा आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। सिद्धान्ती कहता है कि जिस आत्मा के लिये दर्शनादि की कल्पना है, जब वह नहीं है तो दर्शनादि कैसे होंगे!

चन्द्रकीर्ति चोदक के द्वारा आशंका उठाते हैं, और उसका उत्तर देते हैं।

क्या आपने यह निश्चित कर लिया है कि आत्मा नहीं है?

यह किसने कहा?

अभी आपने कहा है कि दर्शनादि का अभाव है, इसलिए आत्मा नहीं है।

हाँ, मैंने यह कहा है। किन्तु आपने उसका ठीक अभिप्राय नहीं समझा। मैंने कहा है कि भावरूप आत्मा की सत्ता सस्वभाव नहीं है। आत्मा में स्वभावाभिनिवेश की निवृत्ति के लिये मैंने ऐसा कहा है, किन्तु इससे उसका अभाव कल्पित नहीं किया। वस्तुतः भाव और अभाव दोनों के अभिनिवेश का परित्याग करना चाहिये।

दर्शनादि से पूर्व आत्मा नहीं है। आत्मा दर्शनादि से सहभूत भी नहीं है, क्योंकि शशशृंग के समान पृथक् पृथक् असिद्ध वस्तुओं का सहभाव नहीं देखा जाता। आत्मा और उपादान निरपेक्ष हैं, और पृथक् पृथक् असिद्ध हैं। इसलिये आत्मा वर्तमान भी नहीं है, ऊर्ध्व भी नहीं है, क्योंकि जब पूर्वकाल में दर्शनादि हों तो उत्तर काल में आत्मा हो। इस प्रकार आत्मा की परीक्षा करने पर जब वह दर्शनादि से प्राक्, पश्चात और युगपत् सिद्ध नहीं होता, तो उसके अस्तित्व या नास्तित्व की कल्पना कौन बुद्धिमान करेगा!

१०. अग्नीन्धनपरीक्षा

(१०. उपादाता और उपादान के अभाव से पुद्गल का अभाव)

पूर्वपक्षी कहता है कि आप का यह कथन कि कर्म और कारक के समान उपादान और उपादाता की स्वाभाविक सिद्धि नहीं हो सकती, ठीक नहीं है; क्योंकि सापेक्ष पदार्थों की भी सस्वभावता सिद्ध होती है। जैसे अग्नि इन्धन की अपेक्षा करता है, किन्तु वह निःस्वभाव नहीं है। प्रत्युत उसके उष्णत्व, दाहकत्व आदि स्वाभाविक कार्यों की उपलब्धि होती है। इसी प्रकार इन्धन भी अग्नि की अपेक्षा करता है, किन्तु वह निःस्वभाव नहीं है; क्योंकि उसकी महाभूतचतुष्टयस्वभावता उपलब्ध होती है। इस दृष्टान्त से उपादान-सापेक्ष उपादाता तथा उपादातृ-सापेक्ष उपादान की सत्ता सिद्ध होगी, और आपको उपादान और उपादाता स्वभाव-सत्ता की माननी पड़ेगी।

अग्नि-इन्धन दृष्टान्त की परीक्षा

सिद्धान्ती कहता है कि आपका कथन तब ठीक हो जब अग्नि-इन्धन का दृष्टान्त सिद्ध हो। दृष्टान्त की सिद्धि के लिये आपको यह बताना पड़ेगा कि अग्नि और इन्धन की सत्ता उनके परस्पर अभिन्न होने से है या भिन्न होने से ? दोनों पक्ष नहीं बनेंगे।

जो जलाया जाता है (इध्यते यद् तद् इन्धनम्) वह दाह्य कष्टादि है, उसका दग्धा अग्नि है। यदि आप दोनों को अभिन्नता स्वीकार करते हैं, तो कर्ता और कर्म की एकता स्वीकार करनी पड़ेगी। यह अनुचित होगा; क्योंकि घट और कुंभकार, छेत्ता और छेत्तव्य का एकत्व नहीं है। इस दोष से बचने के लिये यदि अग्नि को इन्धन से भिन्न मानें, तब इन्धन-निरपेक्ष अग्नि की उपलब्धि माननी पड़ेगी; क्योंकि घट से पट अन्य है, अतः उनकी निरपेक्षता है, किन्तु अग्नि इन्धन से निरपेक्ष नहीं है, इसलिये आपका यह कथन युक्त नहीं है। यदि इन्धन से अग्नि को भिन्न मानें तो उसे नित्य प्रदीप्त मानना पड़ेगा और इन्धन के बिना भी अग्नि की प्रदीप्ति माननी पड़ेगी। फिर आपके पक्ष में अग्नि की प्रदीप्ति के लिये समस्त व्यापार व्यर्थ होंगे और अग्नि में कर्तृत्व कर्म-निरपेक्ष स्वीकार करना होगा।

माध्यमिक अपनी उपर्युक्त प्रतिज्ञाओं का समर्थन प्रबल युक्तियों से करता है। सिद्धान्ती कहता है कि अग्नि यदि प्रदीपन (इन्धन) से अन्य है, तो अवश्य वह उससे निरपेक्ष होगा; क्योंकि जो वस्तु जिससे अन्य होती है, वह उससे निरपेक्ष होती है। जैसे घट से निरपेक्ष पट। यदि अग्नि (इन्धन) प्रदीपन-निरपेक्ष है, तो वह प्रदीपन हेतु से जायमान भी नहीं है। दूसरी आपत्ति यह होगी कि प्रदीपन सापेक्ष अग्नि का प्रदीपन के अभाव में निर्वाण माना जाता है। अब जब कि वह प्रदीपन-निरपेक्ष है, तो उसका निर्वाण-प्रत्यय भी सम्भव न होगा। ऐसी अवस्था में अग्नि नित्य प्रदीप्त होगा। इतना ही नहीं, अग्नि को नित्य प्रदीप्त स्वीकार करने पर उसके लिये उपादान, सन्धुक्षणादि का भी व्यर्थ होंगे। इस प्रकार आपके मत में अग्नि एक ऐसा कर्ता होगा, जो अकर्मक होगा। फिर जिसका कर्म विद्यमान न होगा उसमें कर्तृत्व भी वन्ध्यापुत्र के समान होगा। इसलिये इन्धन से अग्नि के अन्यत्व का पक्ष युक्त नहीं है।

पूर्वपक्षी आक्षेप करता है कि आपका यह कथन कि अग्नि इन्धन से अन्य है, तो इन्धन के विना उसका अस्तित्व स्वीकार करना होगा, यह युक्त नहीं है। अग्नि का अस्तित्व इन्धन से भिन्न होने पर भी इन्धन के विना सिद्ध नहीं किया जा सकता। ज्वाला से परिगत अर्थ इन्धन है, वह दाह्य-लक्षण है। इन्धन के आश्रय से ही अग्नि की उपलब्धि होती है। अग्नि के सम्बन्ध से ही इन्धन का इन्धनत्व व्यपदेश माना जाता है। इसलिये अग्नि की उपलब्धि इन्धन के आश्रित है, पृथक् नहीं। ऐसी अवस्था में माध्यमिक को अन्य पक्ष में दोष देने का अवसर नहीं है।

सिद्धान्ती पूर्वपक्षी की नया युक्ति का परीक्षण करता है। कहता है कि आप दाह्य-लक्षण से युक्त ज्वाला से परिगत अर्थ को इन्धन मानते हैं, और उसके आश्रित अग्नि मानते हैं। आपकी इस कल्पना से भी 'अग्नि इन्धन को जलाता है' यह प्रतीति उत्पन्न नहीं होगी; क्योंकि जब ज्वाला से परिगत दाह्य इन्धन है, और उससे अतिरिक्त अग्नि नहीं देखी जाती जिससे इन्धन दग्ध हो, तो बताइये इन्धन किससे दग्ध होगा ? इसलिये अग्नि इन्धन का दाह करता है, यह सिद्ध नहीं होगा; क्योंकि आप इन्धन से अतिरिक्त अग्नि सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में ज्वाला-परिगति किसी की नहीं बन सकती। फिर वादी पर पूर्वोक्त समस्त दोष अनिवारित हो रहते हैं।

पूर्वपक्षी अग्नि और इन्धन का भेद स्वीकार करते हुए भी दोनों की प्राप्ति सिद्ध करता है। उसका कहना है कि स्त्री-पुरुष परस्पर अन्य हैं, और उनकी प्राप्ति होती है। सिद्धान्ती इसका उत्तर देता है कि प्रकृत में स्त्री-पुरुष का दृष्टान्त तब लागू हो, जब स्त्री-पुरुष के समान अग्नि-इन्धन की परस्परानपेक्ष सिद्धि आप बता सकें, किन्तु यह असम्भव है। यदि आप अन्योन्यापेक्ष जन्मवाली वस्तुओं में अन्यत्व सिद्ध करें और फिर उनकी प्राप्ति सिद्ध करें तब आपका दृष्टान्त न्याय्य होगा।

पूर्वपक्षी कहता है कि यद्यपि अग्नि इन्धन को परस्पर निरपेक्ष सिद्धि नहीं है, तथापि परस्पर अपेक्षावश उनकी स्वरूप-सिद्धि तो है! क्योंकि अविद्यमान वन्ध्यापुत्र और वन्ध्यादुहिता की परस्पर अपेक्षा नही होतो। सिद्धान्ती पूछता है कि आप अग्नि को दहन का कर्ता और इन्धन को दहन का कर्म मानकर उनका कर्म-कर्तृभाव स्वीकार करते करते हैं, मैं पूछता हूं कि इन्धन ओर अग्नि में कौन पूर्व निष्पन्न है ? यदि इन्धन पूर्व निष्पन्न हो तो अग्नि-निरपेक्ष होने के कारण उसमें इध्यमानता न होगी। फलतः उसमें इन्धनत्व न होगा। अन्यथा समस्त तृणादि इन्धन होंगे। यदि अग्नि को पूर्व मानें और इन्धन को पश्चात्, तो यह असंभव होगा कि इन्धन से पूर्व ही अग्नि सिद्ध हो जाय। और अग्नि निर्हेतुक भी होगा। इसलिये पूर्व सिद्ध की अपेक्षा से इतर की सिद्धि होती है— आपका यह पक्ष असम्भव हैं। यदि हम इन्धन को पूर्व और अग्नि को पश्चात् मान भी लें और कहें कि इन्धन की अपेक्षा करके अग्नि होता है, तो सिद्ध-साधनता दोष आपतित होगा; क्योंकि सिद्ध रूप (विद्यमान पदार्थ) की अन्य की अपेक्षावश पुनः सिद्धि माननी पड़ेगी। स्पष्ट है कि सिद्ध अग्नि को इन्धन से कुछ लेना होता, तभी उसकी इन्धनापेक्षता सफल होती। इसलिये इन्धन की अपेक्षा कर अग्नि सम्पन्न होता हैं, यह बात ठीक नहीं है।

पूर्वपक्षी इन्धन और अग्नि का यौगपद्य मानता है। वह यौगपद्यवश इन्धन को सिद्धि से अग्नि को सिद्धि और अग्नि की सिद्धि से इन्धन की सिद्धि मानकर कहता है कि ऐसी अवस्था में आपकी यह शङ्का व्यर्थ है कि कौन पूर्व निष्पन्न है ?

सिद्धान्ती उत्तर देता है कि ऐसी अवस्था में अग्नि और इन्धन दोनों की ही सिद्धि नहीं होगी; क्योंकि यदि अग्नि पदार्थ इन्धन पदार्थ की अपेक्षा से सिद्ध होता है, और इन्धन पदार्थ को आत्मसिद्धि के लिये अग्नि की अपेक्षा है, तो आप ही बताइये कि कौन किसकी अपेक्षा करके सिद्ध हो ?

इस प्रकार अग्नि और इन्धन की परस्परापेक्षा मानने पर उनकी सिद्धि नहीं होती; क्योंकि सिद्ध और असिद्ध में अपेक्षा नहीं होती ।

पूर्वपक्षी कहता है कि हमें आपके तर्कों की इस सूक्ष्मेक्षिका से क्या प्रयोजन ? हम लोग स्पष्ट ही अग्नि से जलता हुआ इन्धन देखते हैं । यह प्रतीति अग्नि इन्धन की सिद्धि के लिए पर्याप्त है ।

सिद्धान्ती उत्तर देता है कि अग्नि इन्धन को नहीं जलाता है । इन्धन में यदि अग्नि हो तो वह इन्धन को जलावे, किन्तु यह अत्यन्त असम्भव है । इन्धन से अतिरिक्त कहीं अन्यत्र से अग्नि का आगमन नहीं देखा जाता; क्योंकि निरिन्धन अग्नि अहेतुक होगा । इसलिये उसका आगमन क्या होगा ? और सेन्धन अग्नि के आगमन से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इस प्रकार अग्नि इन्धन का अभेद, भेद तथा भेदाभेद पक्ष सिद्ध नहीं होते । इसी प्रकार आधार-आधेय आदि पक्ष भी सिद्ध नही होते ।

पूर्वोक्त अग्नि-इन्धन न्याय के आधार पर उपादाता आत्मा और उपादान से पंच-स्कन्ध की सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि आत्मा और उपादान का क्रम सिद्ध नहीं हो सकता । अग्नि-इन्धन के समान ही हम देखते हैं कि उपादान आत्मा नहीं हो सकता, अन्यथा कर्त्ता-कर्म का एकत्व प्रसङ्ग होगा । उपादाता और उपादान भिन्न भिन्न हैं, यह पक्ष भी अयुक्त है; क्योंकि स्कन्ध से अतिरिक्त आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती । एकत्व और अन्यत्व पक्ष के प्रतिषेध से ही आत्मा स्कन्धवान् है—यह पक्ष भी अयुक्त होता है । पूर्वोक्त प्रकार से विचार करने पर आत्मा की निरपेक्ष सिद्धि नहीं होती । इसलिये कर्म-कारक के तुल्य आत्मा और उपादान की परस्परापेक्ष सिद्धि माननी चाहिये ।

यहाँ आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि कर्म और कारक की तरह आत्मा और उपादान की तथा घटादि की परस्परापेक्ष सिद्धि होती है । किन्तु कुछ सतीर्थ्य तथागत के शासन का अन्यार्थ करते हैं, और आत्मा की स्कन्ध में अभिन्नता प्रतिपादित करते हैं उसे शासन के विशेषज्ञ नहीं मानते । नागार्जुन के अनुसार ये लोग परम गम्भीर प्रतीत्य-समुत्पाद से अनभिज्ञ है । ये उसके शाश्वत और उच्छेद-राहित्य के रहस्य को नहीं जानते । वे यह नहीं जानते कि शासन में उपादाय-प्रज्ञप्ति क्या है !

११. पूर्वापरकोटिपरीक्षा

(११. पदार्थों की पूर्वापर-कोटिशून्यता)

वादी संसार की सत्ता से आत्मा की सत्ता सिद्ध करता है । यदि आत्मा नहीं है तो

जन्म-मरण-परम्परा से संसरण किसका होगा ? भगवान ने अनवराग्र (आदि-अन्त कोटि शून्य) जाति-जरा-मरण की सत्ता स्वीकार की हैं । (अनवराग्रोहि भिक्षवो जातिजरामरण-संसार इति ।) संसार की सत्ता से संसरण-कर्ता आत्मा की सिद्धि होती है ।

माध्यमिक कहता है कि भगवान् ने संसार की अनवराग्रता कहकर उसकी असत्ता का उपदेश किया है; क्योंकि अलात-चक्र के समान पूर्वापर कोटि-शून्य होने से संसार नहीं है। अनवराग्र संसार की प्रतिपत्ति अविद्या नावरण युक्त सत्वों को दृष्टि से है, जिससे वे उसके क्षय में प्रवृत्त हो। उसके लिये यह शिक्षा नहीं है, जिसने लोकोत्तर ज्ञान से अपने अशेष क्लेशवासनाओं को निःशेष कर दिया है ।

प्रश्न उठता है कि आदिरहित संसार का अन्त कैसे माना जाय ? चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि लोक में आदिरहित ब्रीह्यादि का दहनादि से अन्त देखा जाता है, भगवान् ने अवबद्ध सत्वों को उत्साह प्रदान करने के लिये लौकिक ज्ञान की अपेक्षा से ही संसार का अन्तोपदेश किया । वस्तुतः संसार नहीं है, और न उसके क्षय होने का ही कोई प्रश्न उठता है । यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान् ने लौकिक ज्ञान की अपेक्षा से हो सही, संसार का आदित्व भी क्यो नहीं कहा ? चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि संसार का आदिभाव लौकिक ज्ञान की अपेक्षा से भी सिद्ध नही होता । आदि मानने पर संसार अहेतुक होगा। पूर्वपक्षी कहता है कि संसार को आदि और अन्त कोटि न भी हो, फिर भी मध्य के सद्भाव से संसार का सत्ता सिद्ध होगी ? आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि जिसका आदि और अन्त न होगा उसका मध्य क्या होगा ? विपर्यस्त सत्वों को दृष्टि में संसार है। वस्तुतः वह संज्ञामात्र है, संसार नही है। और संसर्ता आत्मा भी नहीं है ।

आचार्य संसार का अभाव सिद्ध कर जाति-जरा-मरण आदि के पूर्वापर क्रम या सह क्रम का निषेव करते हैं । जाति-जरा-मरण में यदि जाति पूर्व है, तो वह असंस्कृत धर्मों के समान जरामरण से रहित होगी ।

इस प्रकार जरामरण से रहित पदार्थ की जाति स्वीकार करने पर अमरणधर्मा देवदत्त की जाति माननी होगी । ऐसी अवस्था में संसार आदिमान् होगा और अहेतुक होगा । यदि जाति से पूर्व जरामरण मानें, तो अजात का जरामरण मानना पड़ेगा । यदि जाति और जरामरण का सहभाव मानें तो जायमान का मरण माना पड़ेगा, जो कथमपि युक्त न होगा; क्योंकि जाति और मरण आलोकान्धकार के समान परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं। उनकी एककालिकता नहीं बनेगी ।

आचार्य कहते हैं कि जैसे संसार की पूर्व कोटि नहीं है, उसी प्रकार किसी भाव की पूर्व कोटि नहीं होती; क्योंकि यदि कार्य को पूर्व और कारण को पश्चात् मानें तो कार्य निर्हेतुक होगा । यदि कारण को पूर्व और कार्य को पश्चात् मानें तो कारण अकार्य

होगा। कार्य-कारण के इस प्रत्याख्यान से ज्ञान-ज्ञेय, प्रमाण-प्रमेय, साधन-साध्य, अवयवा-वयवी, गुण-गुणी आदि सभी पदार्थों को पूर्व कोटि सिद्ध नहीं होती।

१२. दुःखपरीक्षा
(१२. दुःख की असत्ता)

पूर्वपक्षी आत्मा की सिद्धि के लिये एक अन्य पक्ष उठाता है। पांच उपादान-स्कन्ध दुःख है। उस दुःख का आश्रय होना चाहिये। वह आत्मा है। माध्यमिक कहता है कि दुःखाश्रय आत्मा अवश्य सिद्ध होता, यदि दुःख होता। किन्तु दुःख की सत्ता के लिये उसका स्वयंकृतत्व या अहेतुकत्व बताना होगा। इन पक्षों में किसी के स्वीकार से उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। यदि मरणान्तिक स्कन्धों की अपेक्षा करके औपपत्तिक स्कन्धों का उत्पाद मानें तो दुःख स्वयंकृत सिद्ध नहीं होगा। मरणान्तिक स्कन्धों से औपपत्तिक स्कन्धों को अतिरिक्त मानने पर उसका परकृतत्व सिद्ध होता, किन्तु यह असम्भव है; क्योंकि दुःख के लिये हेतु-फल-सम्बन्ध की व्यवस्था आवश्यक है।

वादी यह कहे कि दुःख के स्वयंकृतत्व से मेरा अभिप्राय दुःख से ही दुःख के उत्पन्न होने का नहीं है, अपितु यह है कि पुद्गल के द्वारा वह स्वयमेव कृत है; दूसरे ने करके उसे नहीं दे दिया है। इस पर सिद्धान्ती कहता है मनुष्यों का दुःख पञ्चोपादान लक्षण है। उसे यदि पुद्गल ने स्वयं किया है, तो उस पुद्गल को बताइये; जिससे उस दुःख का स्वयकृतत्व सिद्ध हो। यदि जिस दुःख से पुद्गल स्वयं प्रज्ञप्त होता है, वह दुःख उस पुद्गल के द्वारा कृत है, तो भेदेन यह बताइये कि 'यह वह दुःख है' और 'उसका यह कर्त्ता है'। अपि च, यह मानें कि मनुष्य के दुःख का उपादान पुद्गल है, और उसने उस दुःख को उत्पन्न किया है; तो यह निश्चित नहीं होगा कि जो स्वपुद्गल-कृत है, वह परपुद्गलकृत भी अवश्य होता है। उपादान का भेद रहने पर भी पुद्गल का अभेद नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि उपादान से अतिरिक्त पुद्गल को दिखा सकना अत्यन्त अशक्य है।

दूसरी बात यह है कि यह दुःख स्वकृत है, तो वृत्ति-विरोध होगा; क्योंकि स्वात्मा में ही करणत्व तथा कर्तृत्व मानना पड़ेगा। परकृत दुःख भी नहीं मान सकते; क्योंकि पर स्व से निष्पन्न नहीं है। जो स्व से निष्पन्न नहीं है, वह अविद्यमान स्वभाव है। स्वयं अविद्यमानस्वभाव दूसरे को क्या सम्पन्न करेगा? दुःख जब एक का कृत नहीं है, तो उभय-कृत भी सिद्ध नहीं होगा। उक्त न्याय से यदि दुःख का स्वयंकृतत्व, परकृतत्व सिद्ध नहीं हुआ तो दुःख की निर्हेतुकता का प्रश्न भी नहीं उठेगा; जैसे आकाश-कुसुम की सुगन्धि के लिये निर्हेतुकता का प्रश्न नहीं उठा सकते। आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि उपर्युक्त न्याय से जब दुःख सिद्ध नहीं होता, तो उसके आश्रयभूत आत्मा की सिद्धि का प्रश्न ही क्या है?

१३. संस्कारपरीक्षा
(१३. संस्कारों की निःस्वभावता)

अब आचार्य पदार्थों की निःस्वभावता प्रकट करने के लिये संस्कारों की परीक्षा करते हैं। कहते हैं कि भगवान् ने सर्व संस्कारों को मृषा और मोषधर्मा कहा है। (एतद्धि खलु भिक्षवः परमं सत्यं यदिदममोषधर्म निर्वाणम्, सर्वसंस्काराश्च मृषा मोषधर्माण इति) [मा० शा० १३–१]। अलातचक्रवत् समस्त संस्कारों का आख्यान वितथ है। केवल निर्वाण मोषधर्मा नहीं हैं, सत्य है। इसके अतिरिक्त सब धर्म निःस्वभाव होने से शून्य हैं।

यहाँ वादी शंका करता है कि मोषधर्मा होने से यदि सब संस्कार मृषा है, तो आपका यह कहना भी कि 'कोई पदार्थ नहीं है, मृषा दृष्टि होगी। आचार्य कहते हैं कि सर्व संस्कारों की मोषधर्मता अवश्य है, किन्तु हमारा यह वचन कि 'मोषधर्मा सभी मृषा हैं, हमने क्या मोषण (वंचना) किया ? अवश्य ही यदि कोई सत्-पदार्थ होता और उसका हम अपवाद करते तो हमारी दृष्टि अभाव-दृष्टि होती, और उसे आप मिथ्यादृष्टि कह सकते।

माध्यमिक अभाववादी नहीं

वादी कहता है कि उपर्युक्त आगम ने यदि अभाव-दृष्टि का भी प्रतिपादन नहीं किया तो क्या करता है ? आचार्य कहते हैं कि भगवान् के ये वचन शून्यता (स्वभाव का अनुत्पाद) के प्रकाशक हैं। चन्द्रकीर्ति यहाँ अनवतप्तह्रदापसंक्रमण सूत्र का एक सूत्र उद्धृत कर कहते हैं—जो प्रत्ययों से उत्पन्न होता है, वह वस्तुतः अनुत्पन्न ही है; क्योंकि उसकी स्वाभाविक उत्पत्ति नहीं है। प्रत्ययाधीन उत्पत्ति से ही शून्यता उक्त हो जाती है। ऐसी शून्यता को जानने वाला प्रमाद नहीं करता। (म० शा० १३–२)

वादी कहता है कि यह आगम भावों का अनवस्थायित्वमात्र बतलाता है, भावों के स्वभाव का अनुत्पाद नहीं। भावों का स्वभाव है, क्योंकि उनका परिणाम देखा जाता है। इसके अतिरिक्त एक ओर तो माध्यमिक भावों को अस्वभाव मानते हैं, दूसरी ओर उसमें शून्यता-धर्म भी मानते हैं। किन्तु यदि धर्मी नहीं है, तो तदाश्रित धर्म कैसे उपपन्न होंगे ! अतः विपरिणामादि की सिद्धि के लिये उन्हें भाव-स्वभावता माननी होगी।

आचार्य कहते हैं कि यदि भावों के स्वभाव स्थित हैं, तो अन्यथाभाव किसका होगा ? जो धर्म जिस पदार्थ को किसी प्रकार नहीं छोड़ता वह उसका स्वभाव कहा जाता है; जैसे अग्नि की उष्णता। यदि भावों का स्व-भाव मानें तो उनका अन्यथात्व (रूपान्तरता) नहीं बनेगा। यदि भाव अपनी प्राकृत अवस्था में ही वर्तमान रहेंगे, तो उनका अन्यथात्व कैसे उपपन्न होगा। युवक जब युवावस्था में ही वर्तमान है, तब उसका अन्यथात्व नहीं होगा। वादी के सिद्धान्त में अवस्थान्तर-प्राप्ति से भी अन्यथात्व

नहीं होगा; क्योंकि युवक का अन्यथात्व उसकी जीर्णता है। यदि युवक पूर्ववत् है तो उससे अन्य की ही जीर्णता माननी होगी। अन्य युवा की जीर्णता से भी उसकी जीर्णता है, तो उसका जरा से सम्बन्ध निष्प्रयोजन होगा। यदि कहें कि युवा का ही अन्यथाभाव होगा, तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि जो जरावस्था-प्राप्त नहीं है, वह युवा है। उसे कोई जीर्ण भी माने तो एक में परस्पर दो विरुद्ध अवस्थाएँ माननी पड़ेगी।

यदि आप कहें कि क्षीरावस्था के परित्याग से दधि-अवस्था आती है, अतःक्षीर दधि नहीं होता, तो हम कहते हैं कि क्या उदक का दधिभाव होगा? इस प्रकार तो सस्वभाववाद में आप किसी तरह परिणमन नहीं सिद्ध कर सकते।

आपका यह आक्षेप कि शून्यता के आश्रय के लिये माध्यमिक को भावों को सस्वभाव मानना पड़ेगा, ठीक नहीं है। अवश्य ही शून्यता का कोई धर्म होता तो उसके आश्रय के लिये भावों की सस्वभावता भी होती। किन्तु ऐसा नहीं है। हमारे मत में शून्यता सब धर्मों का सामान्य-लक्षण है। इसलिये कोई अशून्य धर्म नहीं है। जब अशून्य पदार्थ नहीं है, और अशून्यता नहीं है, तब प्रतिपक्ष (अशून्यता) से निरपेक्ष होने के कारण शून्यता भी नहीं होगी। जब शून्यता नहीं है, तो उसके आश्रित पदार्थ की भी सत्ता नहीं है। हमारा यह पक्ष सुसंगत है।

पूर्वपक्षी कहता है कि भगवान् ने विमोक्ष के लिये शून्यता, अनिमित्तता, अप्रणिहितता का निर्देश किया है यह सौगत वचन की अन्य सबसे असाधारणता है। अन्य तीर्थिकों के वाद-मोह से अभिभूत इस जगत् को शिक्षा को देने के लिये भगवान् बुद्ध ने जगत् में नैरात्म्योपदेश के प्रदीप को जलाया था। किन्तु आपने तथागत के प्रवचन का व्याख्यान करने के व्याज से शून्यता का ही प्रतिक्षेप कर दिया!

सिद्धान्ती कहता है कि आप अत्यन्त विपर्यास के कारण निर्वाणपुर-गामी शिव एवं सरल मार्ग को छोड़कर संसार-कान्तार-गामी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। आपको जानना चाहिये कि निरवशेष क्लेश-व्याधि के चिकित्सक महावैद्यराज बुद्ध ने कहा है कि "मिथ्या दृष्टियों से अभिनिविष्ट लोगों का निस्सरण (अप्रवृत्ति) ही शून्यता है। किन्तु जो शून्यता में भी भावाभिनिवेश (शून्यता एक तत्त्व है (ऐसा अभिनिवेश) करेंगे, वे असाध्य है" क्योंकि हमारे उपदेश से उन्हें (अभिनिवेशी को) सकल कल्पना से व्यावृत्त मोक्ष कैसे होगा? जैसे कोई किसी से कहे कि मैं तुम्हें पैसा दूँगा, तो दूसरा कहे कि 'आप मुझे वही दें, कि "पण्य नहीं दूँगा"। ऐसे व्यक्ति को पण्याभाव का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। इसी प्रकार जिन्हें शून्यता में भी भावाभिनिवेश हो जाय, उसे अभिनिवेश से कौन निषेध कर सकता है? ऐसे दोष-संज्ञी का परम चिकित्सक तथागत ने प्रत्याख्यान किया है। (म० शा० १३-८)

१४. संसर्गपरीक्षा
(१४–संसर्गवाद का खंडन)

आचार्य भावों की निःस्वभावता सिद्ध करने के लिये पदार्थों के संसर्गवाद का खण्डन करते हैं। पूर्वपक्षी कहता है कि भावों की सस्वभावता है, क्योंकि उनका संसर्ग होता है। संस्कारों का भी परस्पर संसर्ग होता है। जब यह कहा जाता है कि चक्षुर्विज्ञान चक्षु और रूप की अपेक्षा करके (प्रतीत्य) उत्पन्न होता है तो उससे तीनों का संनिपात या स्पर्श अभिप्रेत है। स्पर्श से वेदना आदि होते हैं। इसी प्रकार संज्ञा और वेदना संसृष्ट हैं। इन्हें असंसृष्ट धर्म नहीं कहते। अतः संसर्ग भावों की सस्वभावता को सिद्ध करते हैं।

आचार्य समाधान करते हैं कि इनका संसर्ग सिद्ध नहीं होता; क्योंकि द्रष्टव्य (रूप), दर्शन (चक्षु) और द्रष्टा (विज्ञान) में किन्हीं दो या तोन में (सर्वशः) संसर्ग नहीं होता। इसी प्रकार राग-रक्त-रञ्जनीय, द्वेष-द्विष्ट-द्वेषणीय तथा श्रोत्र-श्रोता-श्रोतव्य का भी संसर्ग नहीं होता। संसर्ग के लिये द्रष्टव्यादि में परस्पर अन्यता होनो चाहिये। तभी क्षीरोदक के समान वे अन्योन्य संसृष्ट होंगे। किन्तु इनमें अन्यत्व सिद्ध नही किया जा सकता, इसलिये इनमें संसर्ग भी नहीं होगा। इतना ही नहीं कि कार्यकारण रूप में अवस्थित द्रष्टव्यता आदि परस्पर अन्यता असंभव है, प्रत्युत अत्यन्त भिन्न घटपटादि में भी परस्पर अन्यता सिद्ध नहीं होती।

वस्तु-भेद की अपारमार्थिकता

अन्य पट की अपेक्षा से ही घट को पट से अन्य कहा जाता है। आचार्य कहते हैं कि पट में घट को अपेक्षा से अन्यता है, यही यह सिद्ध करता है कि पट स घट अन्य नहीं है; क्योंकि नियम है कि जिसकी अपेक्षा से जो वस्तु होती है, वह उससे अन्य नहीं होती, जैसे—बीजांकुर। यदि घट पट की अन्यता की अपेक्षा अन्य है, तो वह पटातिरिक्त अन्य वस्तुओं से भी अन्य है। ऐसी दशा में पट-निरपेक्ष एक-एक घट अन्य होंगे; क्योंकि जो जिससे अन्य है, वह उसके बिना भी सिद्ध होगा—जैसे कोई भी घट अपने स्वरूप की निष्पत्ति में पट की अपेक्षा नहीं करता। इस प्रकार जब पट के बिना भी घट का अन्यत्व सिद्ध होता है, तब उस पट-निरपेक्ष घट का परत्व भी सिद्ध होगा। किन्तु पट-निरपेक्ष एक-एक घट का अन्यत्व दृष्ट नहीं है। इसलिये घट का अन्यता स्वीकार करनेवाले पक्ष में जिसकी अपेक्षा से अन्यता अभीष्ट है, उसी से यह भी स्पष्ट होता है कि उसकी अपेक्षा से अन्यता नहीं है।

पूर्वपक्षी एक तर्क करता है कि आपके मत में किसी की अपेक्षा से किसी में अन्यता नहीं है, तो आपका यह कहना भी संभव न होगा कि "अन्य की प्रतीति से ही किसी में अन्यता आती है, इसलिये वह उससे अन्य नहीं है ?" सिद्धान्ती कहता है कि पदार्थों

की अन्यतासिद्धि परस्परापेक्ष है ! इसलिये हम लोक-व्यवहार में किसी की अन्यता कहते हैं। वस्तुतः परीक्षा करने पर किसी की अन्यता सिद्ध नहीं होती।

पूर्वपक्षी कहता है लोक-संवृति से आप घट पट की भाँति बीजांकुर में भो अन्यता व्यपदेश क्यों नहीं करते ? चन्द्रकीर्ति इसका उत्तर देते हैं कि लोक घट पट के समान बीजाङ्कुर की अन्यता में प्रतिपन्न नहीं है। ऐसा मानने पर घट पट के समान बीजाङ्कुर में भी जन्य-जनकभाव नहीं होगा, और बीजाङ्कुर में यौगपद्य (एककालिकता) भी मानना पड़ेगा।

सामान्य-विशेष की अन्यता नहीं

यहाँ वैशेषिक अपना पक्ष उठाता है कि हम किसी पदार्थ में पदार्थान्तर की अपेक्षा करके परबुद्धि नहीं मानते। सामान्य विशेष ही अन्यत्व है वह जिससे समवेत (संबद्ध) होता है, वह वस्तु पदार्थान्तरनिरपेक्ष होकर भी पर होती है। इसलिये आपके उक्त समस्त दोष मेरे पक्ष में नहीं लगते।

सिद्धान्ती समाधान करता है कि आपका पक्ष तब ठीक हो जब अन्यता सिद्ध हो, किन्तु यह सर्वथा असिद्ध है। यह बताइये कि अन्यत्व अन्य में कल्पित है ? या अनन्य में ? प्रथम पक्ष में अन्यत्व-परिकल्पना व्यर्थ है, क्योंकि अनायास ही अन्यत्वेन व्यपदिष्ट पदार्थ में आप अन्यत्व की कल्पना करते हैं। द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि अनन्य एक होता है, जो अन्य का विरोधी है। अतः अनन्य में विरोधी अन्यत्व कैसे रहेगा।

पूर्वपक्षी संसर्गवाद को प्रकारान्तर से पुष्ट करता है। कहता है कि दर्शनादि का त्रिकसंनिपात (तीन का स्पर्श) है; क्योंकि दर्शनादि स्पष्टतः उपलब्ध हैं। सिद्धान्ती कहता है कि आपके मत में दर्शनादि का संसर्ग एकत्वेन परिकल्पित है, या अन्यत्वेन। एकत्व पक्ष में ससर्ग नहीं बनेगा; क्योंकि उदक-निरपेक्ष क्षीर का उदक से संसर्ग नहीं होता। अन्यत्व पक्ष भी असिद्ध है; क्योंकि उदक से पृथक् रहकर क्षीर उदक से संसृष्ट नहीं होता। यदि पूर्वपक्षी कहे कि संसर्ग न हो किन्तु संसृज्यमान-संसृष्ट-संस्रष्टा तो हैं, संसर्ग के बिना असंभव होंगे ? आचार्य कहते हैं कि जब संसर्ग ही नहीं है तो संसृज्यमानादि की सत्ता कहाँ से सिद्ध होगी।

चन्द्रकीर्ति इस संसर्गवाद का निषेध केवल तर्कों के आधार पर नहीं करते, भगवद्वचन भी उद्धृत करते हैं कि चक्षु वस्तुतः नहीं देखता है। यह संयोग-वियोग विकल्पमात्र है। (म० शा० १४-८)

१५. स्वभावपरीक्षा

(१५. निःस्वभावता की सिद्धि)

माध्यमिककारिका के पंचदश प्रकरण में आचार्य निःस्वभावता के सिद्धान्त का

समारम्भ के साथ समर्थन करते हैं, और आचार्य चन्द्रकीर्ति उसकी पुष्टि के लिये सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद आदि का खण्डन करते हुए सस्वभाववाद की विकट परीक्षा करके उसे ध्वस्त करते हैं।

बौद्धों में एकदेशी कहता है कि भावों का स्वभाव है; क्योंकि उसकी निष्पत्ति के लिए हेतु-प्रत्ययों का उपादान होता है। उपादान खपुष्प के लिये नहीं होता, अंकुर की निष्पत्ति के लिये बीज का तथा संस्कार के लिये अविद्या का उपादान होता है।

सिद्धान्ती कहता है कि यदि संस्कार और अंकुरादि सस्वभाव हैं और वर्तमान हैं; तो इनके लिये हेतु-प्रत्यय व्यर्थ हैं। जिस प्रकार वर्तमान संस्कारादि की भूयोनिष्पत्ति के लिये अविद्यादि का उपादान व्यर्थ है, उसी प्रकार समस्त भावों की विद्यमानता हेतु-प्रत्यय के उपादान को व्यर्थ सिद्ध करती है। अतः हेतु-प्रत्ययों के द्वारा भावों का स्वभाव सिद्ध नहीं होता। यदि कहो कि उत्पाद से पूर्व स्वभाव अविद्यमान है, हेतु-प्रत्ययों की अपेक्षा से पश्चात् उसका उत्पाद होता है, तो ऐसी स्थिति में स्वभाव कृतक होगा। किन्तु जो स्वभाव है, वह कृतक कैसे होगा? उसका स्वत्व ही जब उसकी सत्ता है (स्वो भावः), तब उसे नियमतः अकृतक होना चाहिये। जैसे—अग्नि की उष्णता या अन्य पद्मरागादि का पद्मरागादिस्वभाव।

आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि स्वभाव की अकृतकता लोक-व्यवहार से व्यवस्थित है। उसके आधार पर हमने भी अग्नि की उष्णता को अग्नि का स्वभाव मान लिया है। वस्तुतः औष्ण्य भी अग्नि का स्वभाव नहीं हो सकता; क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति मणि-इन्धन-आदित्य के समागम से तथा अरणि के निर्घर्षणादि के कारण हेतु-प्रत्ययापेक्ष है। अग्नि से अतिरिक्त उसकी उष्णता सम्भव नहीं है, अतः जल की उष्णता के समान अग्नि की उष्णता भी उसका स्वभाव नहीं होगी; प्रत्युत उसका औष्ण्य हेतु-प्रत्यय-जनित होने से कृत्रिम है।

पूर्वपक्षी कहता है कि 'उष्णता अग्नि का स्वभाव है यह सर्वजन प्रसिद्ध है। चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि हमने कब कहा कि यह वाद प्रसिद्ध नहीं है। हम लोग तो इतना ही कहते हैं कि उष्णता स्वभाव नहीं है; क्योंकि वह स्वभाव-लक्षण से वियुक्त है। लोक अविद्या-विपर्यास से निःस्वभाव को हो स्वभावत्वेन प्रतिपन्न करता है और उसके अनुसार आख्यान करता है कि 'उष्णता अग्नि का स्वलक्षण है'। बालजन की प्रसिद्धि के अनुसार ही भगवान् ने अभिधर्म में भावों का सांवृत स्वरूप व्यवस्थापित किया है। किन्तु जिनका अविद्या-तिमिर नष्ट हो चुका है, ऐसे प्रज्ञाचक्षुवाले आर्य लोगों की दृष्टि से विचार करें तब बालजन की कल्पित सस्वभावता उपलब्ध नहीं होगी। फलतः आर्य परहित की दृष्टि से कहता है कि 'भावों का स्वभाव नहीं है'।

स्वभाव का लक्षण

यहाँ आचार्य स्वभाव का अपना लक्षण बताते हैं कि 'स्वभाव पर-निरपेक्ष तथा अकृत्रिम होता है'। चन्द्रकीर्ति उसकी व्याख्या में कहते हैं कि 'स्वो भावः' इस व्युत्पत्ति से पदार्थ का आत्मीय रूप स्वभाव है। आत्मीय रूप वही होगा जो अकृत्रिम होगा। जो जिसका आयत्त है, वह भी उसका आत्मीय है; जैसे—स्वभृत्य, स्वजन। इस प्रकार पर-सापेक्ष और कृत्रिम पदार्थ स्वभाव नहीं होंगे। अतएव अग्नि की उष्णता हेतु-प्रयय से प्रतिबद्ध होने के कारण, पूर्व में न होकर पश्चात् होने के कारण, कृतक है; और अग्नि का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार अग्नि का निजरूप अकृत्रिम है, जो कालत्रय में अव्यभिचारी है।

अब प्रश्न यह है कि स्वभाव के इस लक्षण के अनुसार अग्नि का स्वभाव क्या है? इसके उत्तर में माध्यमिक परमार्थ का संकेत करता है कि स्वरूपतः (स्वलक्षणतः) स्वभाव 'नहीं है' किन्तु 'नहीं है' भी नहीं है (न तद् अस्ति न चापि नास्ति स्वरूपतः)। इस रहस्य से श्रोताओं को उत्त्रास न हो, इसलिए सांवृतिक आरोपण से कहा जाता है कि 'स्वभाव है।'

भगवान् का वचन है कि अपरमार्थ धर्मों की देशना और श्रवण होगा। वह केवल समारोपित कर्मों से ही देशित या श्रुत होता है। जो पदार्थ उपलब्ध है, उन्हें अविद्या-विरहित आर्य जिस रूप में अपने दर्शन का विषय बनाता है वही उसका स्वभाव है।

प्रश्न उठता है कि अध्यारोप के कारण यदि स्वभावातिरिक्तवाद सिद्ध होता है, तो वस्तु की अस्तिता का स्वरूप क्या है? चन्द्रकीर्ति उत्तर में कहते हैं कि जो धर्मों की धर्मता है, वही उसका स्वरूप है (या सा धर्माणां धर्मता सैव तत्स्वरूपम्)। धर्मों की धर्मता क्या है? धर्मों का स्वभाव। स्वरूप क्या है? प्रकृति क्या है? शून्यता। शून्यता क्या है? निःस्वभावता। निःस्वभावता क्या है? तथता। तथता क्या है? तथाभाव, अविकारिता, सदैव स्थायिता। परनिरपेक्ष तथा अकृत्रिम होने के कारण अग्न्यादि का अनुत्पाद ही उसका स्वभाव है।

आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आचार्य ने अविद्यातिमिर के प्रभाव से उसी का परनिरपेक्षता अकृत्रिमता आदि लक्षण किया है। भावों की यही अनुत्पादात्मकता स्वभाव है, जो अकिञ्चित् होने से अभावमात्र एवं अस्वभाव है। अतः किसी प्रकार भावों का स्वभाव सिद्ध नहीं होता।

वादी कहता है कि आपके मत में भावों का स्वभाव न हो, परभाव तो है; क्योंकि उसका आप प्रतिषेध नहीं करते। परभाव स्वभाव के बिना असंभव है, अतः स्वभाव भी मानना पड़ेगा। सिद्धान्ती कहता है कि स्वभाव के अभाव में परभाव भी कहाँ होगा? इतना ही नहीं, स्वभाव और परभाव के अभाव में भावमात्र नहीं होगा। इस प्रकार

भाव के प्रतिषेध से अभाव भी प्रतिषिद्ध होता है। यदि भाव नाम से कुछ होता तो उसका अन्यथाभाव अभाव होता। जब घटादि भावरूप से असिद्ध हैं तो उस अविद्यमान स्वभाव के अन्यथात्व (अभाव) का प्रश्न ही कहाँ है ? आचार्य कहते हैं कि स्वभाव, परभाव, अभाव, भाव ये सर्वथा अनुपपन्न हैं। जो अविद्या-तिमिर से उपहत लोग इसकी सत्ता स्वीकार करते हैं, वे बुद्ध-शासन के तत्व को नहीं जानते।

यहाँ आचार्य चन्द्रकीर्ति सर्वास्तिवाद और विज्ञानवाद का खंडन कर बुद्ध-वचनों का विनियोग माध्यमिक पक्ष में करते हैं।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि कुछ लोग तथागत के प्रवचन का अपने को अविपरीत व्याख्याता समझते हैं, और कहते हैं कि पृथिवी का स्वभाव काठिन्य है, वेदना का स्वभाव विषयानुभव है, आदि। विज्ञान अन्य है, रूप अन्य है, वेदना अन्य है। इस प्रकार इनकी परभावता है। वर्तमानावस्था का विज्ञानादि भाव है, वह अतीतावस्थापन्न होकर अभाव होता है।

आचार्य के कथनानुसार इन मान्यताओं को मानने वाले प्रतीत्य-समुत्पाद के परम गंभीर तत्व को नहीं जानते; क्योंकि स्वभाव-परभावादि का अस्तित्व उपपत्ति-विरुद्ध है। किन्तु तथागत उपपत्तिविरुद्ध पदार्थों के स्वभाव का वर्णन नहीं करते। सोपपत्तिक और अविसंवादक होने से बुद्ध-वचन का प्रामाण्य है। बुद्ध-वचन का आगमत्व सिद्ध है; क्योंकि वह प्रक्षीणदोष आप्त के द्वारा आगत है। तत्त्वों का आगमन कराता है, अथवा तत्व के प्रति अभिमुख है या उसका प्रतिगमन करता है, और उसका आश्रय लेकर लोक निर्वाण-गामी होता है। अन्य मत उपपत्ति-वियुक्त हैं, आगमाभास हैं। उनका प्रामाण्य व्यवस्थित नहीं है। स्वभाव, परभावादि का दर्शन युक्ति-विधुर है, अतः तत्त्व नहीं है। इसलिये आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि मुमुक्षुओं के लिये भगवान् ने आर्यकात्यायनाववाद सूत्र से अस्तिवाद, नास्तिवाद दोनों का प्रतिषेध किया है; क्योंकि भगवान् को भावाभाव के अविपरीत स्वभाव का यथावस्थित ज्ञान है। उन्होंने भावाभाव उभय का प्रतिषेध किया है, अतः पदार्थों का भाव या अभाव-दर्शन तत्व नहीं हो सकता।

(यद्भूयसा कात्यायनायं लोकोऽस्तितां वाभिनिविष्टो नास्तितां च। न तेन परिमुच्यते। जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासेभ्यो न परिमुच्यते। पाञ्चगतिकात्संसारचारकागारबन्धनान्न परिमुच्यते.... ।)

अस्तीति काश्यप ! अयमेकोऽन्तो नास्तीति काश्यप ! अयमेकोऽन्तः। यदेनयोरन्तयोर्मध्यं तदरूप्यमनिदर्शनमप्रतिष्ठमनाभासमनिकेतनमविज्ञप्तिकमियमुच्यते काश्यप मध्यमा प्रतिपद्धर्माणां भूतप्रत्यवेक्षेति। तथा—

अस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ता शुद्धी अशुद्धीति इमेऽपि अन्ता।
तस्मादुभे अन्तविवर्जयित्वा मध्येऽपि स्थानं न करोति पण्डितः॥

आचार्य कहते हैं कि यदि अग्न्यादि का स्वभाव है, तो उस विद्यमान सद्वस्तु का अन्यथाभाव कैसे होगा ? क्योंकि जिसका प्रकृतितः अस्तित्व है, उसका नास्तित्व कैसे सम्भव होगा । प्रकृति का अन्यथाभाव किसी प्रकार सिद्ध नहीं किया जा सकता । किन्तु वादी 'प्रबन्धोपरम' (प्रवाह का विच्छेद) विनाश का लक्षण मानता है । उसके मत में सभी वस्तुएँ जल को उष्णता के समान विपरिणामधर्मी हैं, अतः सिद्ध है कि पदार्थों में कहीं स्वभावता नहीं है । आचार्य कहते हैं कि अन्यथात्व उपलभ्यमान नहीं है, क्योंकि खपुष्प के समान जो प्रकृत्या अविद्यमान है, उसका अन्यथात्व कैसा ? तथा प्रकृत्या (स्वभावेन) जो विद्यमान है, उसका भी अन्यथात्व कैसा ?

शून्यवाद उच्छेद या शाश्वतवाद नहीं

आचार्य कहते हैं कि सिद्धान्त में अन्यथात्व दर्शन से पदार्थों की जो निःस्वभावता सिद्ध की गयी है, वह परमत में प्रसिद्ध अन्यथात्व दर्शन की दृष्टि से है; क्योंकि स्वमत में कभी किसी का अन्यथात्व अभिप्रेत नहीं है । आचार्य निष्कृष्टार्थ करते हैं कि प्रकृति तथा धर्म अत्यन्त अविद्यमान एवं अस्वभाव हैं । इनमें जो भावों के अस्तित्व-नास्तित्व की परिकल्पना करते हैं, वे शाश्वतग्राही अस्तिवादी हैं या उच्छेदद्रष्टा नास्तिवादी हैं । इसलिये तत्वग्राही विचक्षण को अस्ति-नास्तिवाद का आश्रयण नहीं करना चाहिये । (म० शा० १५.१०) जिसके मत में भावों का स्वभाव ही अभ्युपगत नहीं है, उसके मत में शाश्वत या उच्छेदवाद कैसे बनेगा ?

वादी कहता है कि आप निःस्वभाववादी हैं, भावदर्शन नहीं मानते । अतः भावों का शाश्वत-दर्शन न मानें, यह ठीक हो सकता है, किन्तु उच्छेद-दर्शन मानना होगा । चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि भाव-स्वभाव का अभ्युपगम कर पश्चात् उसका अपवाद करें तो अभाव-दर्शन प्रसक्त होगा । जैसे तैमिरिक का उपलब्ध केश वितैमिरिक को किञ्चिद् उपलब्ध नहीं होता और वह नास्ति कहता है । इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वितैमिरिक का प्रतिषेध्य कोई सत् है । इस प्रकार माध्यमिक विपर्यस्त लोगों के मिथ्याभिनिवेश की निवृत्ति के लिये भावों के अस्तित्व का प्रतिषेध करता है । यह कहने मात्र से उस पर उच्छेदद्रष्टा होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता ।

विज्ञानवाद में उच्छेद और शाश्वतवाद का परिहार नहीं

चन्द्रकीर्ति विज्ञानवाद पर आक्षेप करते हैं, और सिद्ध करते हैं कि उनके सिद्धान्त से अन्तद्वय का परिहार नहीं होता । विज्ञानवादी चित्त-चैत्त की परतन्त्र सत्ता स्वीकार करते हैं, और उनकी परिकल्पित स्वभावता नहीं मानते । इसलिये अस्तित्व-दर्शन का परिहार करते हैं । इस प्रकार वस्तु की परतन्त्र सत्ता को संक्लेश और व्यवदान का निमित्त मानते हैं, और उसके सद्भाव से नास्तित्व दर्शन का खण्डन करते हैं । किन्तु उनके मत में परिकल्पित अविद्यमान है, और परतन्त्र विद्यमान है । इसलिये दर्शन-द्वय

का उपनिपात है। अतः विज्ञानवाद में अन्तद्वय का परिहार नहीं सिद्ध होता। वस्तुतः हेतु-प्रत्यय-जनित होने के कारण किसी की सस्वभावता मानना सर्वथा अयुक्त है। इसलिये मध्यमक-दर्शन में ही अस्तित्व-नास्तित्व दर्शन का परिहार होता है, सर्वास्तिवाद या विज्ञानवादी दर्शनों में नहीं। विज्ञानवाद माध्यमिकसम्मत परमार्थ-दर्शन का उपाय है, अतः साम्मितीयों की तरह वह नेयार्थ[1] है। भगवान् ने महाकरुणा के अधीन होकर निम्न भूमि के विनेयों के अनुरोध से विज्ञानवाद की देशना की है।

१६. बन्धमोक्षपरीक्षा

(१६. संसार की सत्ता का निषेध)

वादी कहता है कि संसार का सद्भाव है. इसलिये भावों का स्वभाव मानना होगा। संसार या संसृति 'एक गति से गत्यन्तर का गमन है'। भावों का स्वभाव न हो तो किसका गत्यन्तर में गमन होगा ?

सिद्धान्ती कहता है—भावों का स्वभाव तब होगा जब संसार हो, किन्तु वह असिद्ध है। प्रश्न है कि संस्कारों का संसरण होता है या सत्वों का ? जिन संस्कारों का संसरण होता है, वे नित्य हैं या अनित्य ? नित्य निष्क्रिय होते हैं, अतः नित्य संस्कारों का संसरण असम्भव है। अनित्य उत्पाद के समन्तर विनष्ट होते हैं, और विनष्ट अविद्यमान होने के कारण वन्ध्यासुत के संस्कारों के समान कहीं गमन नहीं कर सकते; अतः उनका भी संसरण असिद्ध है। संस्कार अनित्य हैं, फिर भी वे हेतु-फल की सम्बन्ध-परम्परा से अविच्छिन्न रहते हैं, और सन्तान से प्रवर्तित होकर संसरण करते हैं—यह पक्ष भी ठीक नहीं है। क्योंकि कार्य-कारण में कार्य कहीं से आगमन नहीं करता, और कहीं गमन नहीं करता; अतः उसका संसरण नहीं होगा। इसी प्रकार नष्ट कारण भी कहीं से आगमन नहीं करता, और कहीं गमन नहीं करता। वस्तुतः संस्कार के अतिरिक्त अतीत और अनागत की कल्पना असिद्ध है; क्योंकि उसके नष्ट और अजात रूप अविद्यमान होते हैं।

यदि कोई कहे कि उत्तर क्षण के उत्पन्न होने पर पूर्व का संसरण होता है, तो यह तब सम्भव है जब पूर्वोत्तर क्षण एक हो। किन्तु उनका एकत्व सम्भव नहीं है; क्योंकि उनमें कार्यकारण भाव इष्ट है। एक मानने पर पूर्व-उत्तर क्षण का व्यपदेश भी नहीं होगा, और 'पूर्व क्षण नष्ट हुआ' इसके कहने का कोई अर्थ नहीं होगा; क्योंकि उत्तर क्षण से अव्यतिरिक्त होगा। इसी प्रकार पूर्व क्षण के अभिन्न होने के कारण 'उत्तर-क्षण उत्पन्न हुआ' इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा। पूर्व और उत्तर क्षणों की भिन्नता मानें, और उनका संसरण मानें तो अर्हतों का भी संसरण होगा; क्योंकि पृथग्जन की संसार में उत्पत्ति होती है। इतना ही नहीं, बल्कि प्रदीपान्तर के प्रज्वलित होने पर निर्वात प्रदीप की भी ज्वलन-प्रतीति माननी होगी।

---

१. द्रष्टव्य–म० शा० पृ० १२०।

फिर प्रश्न होगा कि क्या नष्ट, अनष्ट अथवा नश्यमान पूर्व क्षण से उत्तर क्षण का उदय होता है ? प्रथम पक्ष ठीक नही है, अन्यथा वह्नि-दग्ध बीज से अंकुरोदय होगा। द्वितीय पक्ष में बीज के अविकृत रहने पर भी अंकुरोदय मानना होगा, जो अहेतुक होगा। तृतीय पक्ष असिद्ध है, क्योंकि नष्टानष्ट से अतिरिक्त नश्यमान की सत्ता नहीं है। उक्त प्रकार से पूर्वोत्तर क्षण-व्यवस्था और कार्यकारण-व्यवस्था नहीं होगी, और सन्तान नहीं बनेगा। इन दोनों के अभाव में 'अनित्य संस्कारों का संसार है' यह पक्ष नहीं बनेगा। जैसे संस्कारों के संसार का निषेध है, उसी प्रकार 'सत्वों का संसार है'—यह पक्ष भी निषिद्ध होता है।

आचार्य यहाँ उस पक्ष का निराकरण करते हैं, जो आत्मा को संस्कारों के समान नित्य-अनित्य न मानकर उसकी अवक्तव्यता में प्रतिपन्न है, और पुद्गल का संसरण मानता है। आचार्य कहते हैं कि आत्मा स्कन्धायतन-धातु-स्वभाव नहीं है, और न उससे अतिरिक्त ही है। आत्मा स्कन्धायतन-धातुमान् नहीं है, और स्कन्धायतन धातुओं में भी नहीं है। इसी प्रकार आत्मा में भी स्कन्धायतन धातु नहीं हैं।

आचार्य संसार का एक विशेष प्रकार से खण्डन करते हैं। वे वादी से पूछते हैं कि हम मनुष्योपादान (मानव जीवन के लिये इन्द्रियादि समस्त उपकरण) से देवो-पादान में जब जाते हैं, तो मनुष्योपादान का त्याग करके अथवा विना त्याग किये देवोपादान ग्रहण करते हैं ? प्रथम पक्ष में पूर्वोपादान के परित्याग और उत्तर के अनुपादान के अन्तराल को पंच उपादान स्कन्धों से रहित मानना होगा। जो अनुपादान और स्कन्ध-रहित होगा, वह अवश्य ही निर्हेतुक होगा और उसकी सत्ता न होगी। द्वितीय पक्ष भी उपपन्न नहीं है, क्योंकि पूर्व के परित्याग और उत्तर का ग्रहण स्वीकार करने पर एक आत्मा की द्वयात्मकता (दो आत्मायें) माननी होगी।

यदि वादी कहे कि पूर्व और उत्तर भव के बीच अन्तराभविक स्कन्ध है, उससे सोपादानता सम्भव होगी, उसके आधार से संसरण होगा, किन्तु यह ठीक नहीं है; अन्तराभविक स्कन्ध में भी पूर्व भव के परित्याग-अपरित्याग की शंका उठेगी। जिसका समाधान नहीं है। वादी यदि त्याग और उपादान को युगपत् माने, तो हम प्रश्न करेंगे कि क्या पूर्वोपादान का त्याग एकदेशेन अन्तराभवोपदान में संचरित होता है ? अथवा सर्वात्मना ? प्रथम पक्ष में पूर्वोक्त द्वयात्मकता दोष का प्रसंग होगा। सर्वात्मना पक्ष भी पूर्वोक्त विभवता (संसाराभाव) के दोष से आपन्न होगा। इस प्रकार संस्कार या आत्मा का संसरण सिद्ध नहीं हुआ। अतः संसार का सर्वथा अभाव है।

यहाँ चन्द्रकीर्ति अपनी वृत्ति में एक नये प्रकार से प्रश्न उठाते हैं और आचार्य के वचनों से उसका समाधान करते है। पूर्वपक्ष हैं कि संसार है; क्योंकि उसका प्रतिद्वन्द्वी निर्वाण है।

समाधान में चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि निर्वाण नहीं है; क्योंकि प्रश्न होगा कि निर्वाण नित्य सत्व के लिये है या अनित्व सत्य के लिये ? दोनों पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य अविकारी होता है और अनित्य अविद्यमान होता है, अतः निर्वाण नहीं होगा। यदि कहें कि नित्यत्वेन अवाच्य का निर्वाण होता है, तो संसार के समान निर्वाण में भी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। आचार्य चन्द्रकीर्ति यहाँ निर्वाण के खंडन के लिये अष्टसाहस्रिका तथा समाधिराजसूत्र आदि के, निर्वाणमप्यायुष्मन् सुभूते ! मायोपमं स्वप्नोपमम्। बुद्धधर्मा आयुष्मन् सुभूते मायोपमाः स्वप्नोपमाः' इत्यादि उद्धरणों से मायोपमता एवं स्वप्नोपमता सिद्ध करते हैं। निर्वाण के अभाव में संसार का भी अभाव है।

आचार्य निःस्वभावता के खंडन के लिये बन्ध-मोक्ष का पुनः प्रकारान्तर से खंडन करते है। कहते हैं कि रागादि क्लेश सत्वों को अस्वतंत्र करते हैं, इसलिये उन्हें बन्धन कहा जाता है और इनसे बद्ध पृथग्जन का त्रैधातुक का अतिक्रमण नहीं कर पाते। किन्तु यह उदयव्ययशील क्षणिक तथा उत्पाद के परस्पर नष्ट संस्कारों को तो बद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार उनका रागादि बन्धन से विच्छेद भी क्या होगा, जब कि वह असत् एवं अविद्यमान हैं। वस्तुतः बंधनभूत रागादि उपादानों की भी सत्ता नहीं है, क्योंकि जो सोपादान है वह बद्ध है, उसका फिर बंधन क्या ? अनुपादान बंधनरहित है, अतः तथागत के समान वह बद्ध न होगा। दूसरी बात यह है कि लोक में निगडादि बंधन बन्ध्य देवदत्तादि से अतिरिक्त और उससे पूर्व सिद्ध रहते है, इस प्रकार बन्ध्य संस्कार हों या पुद्गल हों, इनसे पूर्व रागादि को सिद्ध होना चाहिये, जो सर्वदा असंभव है; क्योंकि रागादि निराश्रय होकर सिद्ध नहीं होंगे।

यहाँ वादी कहता है कि आपने संसार और निर्वाण तथा बन्ध और मोक्ष का प्रतिषेध कर दिया। मुमुक्षुओं की शान्ति के लिये तृष्णा-नदी से उत्तीर्ण होने के लिये और संसार महाटवी के कान्तार से निस्तीर्ण होने के लिये तथागत का परम आश्वासन देने वाला महाधर्मच्छन्द व्यर्थ होगा, और निर्वाण प्राप्ति के लिये श्रुत-चिन्ता-भावनादि का उपासना-क्रम भी व्यर्थ होगा।

सिद्धान्ती कहता है कि हमारे मत में सर्वभाव निःस्वभाव हैं। प्रतिबिम्ब, मरीचिका-जल, अलातचक्र के समान आत्मा-आत्मीय स्वभावों से रहित हैं। केवल विपर्यास से अहंमात्र का परिग्रह है, इसीलिये सत्व सोचता है कि मैं सर्वोपादानरहित होकर निर्वाण प्राप्त करूँ, और मैं धर्म-प्रतिपन्न होकर निर्वाण अवश्य लाभ करूँगा। सत्व का यह अहंकार ममकार ही सत्कायदृष्टि का उपादान है, वस्तुतः उसका यह महाग्राह है। इस महाग्रहाभिनिवेशी के लिये शान्ति नहीं है। इसलिये मुमुक्षु के लिये सब परित्याज्य हैं।

अन्त में आचार्य कहते हैं कि परमार्थ सत्य में निर्वाण का अध्यारोप अनुपलब्ध होने

के कारण निर्वाण असंभव है। इसीलिये संसार परिक्षय भो असम्भव है। क्योंकि जब निर्वाण नहीं है, तथा उसकी प्राप्ति नहीं है, तो संसार भी कहाँ विकल्पित होगा, जिसके क्षय के लिये उद्योग हो!

१७. कर्मफलपरीक्षा

(१७. कर्म, फल ओर उसके सम्बन्ध का निषेध)

आचार्य अब कर्म-फल-सम्बन्ध की परीक्षा करते हैं। कर्मवाद के सम्बन्ध में तीर्थिकों के विभिन्न सिद्धान्तों को पूर्वपक्ष के रूप में उपस्थित कर कर्म की निःस्वभावता से उसका खण्डन करते हैं।

वादी कहता है कि सन्तान की अविच्छिन्नता के कारण जन्म-मरण-परम्परा तथा हेतु-फल-भाव की प्रवृत्ति होती है। उसी से संस्कार या आत्मा संसरण करते हैं। इस प्रकार कर्म-फल-सम्बन्ध सिद्ध होता है। माध्यमिक के मत में संसार नहीं है, और चित्त भी उत्पत्त्यनन्तर विनाशी है। ऐसी अवस्था में कर्माक्षेप-काल में विपाक (फल) का सद्भाव नहीं होगा। अतः इस मत में कर्म-फल का सम्बन्ध नही बनेगा। संसार मानेंगे तभी सत्व जन्मान्तर में अपने पूर्वकृत कर्म के विपाक-फल से सम्बद्ध होगा। अतः कर्म-सम्बन्ध के लिये उसका आश्रय संसार मानना होगा।

कर्मों के भेद

आत्म-संयमक कुशल-चित्त पद्गल को विषय में अस्वतन्त्र बनाता है, यानी कुशल-चित्त रागादि क्लेशों की प्रवृत्ति का निवारक होता है, और सत्व को दुर्गति-गमन से रोककर धारण करता है। इसके अतिरिक्त यह परानुग्राहक-चित्त और मैत्र-चित्त भी भी हैं। ये चित्त धर्म इस अर्थ में हैं कि कुगति-गमन से रोकते हैं, विधारण करते हैं। यह चित्त फल की अभिनिर्वृत्ति में असाधारण कारण हैं। इस जन्म और परजन्म में इनसे फल-निष्पत्ति होती है। इस चित्तात्मक धर्म के अतिरिक्त भगवान् ने दो और धर्मों (कर्मों) को व्यवस्था की है—चेतना-कर्म और चेतयित्वा-कर्म। इन दो कर्मों के अनेक भेद होते हैं। मनोविज्ञानसम्प्रयुक्त चेतना मानस-कर्म है। चेतना से चिन्तित और काय-वाक् से प्रवर्तित कर्म चेतयित्वा-कर्म है। इन कायिक-वाचिक-मानसिक कर्मों के प्रधानतः सात भेद होते हैं—कुशल-अकुशल वाक्-कर्म, कुशल-अकुशल काय-कर्म, कुशल अविज्ञप्ति-कर्म, अकुशल अविज्ञप्ति-कर्म, परिभोगान्वय पुण्य, परिभोगान्वय अपुण्य, चेतना।

यहां प्रश्न उठता है कि उक्त कर्म क्या विपाक-काल तक स्थित होते हैं? अथवा नष्ट हो जाते हैं? यदि उत्पन्न कर्म विपाक-काल तक स्वरूपेण अवस्थित होते हैं, तो इतने काल तक अविनष्ट होने के कारण इन्हें नित्य मानना होगा। पश्चात् भी उनका विनाश नहीं होता। कर्म यदि उत्पादानन्तर विनाशी हैं, तो वह अपनी अविद्यमान-स्वभावता के कारण ही फलोत्पादन नहीं करेंगे।

क्षणिकवाद में कर्म-फल की व्यवस्था

निकायान्तरीय स्वमत से इसका परिहार करता है कि संस्कार उत्पत्त्यनन्तर विनाशी हैं, फिर भी हमारे मत में दोष उपपन्न न होंगे। यह कहना कि निरुद्ध कर्म फलोत्पाद नहीं करेंगे, ठीक नहीं है। बीज क्षणिक है, किन्तु उसमें अंकुर-काण्ड-नाल-पत्र स्वजातीय फल-विशेष की निष्पत्ति का सामर्थ्य है। अतः बीज अंकुरादि का कारण बन स्वयं निरुद्ध हो जाता है। हाँ, बीज यदि अंकुरादि-सन्तान का प्रसव न करे और अग्नि आदि विरोधी प्रत्ययों से पहले ही नष्ट हो जाय, तो उसका उच्छेद माना जायगा। बीज निरुद्ध न हों और अंकुरादि संतान का प्रवर्तन करे, तब उसका शाश्वतत्व माना जायगा। किन्तु बीजाङ्कुर-दृष्टान्त में दोनों का अभाव है, अतः बीज में शाश्वतोच्छेद दोष नहीं लगेंगे। निकायान्तरीय पूर्वोक्त बीजाङ्कुर दृष्टान्त के समान ही कुशल या अकुशल चेतना-विशेष को चित्तसन्तान का हेतु मानता है। कुशल चित्त अर्हत् के चरम चित्त के समान भावी चित्त-संतान का हेतु न होकर निरुद्ध हो जाय, तब कर्म को उच्छिन्न कह सकते हैं, और भावी संतान को उत्पन्न करके भी स्वरूप से प्रच्युत न हो तो कर्म को शाश्वत कहेंगे। किन्तु यहाँ दोनों नहीं हैं, अतः कर्म की क्षणिकता के सिद्धान्त में पर-उच्छेद या शाश्वतत्व का आरोप नहीं लगेगा।

'अविप्रणाश' से कर्म-फल व्यवस्था

कोई अन्य नैकायिक पूर्वोक्त समाधान में दोषोद्भावन कर स्वमत से पूर्वोक्त आक्षेपों का परिहार करता है। कहता है कि आप यदि बीजांकुर दृष्टान्त से चित्त-संतान के पूर्वोक्त दोषों का परिहार करेंगे, तो अवश्य ही आपके पक्ष में बहुत बड़े-बड़े अपरिहार्य दोष लगेंगे। जैसे आपके मत में शालि-बीज से सजातीय शाल्यंकुर की ही संतान प्रवृत्त होगी, विजातीय की नहीं। इसी प्रकार कुशल-चित्त से समानजातीय कुशल चित्त-संतान उत्पन्न होगी। काम, रूप या आरूप्य के अनास्रव चित्त से तत्तत् लोकों के अनास्रव चित्त ही उत्पन्न होंगे। मनुष्य चित्त से मनुष्यचित्त, देवचित्त से देवचित्त, नारकचित्त से नारकचित्त उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार देवमनुष्य अकुशल कर्म भी करें फिर भी गति, योनि, वर्ण, वृद्धि, इन्द्रिय, बल, रूप, भोग आदि की विचित्रता न होगी। अतः यह परिहार पूर्ण नहीं है।

वस्तुतः जब कर्म उत्पन्न होता है, तो उसके साथ संतान में एक 'अविप्रणाश' नामक धर्म भी उत्पन्न होता है। यह विप्रयुक्त धर्म है। जैसे ऋण-पत्र लिख लेने से धनिक के धन का नाश नहीं होता, बल्कि कालान्तर में व्याज के साथ मिलता है; उसी कर्ता-कर्म के विनष्ट होने पर भी इस 'अविप्रणाश' धर्म के अवस्थान से फल अभिसंवृद्ध होता है। जैसे ऋणपत्रदाता का धन लौटाकर निर्भुक्त है, अतः वह विद्यमान हो या अविद्यमान पुनः धनाभ्यागम नहीं कर सकेगा; उसी प्रकार 'अविप्रणाश' विपाक प्रदान कर निर्भुक्त ऋण-पत्र के समान कर्ता का विपाक से पुनः सम्बन्ध नहीं करायेगा।

'अविप्रणाश' काम, रूप, आरूप्यावचर, अनास्रव के भेद से चतुर्विध है; तथा प्रकृतितः अव्याकृत है। 'अविप्रणाश' दर्शन-प्रहेय नहीं है, किन्तु भावना-प्रहेय है। यह 'अविप्रणाश' कर्म-विनाश से विनष्ट नहीं होता और कर्म-प्रहाण से प्रहीण नही होता। इसलिये अविप्रणाश से कर्म-फल संपन्न होते है। इस मत में पृथग्जन के कर्म के समान यदि दर्शन मार्ग से 'अविप्रणाश' का प्रहाण हो तो कर्मों का विनाश मानना पड़ेगा और उनसे आर्यों के इष्टानिष्ट कर्म-फल पूर्वकर्मों के फल न होंगे। सभाग और विसभाग समस्त कर्मों के काम, रूप और आरूप्य समस्त धातुओं की प्रतिसंधियों में सर्व कर्मों का अपमर्दन 'अविप्रणाश' धर्म उत्पन्न होता है।

चेतना-स्वभाव या चेतयित्वा-स्वभाव, सास्रव या अनास्रव, सभी कर्मों का एक एक 'अविप्रणाश' उत्पन्न होता है। यहाँ 'अविप्रणाश' विपाकों के विपक्व होने पर भी अवश्य ही निरुद्ध नहीं हो जाता, किन्तु निर्भुक्त ऋणपत्र के समान विद्यमान होते हुए भी पुनः विपाक नहीं करता। फल व्यतिक्रम या मरण से 'अविप्रणाश' निरुद्ध होता है और वह सास्रवों का सास्रव-फल अनास्रवों का अनास्रव-फल देता है। 'अविप्रणाश' का इसलिये भी महत्त्व है कि कृत कर्म निरुद्ध हो जाता है; क्योंकि उसकी स्वभाव-स्थिति नहीं है। कर्म की निःस्वभावता से ही शून्यता उपपन्न होती है, किन्तु कर्म के इस अनवस्थान मात्र से उच्छेद नहीं हो जाता, क्योंकि 'अविप्रणाश' के परिग्रह से ही कर्म विपाक का सद्भाव सिद्ध होगा। शाश्वतवाद का भी प्रसंग नहीं होगा, क्योंकि कर्म का स्वरूपेण अवस्थान नहीं है। अविप्रणाशवादी कहता है कि मेरे इस सिद्धान्त में कर्म पाक-काल तक रहता तो नित्यता की आपत्ति होती, निरुद्ध होता तो वह फल उत्पन्न नहीं करता, इत्यादि दोष लगते। अतः पूर्वोक्त आक्षेपों का मेरा ही समाधान उपयुक्त है।

सिद्धान्त में कर्म-फल की निःस्वभावता

सिद्धान्ती वादियों के दोनों समाधानों को नहीं मानता, और सिद्धान्त-संमत समाधान करता है।

सिद्धान्त में कर्म उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि वह निःस्वभाव है। कर्म स्वभावतः होता तो वह शाश्वत भी होता; क्योंकि स्वभाव का अन्यथाभाव नहीं होता। कर्म स्वभावतः होता तो अकृत होता; क्योंकि शाश्वत किसी से किया नही जाता। शाश्वत विद्यमान होता है, अतः उसके लिये किसी की करणता अनुपपन्न है। वह कारण की अपेक्षा नहीं करेगा। इतना ही नहीं, प्रत्युत कर्म अकृत होगा तो अकृताभ्यागम (नहीं किये फल की प्राप्ति) दोष भी होगा। उसने प्राणातिपातादि कर्म नहीं किया, उसका भी अकृत कर्म है ही। उससे उसका संबन्ध मानना पड़ेगा। कृषि-वाणिज्यादि क्रियाओं का आरंभ धन-धान्यार्थ किया जाता है, किन्तु आपके मत में उनके अकृत कर्म विद्यमान हैं, अतः उनका आरम्भ क्यों किया जाय? ऐसी अवस्था में पुण्य कर्म और पाप कर्म का

भी विभाग नहीं होगा; क्योंकि सबके अकृत पुण्य-पाप विद्यमान रहेंगे। विपक्व विपाक कर्म भी पुनः विपाक-दान करेंगे; क्योंकि अविपक्व विपाकावस्था से विपक्व विपाकावस्था में कोई अन्तर नहीं होगा। सिद्धान्त में कर्म निःस्वभाव हैं, इसलिये शाश्वत-दर्शन या उच्छेद-दर्शन के दोष नहीं लगते।

कर्म निःस्वभाव इसलिये हैं कि उसका हेतु क्लेश निःस्वभाव है। कुशल-अकुशल के विपर्यासे की अपेक्षा से जो होते हैं, वह निःस्वभाव हैं; अतः क्लेश निःस्वभाव हैं। जब क्लेश निःस्वभाव है तो उसका कार्य कर्म सस्वभाव कैसे होगा ? पीछे इसको विस्तृत परीक्षा से हम निश्चित कर चुके हैं कि कर्म नहीं हैं, फिर कर्ता और कर्मज फल सस्व-कैसे होंगे !

वादी पुनः एक प्रश्न उठाता है कि आपके मत में भाव निःस्वभाव हैं तो भगवान् का यह वचन कैसे लागू होगा कि सबको कृत कर्म का विपाक स्वयमेव अनुभव करना पड़ता है। अपनी इस मान्यता से आप प्रधान नास्तिक सिद्ध होंगे। सिद्धान्ती कहता है कि हम लोग नास्तिक नहीं है, प्रत्युत अस्तित्ववाद और नास्तित्ववाद का निरास करके निर्वाण के अद्वैत-पथ के प्रकाशक हैं। हम यह नहीं कहते कि कर्म कर्ता और फल नहीं है, किन्तु वह निःस्वभाव हैं, केवल इसकी व्यवस्था करते हैं। यदि कहो कि निःस्वभाव पदार्थों का व्यापार नहीं बनेगा, तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि सस्वभाव पदार्थों में ही व्यापार होता है। क्या आप निःस्वभाववादी को अपना कार्य करते हुए नहीं देखते। भगवान् ने अपने ऋद्धि के प्रभाव से एक निर्मितक को उत्पन्न किया। उत्पन्न निर्मितक ने पुनः एक दूसरे निर्मितक का निर्माण किया। वह तथागत-स्वभाव से रहित है, अतः शून्य एवं निःस्वभाव है। दूसरा निर्मितक जो पहले से निर्मित है, वह भी निःस्वभाव है। इस दृष्टान्त में निःस्वभाव पदार्थों का निःस्वभाव ही कार्यकर्तृत्व तथा कर्मकर्तृव्यपदेश सिद्ध होता है, अतः अद्वयवादी माध्यमिक मिथ्यादर्शी नहीं है।

१८. आत्मपरीक्षा

(१८. अनात्मवाद)

वादी सिद्धान्ती की कठिन परीक्षा करता है। कहता है कि आपके मत में क्लेश कर्म, कर्ता फलादि कोई तत्त्व नहीं है। मूढ़ों को गन्धर्व-नगरादि के समान अतत्त्व ही तत्त्वाकारेण प्रतिभासित होते हैं, तो फिर बताइये तत्त्व क्या है ? और उसका अवतरण कैसे होता है ?

सिद्धान्ती कहता है कि आध्यात्मिक या बाह्य कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं होती, अतः अहंकार-ममकार का सर्वथा परिक्षय करना ही तत्व है। सत्व की सत्कायदृष्टि से ही अशेष क्लेश उत्पन्न होते हैं, अतः उन क्लेश और दोषों को योगी आत्मा और विषयों को अपनी योगज बुद्धि से देखकर निषेध करता है। संसार का मूल सत्काय-दृष्टि है।

सत्काय-दृष्टि का आलंबन आत्मा है, अतः आत्मा की अनुपलब्धि से सत्काय-दृष्टि का प्रहाण होगा और उसके प्रहाण से सर्व क्लेश की व्यावृत्ति होगी। इसीलिये माध्यमिक आत्मा की विशद परीक्षा करते हैं कि यह आत्मा क्या है, जो अहंकार का विषय है। अहंकार का विषय आत्मा (जो कल्पित किया गया है) स्कन्धस्वभाव है ? या स्कन्ध-व्यतिरिक्त है ?

आत्मा स्कन्ध से भिन्न या अभिन्न नहीं

यदि स्कन्ध ही आत्मा है, तो उसका उदय-व्यय, उत्पाद और विनाश मानना होगा, और फिर आत्मा की अनेकता भी माननी होगी। यदि आत्मा स्कन्ध-व्यतिरिक्त हो, तो उसका लक्षण स्कन्ध नहीं होगा। यदि आत्मा स्कन्ध-लक्षण नहीं है, तो आपके मत में उसका उत्पाद-स्थिति-भंगलक्षण भी नहीं होगा। ऐसी अवस्था में वह अविद्यमान या असंस्कृत होगा; और खपुष्प या निर्वाण के समान आत्म-व्यपदेश का लाभ नहीं करेगा। वादी आत्मा का स्कन्ध-व्यतिरिक्त लक्षण करते हैं। वे उसका रूप नित्य, कर्ता, भोक्ता, निर्गुण, निष्क्रिय आदि विविध कहते हैं। आत्मा के स्वरूप के विषय में वादियों में परस्पर किंचित् भेद है; किन्तु वे सभी आत्मा की स्वरूपतः उपलब्धि करके उसके लक्षण का आख्यान नहीं करते। वस्तुतः उन्हें आत्मा का उपादाय-प्रज्ञप्ति (जिन स्कन्धादि उपादानों से आत्मा ज्ञापित है) का भी यथावत् बोध नहीं होता। इस प्रकार नामधारी आत्मा के सांवृतिक ज्ञान से भी वादी परिभ्रष्ट हैं। आत्मा के सम्बन्ध में वादी अपनी मिथ्या कल्पना से और अनुमानाभासों से विप्रलब्ध हैं। वे मोह से ही आत्मा का कल्पना करते हैं, और उसके विभिन्न लक्षण करते हैं। कर्म-कारकपरीक्षा में आत्मा और उपादानों की परस्परापेक्षिक सिद्धि दिखाते हुए उनका सांवृतिक प्रतिषेध किया गया है।

मुमुक्षुओं का आत्मा का विचार वह है, जो उपादाय-प्रज्ञप्ति का विषय है; क्योंकि उसमें अविद्या-विपर्यास से आत्मा का अभिनिवेश होता है। उस के सम्बन्ध में यह विकल्प होगा कि स्कन्ध-पंचक जो उपादानत्वेन प्रतिभासित हैं, वह स्कन्ध-लक्षण हैं या नहीं ? विचार करने पर उसकी भाव-स्वभावता उपलब्ध नहीं होती। जब आत्मा की उपलब्धि नहीं होती, तो आत्म-प्रज्ञप्ति के उपादान पंच-स्कन्ध सुतरां उपलब्ध नहीं होंगे। दग्ध रथ के अंग अदग्ध कैसे होंगे ? योगी जैसे आत्म-नैरात्म्य में प्रतिपन्न होता है, वैसे ही आत्मीय स्कन्ध-वस्तुओं में भी नैरात्म्य-प्रतिपन्न होता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि नैरात्म्य-प्रतिपत्ता योगी की सत्ता है, जिससे आत्मवाद सिद्ध हो; क्योंकि आत्मा और स्कन्ध के प्रतिषिद्ध होने पर कौन दूसरा परमार्थतः शेष बचेगा, जो निर्मम और निरहंकार होगा। आत्मा-आत्मीय की अनुपलब्धि से सत्कायदृष्टि प्रहीण होती है, और सत्कायदृष्टि के प्रहाण से—काम, दृष्टि, शीलव्रत, आत्मवाद—चतुष्टय का क्षय होता है। उसके क्षय से पुनर्भव का क्षय होता है। भव के निरुद्ध होने पर जाति-जरामरणादि समस्त

निरुद्ध होते हैं। इस प्रकार कर्म और क्लेश के क्षय से मोक्ष होता है। कर्म-क्लेश विकल्प से प्रवर्तित हैं। विकल्प अनादि संसार के अनादि काल से अभ्यस्त ज्ञान-ज्ञेय, वाच्य-वाचक, कर्ता-कर्म, करण-क्रिया आदि विचित्र प्रपंच से उपजात हैं। ये समस्त लौकिक प्रपञ्च सर्वभाव-स्वभावों के शून्यता दर्शन से निरवशेष निरुद्ध होते हैं।

यहाँ चन्द्रकीर्ति शून्यता के निर्वाण-स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि वस्तुओं की उपलब्धि होने पर हा समस्त प्रपंच-जाल खड़ा होता है; क्योंकि रागी पुरुष वन्ध्या-दुहिता के प्रति उसके रूप-लावण्य-यौवन से आकृष्ट होकर कैसे राग-प्रपंच का अवतारण नहीं करता! यदि राग न हो तो तद्विषयक विकल्प न हो और कल्पना-जाल न बिछे। फिर सत्काय-दृष्टिमूलक क्लेश उत्पन्न न हो, और शुभ-अशुभ-आनिज्य कर्म न किये जायें, तो जाति, जरा-मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्यादि के जाल रूप इस संसार-कान्तार का अनुभव ही न हो।

योगी शून्यता की दर्शनावस्था में स्कन्ध, धातु और आयतनों को स्वरूपतः उपलब्ध नहीं करता। वस्तु के स्वरूप की अनुपलब्धि से तद्विषयक प्रपंच का और विकल्प का अवतारण नहीं होता। जब विकल्प उत्थित न होंगे तो 'अहं' 'मम' के अभिनिवेश से सत्कायदृष्टिमूलक क्लेशगण भी उत्पन्न नहीं होंगे, और उससे प्रेरित कर्म न होंगे। कर्म के अभाव से जाति-जरा-मरणाख्य संसार का अभाव होगा। इस प्रकार अशेष प्रपञ्चों के उपशमस्वरूप एवं शिवलक्षण शून्यता का बोध प्राप्त करने पर अशेष कल्पना-जाल का विगम होता है, प्रपंच के विगम से विकल्प की निवृत्ति होती है, कर्म-क्लेश की निवृत्ति से जन्म की निवृत्ति होती है। इस उपर्युक्त क्रम को दिखलाते हुए अन्त में आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि शून्यता का लक्षण सर्व प्रपञ्च-निवृत्ति है। इसलिये वही **निर्वाण** है।

आचार्य कहते हैं कि भावविवेक के अनुसार श्रावक और प्रत्येकबुद्ध को उपर्युक्त शून्यता के बोध की प्रतिपत्ति नहीं होती, किन्तु प्रति क्षण, उत्पन्न-विनश्वर संस्कार-कलाप की अनात्मता तथा अनात्मीयता का बोध होता है। इस प्रकार आर्य श्रावक को आत्मा-आत्मीय के अभाव-बोध के कारण धर्म-मात्र की उत्पत्ति और संहार का दर्शन होता है। इस क्रम से आर्य श्रावक, निर्मम और निरहंकार होता है। श्रावक की यह अवस्था निर्विकल्पक प्रज्ञाचारविहारी महाबोधि सत्व के सर्व संस्कारों की अजातता-दृष्टि से पूर्व की है। आचार्य चन्द्रकीर्ति भावविवेक के इस मत को आचार्यपाद के और आगमों के मत के विरुद्ध बताते हुए उसका खण्डन करते हैं।

अनात्मसिद्धि में आगम बाधक नहीं

आचार्य वादी की इस आशंका का परिहार करते हैं कि यदि अध्यात्म और बाह्य सर्वथा कल्पित हैं, तो भगवान् का यह वचन माध्यमिक मत के विरुद्ध होगा कि—

"आत्मा का नाथ आत्मा ही है·········कृत-अपकृत का साक्षी और आत्मा का साक्षी आत्मा नही हैं"। ('अत्ता हि अत्तनो नाथो'–धम्मपद)

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि क्या भगवान् ने यह नहीं कहा है कि''–सत्व या आत्मा नहीं है, और धर्म सहेतुक है"। वस्तुतः आत्मा रूप या रूपवान् नहीं हैं; रूप में आत्मा या आत्मा में रूप नहीं है। इस प्रकार विज्ञ नादि के साथ आत्मा का व्यतिरेक करना चाहिये। इस प्रकार सर्व धर्म अनात्म हैं। किन्तु अब प्रश्न होता है कि भगवान् के पूर्ववचन से परवचन का विरोध कैसे दूर हो? चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि भगवान् बुद्ध के शासन की नेयार्थता तथा नीतार्थता में सामान्यतः भेद करना चाहिये। आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि—'भगवान् ने आत्मा का प्रज्ञापन किया और अनात्मा की भी देशना की। किन्तु वस्तुतः बुद्ध ने आत्मा-अनात्मा को कुछ भी देशना नहीं की।"

आचार्य के इस उपर्युक्त वचन का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए चन्द्रकीर्ति ने कहा है कि आत्म-भाव के विपर्यास से घनतिमिर से आच्छादित नयन के समान जिन लोगों की बुद्धि सर्वथा आच्छादित है, वे यद्यपि व्यवहार-सत्य में स्थित हैं और लौकिक विषयों के ग्राही भी हैं, तथापि वे पदार्थ की वास्तविकता का दर्शन नहीं करते। वे बुद्धि को ओदन-उदक-किण्वादि द्रव्य-विशेष के समान कललादि महाभूतों के परिपाक मात्र से सम्भूत मानते हैं। वे वादी पूर्वान्त ओर अपरान्त का अपवाद करते हैं और आत्मा तथा परलोक का निषेध करते है। इनके मत में इहलोक परलोक नहीं है; सत्व के सुकृत-दुष्कृत कर्मों का विपाक नहीं है। इस सिद्धान्त से सत्व स्वर्गादि इष्ट फल-विशेष को प्राप्ति के उद्योग से पराङ्मुख होंगे और अंतराल कर्मों के अभिसंस्कार में प्रवृत्त होकर नरकादि के महाप्रपात में पतित होंगे। इन वादियों को इस असत् दृष्टि से निवृत्त करने के लिये भगवान् ने सत्वों के चौरासी हजार चित्त-चरितों का भेद किया। हीन-मध्य और उत्कृष्ट विनेय जनों पर अनुग्रह करके भिन्न-भिन्न वासनाओं का अनुवर्तन कर सबको भव से उद्धार करने की दृढ़ प्रतिज्ञा में तत्पर होकर तथागत ने कहीं-कहीं अपने प्रवचनों द्वारा लोक में आत्मा को भी व्यवस्था की है।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो अकुशल कर्म-पथ से व्यावृत्त हैं, किन्तु आत्म-दृष्टि के कारण आत्मा-आत्मीय भाव के स्नेह-सूत्र से इतने आबद्ध हैं कि त्रैधातुक भव को अतिक्रान्त करके शिव, अजर, अमर, निर्वाणपुर का अभिगमन नहीं कर सकते। ये विनेयजन मध्य प्रकार के हैं। इनके सत्काय-दर्शन सम्बन्धी अभि-निवेश को शिथिल करने के लिये और निर्वाण की अभिलाषा का उत्पन्न करने के लिये भगवान् ने अनात्मा की देशना की है।

किन्तु जिनका पूर्व पूर्व अभ्यासों से अधिमोक्ष-बीज परिपक्व है, और निर्वाण प्रत्या-सन्न है, वे उत्कृष्ट कोटि के विनेयजन हैं। ऐसे आत्मस्नेहरहित विनेय मौनीन्द्र तथागत

के प्रवचनार्थ के तत्वागाहन में समर्थ हैं। उनकी विशेष अधिमुक्ति के लिये भगवान् बुद्ध ने न आत्मा का उपदेश किया न अनात्मा का ही; क्योंकि जैसे आत्मदर्शन अतत्व है, वैसे उसका प्रतिपक्ष अनात्मदर्शन भी अतत्व हैं। रत्नकूटसूत्र में उक्त है कि हे काश्यप! आत्मा एक अन्त हैं, नैरात्म्य दूसरा अन्त है, जो इन दो अन्तों के मध्य में है, वह अरूप्य, अनिदर्शन, अप्रतिष्ठ, अनाभास, अविज्ञप्तिक, अनिकेत कहा जाता है। यही मध्यमा-प्रतिपत् है और धर्मों के सम्बन्ध की यथार्थ दृष्टि है।

तथागत के प्रवचन का प्रकार

एक प्रश्न है कि भगवान् बुद्ध ने जब आत्मा और अनात्मा की देशना नहीं की तो उनकी देशना क्या है ?

आचार्य कहते है कि चित्त का कोई आलंबन (=विषय) नहीं है। चित्त का कोई विषय होता तो किसी निमित्त का आरोपण करके वाणी की प्रवृत्ति होती। जब चित्त का विषय ही अनुपपन्न है तो निमित्त का अध्यारोप और वाणी की प्रवृत्ति का प्रश्न कहाँ उठता है! पदार्थ का स्वभाव निर्वाण के समान अनुत्पन्न और अनिरुद्ध हैं, अतः चित्त की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिये भगवान् बुद्ध ने कोई देशना नहीं दी। तथागतगुह्यसूत्र में उक्त है कि हे शान्तमति! जिस रात्रि में तथागत ने सर्वश्रेष्ठ सम्यक्-संबोजि प्राप्त की और जिस रात्रि में उनका परिनिर्वाण हुआ; इनके मध्य तथागत ने एक अक्षर भी उदाहार व्याहार नहीं किया। किन्तु प्रश्न है कि भगवान् ने सकल सुरासुर, नर, किन्नर, विद्याधरादि विनेय जन को विविध प्रकार की धर्म-देशनायें कैसे दी? भगावान् ने एक क्षण के लिये वाणी का उदाहार किया था जो विविध जन के मनस्तम का हरण करने-वाली और विविध प्रकार की बुद्धि वालों को विबुद्ध करने वाली थी। वस्तुतः जैसे यन्त्री-कृत तूरी वायु के झोकों से बजती है, उसका कोई वादक नहीं होता; किन्तु शब्द निकलते हैं; इसी प्रकार सत्वों का वासना से प्रेरित होकर बुद्ध की विकलहीन वाणी निसृत होती है। जैसे प्रतिध्वनि के शब्द बाह्य और अन्तः स्थित नहीं हैं उसी प्रकार बुद्ध की वाणी बाह्य और अन्तः स्थित नहीं है।

माध्यमिक नास्तिक नहीं है

एक वादी माध्यमिक को नास्तिक कहता है; क्योंकि माध्यमिक कुशल-अकुशल कर्म कर्ता और फल सबको स्वभाव-शून्य कहता है। नास्तिक भी इन सबको अस्वीकार करते हैं, इसलिये माध्यमिक नास्तिकों से भिन्न नहीं है।

आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि माध्यमिक प्रतीत्य-समुत्पादवादी हैं। वह हेतु-प्रत्यय की अपेक्षा करके जगत् का उत्पाद मानते हैं। इसलिये वह इहलोक-परलोक समस्त को निःस्वभाव कहते हैं। केवल वस्तु के रूप की अविद्यमानता मानने के कारण माध्यमिक उसके नास्तित्व में प्रतिपन्न हैं, इतने से नास्तिकों से इनकी समानता नहीं है; क्योंकि

माध्यमिक जगत् की सांवृतिक सत्ता को स्वीकार करते हैं। यद्यपि वस्तु की अस्वीकृति दोनों में तुल्य है, तथापि प्रतिपत्ता का भेद है। जैसे किसी चोर ने चोरी की। उस चोर के किसी शत्रु ने किसी को प्रेरित किया कि इसने चौर्य किया है। प्रेरित पुरुष सत्य नहीं जानता, किन्तु चोर को कहता है कि इसने चोरी की है। एक अतिरिक्त व्यक्ति है, जिसने चोर की चोरी करते देखा था, वह भी कहता है कि इसने चोरी की है। इन दोनों में चोर के चौर्य को लेकर कहने मे कोई भेद नहीं है; किन्तु परिज्ञातृत्व (जानकारी) के भेद से भेद है। उनमें पहला मृषावादी है, दूसरा सत्यवादी है। सम्यक् परीक्षा करने पर पहला अयश और अपुण्य का भागी होगा, दूसरा नहीं। इसी प्रकार यहाँ भी माध्यमिक तो वस्तु के स्वरूप से यथावत् विदित है, और उसी के अनुसार वह कहता भी है, दूसरे नहीं। ऐसी अवस्था में वस्तु के बाह्य स्वरूप के अभेदमात्र से अविदित वस्तुवादी नास्तिकों के साथ विदित वस्तुवादी माध्यमिक की ज्ञान तथा अभिधान में समानता कैसे हो सकती है!

तत्वामृतावतार देशना

पहले कहा है कि धर्म अनुत्पन्न और अनिरुद्ध हैं। इसलिये उसकी देशना में वाक् और चित्त की प्रवृत्ति नहीं होगी, किन्तु देशना के अभाव में इस तत्त्व का ज्ञान लोगों को नहीं होगा। इस विनेय को उस तत्त्व में अवतरित करने के लिये संवृतिसत्य की अपेक्षा से ही देशना की आनुपूर्वी (क्रम) होनी चाहिये। भगवान् की इस देशना को 'तत्वामृतावतार देशना' कहते है, जिसकी एक सांवृत आनुपूर्वी भी होती है। किन्तु यह सब कुछ विनेयों के स्वप्रसिद्ध अर्थ का अनुरोध करके ही है। सूत्र में कहा है— 'जैसे म्लेच्छ को अन्य भाषा का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, वैसे ही लोक की लौकिक भाषा के बिना ज्ञान नहीं कराया जा सकता'।

भगवान् ने 'सर्वं तथ्यम्' का उपदेश दिया। यह उपदेश उन विनेय जनों की दृष्टि से है, जिन्होंने स्कन्ध-धातु-आयतन आदि की सत्य कल्पना की है, और उसके अनुसार उपलब्धि करते हैं। इससे विनेय का यह निश्चय दृढ़ होता है कि भगवान् सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी हैं; क्योंकि उन्होंने भवाग्र (भवचक्र का अन्त) पर्यन्त के भाजनलोक और सत्वलोक की स्थिति, उत्पाद, प्रलयादि का ठीक-ठीक उपदेश किया है।

भगवत् के प्रति विनेय जन की सर्वज्ञ-बुद्धि जब निश्चित हो गयी, तब ऐसे विनेय की दृष्टि से भगवान् ने 'न तथ्यं' का उपदेश किया। पूर्वोक्त सर्व तथ्य नहीं है; क्योंकि तथ्य वह है जिसका अन्यथाभाव नहीं होता। किन्तु संस्कारों का अन्यथाभाव है; क्योंकि वे प्रतिक्षण विनाशी हैं। इस प्रकार भावों का अन्यथाभाव है, वे तथ्य नहीं हैं।

पुनः भगवान् ने 'तथ्यम् अतथ्यम्' दोनों का उपदेश दिया है। बालजन की अपेक्षा से 'सर्व तथ्यम्' और आर्यज्ञान की अपेक्षा से 'सर्वम् अतथ्यम्' उपदेश है; क्योंकि आर्यजन की अपेक्षा से उनकी उपलब्धि नहीं होती।

जो तत्वदर्शन का चिरकाल से अभ्यास कर रहे हैं, और जिनका आवरण थोड़े में ही छिन्न होनेवाला है, उन विनेयों की दृष्टि से भगवान् ने 'नैव अतथ्यं नैव तथ्यम्' का उपदेश दिया। भगवान् का यह प्रतिषेध-वचन 'बन्ध्यासुत न गौर है, न कृष्ण है,' इस प्रतिषेध-वचन के समान है।

बुद्ध का इस प्रकार का अनुशासन इसलिये यथार्थ अनुशासन है कि वह उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में प्रतिष्ठित करता है। उनका यह विनेय जन के अनुरूप शासन है। भगवान् की यह देशना तत्वामृत के अवतारण का उपाय है। भगवान् ऐसा एक वाक्य भी नहीं कहते, जो तत्वामृत के अवतार का उपाय न हो। आर्यदेव ने चतुःशतक में कहा है कि भगवान् ने सत्, असत्, सदसत्, न सत्, न असत् का जो उपदेश किया है, वह समस्त विविध व्याधियों की अनुरूप औषधि है।

तत्व का लक्षण

यद्यपि माध्यमिक सिद्धान्त में तत्व का परमार्थ लक्षण नहीं हो सकता, तथापि व्यवहार-सत्य अनुरोध से जैसे वह अनेक लौकिक तथ्यों का अभ्युपगम करता है, वैसे ही तत्व का भी आरोपित लक्षण करता है। पहले कृतकार्य आर्य की दृष्टि से तत्व का लक्षण करेंगे, पश्चात् लौकिक कार्य-कारण भाव की दृष्टि से।

अपरप्रत्ययम्—तत्व परोपदेश से गम्य नहीं है, प्रत्युत स्वयं अधिगन्तव्य (स्वसंवेद्य) है; जैसे—तिमिर रोग से आक्रान्त व्यक्ति असत्य केश-मशक-मक्षिकादि रूपों को देखता है। उस रोग से अनाक्रान्त व्यक्ति उस रोगी को केश का यथावस्थित रूप दिखाना चाहे तो व्यर्थ होगा। हाँ, उसके उपदेश से रोगी को केवल अपने ज्ञान का मिथ्यात्व मात्र ज्ञात होगा। तिमिर-नाश के अनन्तर उसे वस्तु का स्वयं साक्षात्कार होगा। इसी प्रकार जब परमार्थभूत शून्यता-दर्शन के अंजन से बुद्धिरूपी नयन अंजित होगा, तब तत्वज्ञान उत्पन्न होगा और तत्व स्वयं अधिगत न होगा।

शान्तम्—तत्व शान्त स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव-रहित है।

प्रपञ्चैरप्रपञ्चितम्—प्रपञ्च वाणी है, क्योंकि वाणी द्वारा अर्थ प्रपञ्चित होता है। तत्व प्रपञ्च से अप्रपञ्चित है, अर्थात् वाणी का विषय नहीं है।

निर्विकल्पम्—विकल्प चित्त का प्रचार है। तत्व उससे रहित है।

अनानार्थम्—तत्व में भिन्नार्थता नहीं है। वह अभिन्नार्थ तत्वशून्यता से एकरस है, इसलिये अनानार्थता उसका लक्षण है।

तत्व का लौकिक-लक्षण शाश्वतवाद और उच्छेदवाद का व्यावर्तन कर सिद्धान्त-संमत कार्यकारणभाव के द्वारा तत्व का अधिगम कराता है।

जिस कारण की अपेक्षा करके जो कार्य उत्पन्न होता है, वह अपने कारण से अभिन्न नहीं है। बीज और अंकुर एक नहीं हैं। अन्यथा अंकुरावस्था में अंकुर के समान बीज

भी गृहीत होना चाहिये। गृहीत होने पर बीज नित्य होगा; क्योंकि वह अविनष्ट होगा। ऐसी अवस्था में शाश्वतवाद की प्रसक्ति होगी, जिससे कर्म-फल का अभाव सिद्ध होगा। कर्म-फल के अभाव से समस्त दोष-राशि आपन्न होगी। इसलिये जो बीज है, वही अंकुर है; यह युक्त नहीं है। किन्तु इससे बीज से अंकुर की भिन्नता भी सिद्ध नहीं होती; अन्यथा बीज के विना भी अंकुर का उदय मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में अंकुर के अवस्थान काल में बीज अनुच्छिन्न ही रहेगा। इससे सत्कार्यवाद के समस्त दोष आपतित होंगे।

इस प्रकार कार्य कारणरूप नहीं है, और उससे भिन्न भी नहीं है। इसलिए कारण न उच्छिन्न है और न शाश्वत।

१९. कालपरीक्षा

(९९. काल का निषेध)

कालवादी काल-त्रय की विज्ञप्ति मानता है। उत्पन्न होकर निरुद्ध होने वाले भाव अतीत हैं, उत्पन्न होकर निरुद्ध न होने वाला वर्तमान तथा जिसका स्वरूप लब्ध नहीं हुआ वह अनागत है।

माध्यमिक कालत्रय-वाद का खण्डन करता है, क्योंकि प्रत्युत्पन्न और अनागत की सिद्धि यदि अतीत की अपेक्षा से है तो वे दोनों अवश्य ही अतीत होंगे। जिसकी जहाँ असत्ता होती है, वह उसकी अपेक्षा नहीं करता; जैसे—तैल को सिकता की, पुत्र को वन्ध्या की अपेक्षा नहीं है। अतः वर्तमान और अनागत को यदि अतीत की अपेक्षा है तो वे अतीत-काल में अतीत के समान ही विद्यमान होंगे, और उनमें वस्तुतः अतीतता होगी। प्रत्युत्पन्न और अनागत यदि अतीत में नहीं हैं तो उनकी अपेक्षा करके उनकी स्थिति नहीं होगी। अतीत से अनपेक्ष प्रत्युत्पन्न की असत्ता स्पष्ट सिद्ध है। जिस प्रकार प्रत्युत्पन्न और अनागत अतीत की अपेक्षा करें या न करें उभयतः उनकी सिद्धि नहीं होती, वैसे ही अतीत और अनागत प्रत्युत्पन्न की अपेक्षा करें या न करें, उनकी सत्ता सिद्ध नहीं होगी, तथा प्रत्युत्पन्न और अतीत अनागत की अपेक्षा करें या न करें, वे सिद्ध न होंगे। इस प्रकार माध्यमिक काल-त्रय का खण्डन करके भावों की सत्ता का खण्डन करते हैं।

कालवादी क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, अहोरात्र आदि से काल का परिमाण मानता है। किन्तु माध्यमिक जब काल का ही खण्डन करता है, तो उसकी परिमाणवत्ता का प्रश्न कहाँ है? माध्यमिक कहता है कि क्षणादि से अतिरिक्त कूटस्थ काल सिद्ध हो, तो वह क्षणादि से गृहीत हो, किन्तु ऐसा नहीं होता। यदि वादी कहे कि यद्यपि नित्य काल नहीं है, किन्तु रूपादि से अतिरिक्त और रूपादि संस्कारों से प्रज्ञप्त होने वाला काल है, जो क्षण आदि से अभिहित होता है। किन्तु भावों की अपेक्षा से काल नहीं सिद्ध

होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार भावों की सिद्धि नहीं होती। इसका उपपादन पहले किया गया है।

२०. सामग्रीपरीक्षा

(२०. हेतु-सामग्रीवाद का निषेध)

आचार्य 'हेतु-प्रत्यय सामग्री से कार्य उत्पन्न होता है' इस वाद का भी खण्डन करते हैं।

आचार्य कहते हैं कि बीजादि हेतु-प्रत्यय-सामग्री (बीज, अवनि, सलिल, ज्वलन, पवन, गगन, ऋतु आदि) से यदि फल (कार्य) उत्पन्न होता है, तो यह बताना होगा कि उस सामग्री से व्यवस्थित फल का उत्पाद होता है ? या अव्यवस्थित ?

प्रथम पक्ष मानने पर फल का उत्पाद नहीं होगा, क्योंकि जब हेतु-प्रत्यय-सामग्री में फल अवस्थित है ही, तब उससे फल उत्पन्न कैसे होगा ! इसलिये यदि कहें कि हेतु-सामग्री में फल व्यवस्थित नहीं है, तब यह बताना होगा कि ऐसी अवस्था में सामग्री से फल कैसे उत्पन्न होता है ? हेतु-सामग्री में यदि फल है, तो वह गृहीत होना चाहिये, किन्तु गृहीत नहीं होता। अतः सामग्री से फल उत्पन्न नहीं होता। हेतु-प्रत्यय-सामग्री में यदि फल नहीं है, तो वे हेतु-प्रत्यय नहीं है; क्योंकि ज्वाला-अंगार में अंकुर नहीं है, अतः वह अंकुर का हेतु-प्रत्यय नहीं होता।

एक अन्य वाद है कि हेतु-सामग्री में फल उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है, हेतु में है। सामग्री फलोत्पादन में हेतु का अनुग्रह मात्र करती है। फल की उत्पत्ति में हेतु अपना हेतुत्व विसर्ग करके निरुद्ध हो जाता है (हेतुः फलस्योत्पत्त्यर्थं हेतुं दत्वा निरुध्यते)। फल की उत्पत्ति में हेतु का यही अनुग्रह है।

आचार्य कहते हैं कि यदि फलोत्पत्ति के लिये हेतु अपना हेतुत्व देता है, और निरुद्ध होता है तो उसके द्वारा जो दिया जाता है; और जो निरुद्ध होता है, वे दो होंगे। इस प्रकार हेतु की दो आत्माएँ (स्वरूप) होंगी। वह युक्त नहीं है। इससे अर्ध शाश्वतवाद (हेतु का एक रूप कार्यान्वयी होने के कारण शाश्वत होगा, दूसरा निरुद्ध होने के कारण विनाशी होगा) सिद्ध होगा ! एवं च, परस्पर विरुद्ध दो स्वरूपों का एक हेतु में योग भी कैसे होगा ! हम विरुद्ध-द्वय की आपत्ति से बचने के लिये यदि यह कल्पना करें कि हेतु फल को कुछ भी अपनी सार-सत्ता न देकर सर्वात्मना निरुद्ध हो जाता है, तब कार्य को अवश्य ही अहेतुक मानना पड़ेगा। इस दोष से बचने के लिये कल्पना करें कि कार्य के साथ ही कारण-सामग्री उत्पन्न होती है, और वह फल की उत्पादक होती है, तो एक काल में ही कार्य और कारण की सत्ता माननी पड़ेगी।

एक अन्य वाद है। उसके अनुसार कार्य हेतु-प्रत्यय-सामग्री के पहले अनागत स्वरूप

में और अनागतावस्था में विद्यमान है। हेतु-सामग्री के द्वारा केवल उसकी वर्तमानावस्था उपपन्न की जाती है, वस्तुतः द्रव्य यथावस्थित ही रहता है।

आचार्य का उत्तर है कि यदि कार्य हेतु-सामग्री से पूर्व स्वरूपतः विद्यमान है, तो वह हेतु-प्रत्यय से निरपेक्ष होगा और अहेतुक होगा। किन्तु अहेतुक पदार्थों का अस्तित्व युक्त नहीं है।

एक सिद्धान्ती केवल हेतुवादी हैं। उनके मत में हेतु ही निरुद्ध होकर कार्य रूप में व्यवस्थित हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि फल यदि हेतु-रूप होगा, तो हेतु का संक्रमण मानना पड़ेगा; जैसे–नट एक वेष का त्याग कर वेषान्तर का ग्रहण करता है। इस प्रकार हेतु के संक्रमण मात्र से अपूर्व फल का उत्पाद भी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हेतु-संक्रमण मानने से हेतु की नित्यता सिद्ध होगी, फलतः उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा; क्योंकि नित्य वस्तुओं का अस्तित्व नहीं होता।

आचार्य कहते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि जिस प्रकार निरुद्ध या अनिरुद्ध कोई हेतु फल को उत्पन्न नहीं कर सकता, इसी प्रकार उत्पन्न या अनुत्पन्न फल का उत्पाद नहीं बताया जा सकता। हेतु में किसी प्रकार का विकार न आवे और वह फल सम्बद्ध हो जाय यह असम्भव है; क्योंकि जो विकृत नहीं होता वह हेतु नहीं होता। अथच, फल से वह संबद्ध भी कैसे होगा; क्योंकि वादियों के अनुसार हेतु फल में विद्यमान है। हेतु फल से असम्बद्ध होकर भी फल को उत्पन्न नहीं करता; क्योंकि असंबद्ध हेतु किस फल को उत्पन्न करेगा? यदि करे तो समस्त फलों को उत्पन्न करेगा या किसी को नहीं करेगा।

आचार्य कहते हैं कि हेतु-फल की परस्पर संगति (=योग) भी नहीं होगी। अतीत फल की अतीत हेतु के साथ संगति नहीं होगी; क्योंकि दोनों अविद्यमान हैं। अनागत हेतु से अतीत फल की संगति नहीं होगी, क्योंकि एक नष्ट और दूसरा अजात है। इस प्रकार दोनों अविद्यमान हैं; और भिन्नकालिक हैं। जैसे वर्तमान हेतु से अतीत-फल की तथा अतीत-फल की अतीत, अनागत तथा वर्तमान हेतुओं के साथ संगति असंभव है, उसी प्रकार वर्तमान फल की त्रैकालिक हेतुओं से संगति भी असंभव है। पूर्वोक्त रीति से अनागत फल भी अतीत, अनागत तथा प्रत्युत्पन्न हेतुओं से संगत नहीं होगा। आचार्य कहते हैं कि हेतु-फल की संगति नहीं है, इसलिये हेतु फल को उत्पन्न नहीं कर सकता, और संगति कालत्रय में सम्भव नहीं है, अतः हेतु से फलोत्पाद का सिद्धान्त सर्वथा असंगत है।

इस प्रकार हेतु से फल की एकता मानें अथवा अनेकता, हेतु में फल का सद्भाव मानें या असद्भाव, किसी प्रकार हेतु से फल की उत्पत्ति नहीं होगी।

२१. सम्भवविभवपरीक्षा
(२१. उत्पाद-विनाश का निषेध)

पहले कालत्रय का खण्डन किया गया है, किन्तु कालत्रय का समूल निषेध तब तक नहीं होगा जब तक वस्तुओं की सम्भव-विभव प्रतीति अतात्विक सिद्ध न की जाय। अतः आचार्य उसका खण्डन करते हैं।

सम्भव-विभव एक दूसरे के साथ-साथ होते हैं, या दूसरे से विरहित? सम्भव (उत्पाद) के बिना विभव (विनाश) नहीं हो सकता। यदि बिना सम्भव के विभव हो तो जन्म के बिना मरण भी हो। सम्भव के साथ भी विभव नहीं होगा, अन्यथा जन्म-मरण एक काल में हों। विभव के बिना सम्भव नहीं होता, अन्यथा कोई पदार्थ कभी अनित्य न हो। विभव के साथ संभव नहीं होगा, अन्यथा जन्म-मरण एक काल में होगा। सहभाव और असहभाव से भिन्न कोई तीसरा प्रकार नहीं है, जिससे सम्भव-विभव की सिद्धि हो।

पुनः सम्भव-विभव क्षयधर्मी भावों का होता है या अक्षय धर्मी? दोनों ही प्रकार असिद्ध हैं।

क्षयशील पदार्थों का सम्भव नहीं होगा, क्योंकि क्षय का विरोधी सम्भव है। अक्षय पदार्थों का भी सम्भव नहीं होगा, क्योंकि अक्षय धर्म भाव से विलक्षण है, उनका संभव नहीं होगा। इसी प्रकार क्षय या अक्षय पदार्थ का विभव भी नहीं हो सकता।

सम्भव-विभव केवल इसलिये नहीं है कि उनके आश्रयभूत पदार्थ प्रतीत होते हैं। वस्तुतः भाव कहाँ है? बिना भाव के सम्भव-विभव नहीं होंगे, और बिना सम्भव-विभव के भाव नहीं होंगे।

वादी कहता है कि आपकी सूक्ष्मेक्षिका व्यर्थ है; क्योंकि आबाल-गोपाल पदार्थो के सम्भव-विभव में प्रतिपन्न हैं। आचार्य कहते हैं कि लोक जिस जिसकी उपलब्धि करता है, उन सब का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो जाता; अन्यथा स्वप्नादि-दृष्टि भी सत्य होती। सम्भव-विभव का कोई स्वरूप नहीं है, किन्तु लोक उसमें मोह से प्रतिपन्न है।

यदि कोई भाव हो तो बताना होगा कि वह भाव से उत्पन्न है या अभाव से? दोनों पक्षों में भाव की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। पहले भावों की स्वतः परतः आदि की उत्पत्ति का निषेध किया जा चुका है।

आचार्य भाववादी सर्वास्तिवादियों पर एक गम्भीर आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि जो सुगतानुगामी भावों का सद्भाव मानते हैं, वे उच्छेदवाद या शाश्वतवाद में आपतित होते हैं; क्योंकि भाववादी का भाव नित्य होगा? या अनित्य? नित्य होगा; तो शाश्वतवाद निश्चित है; अनित्य होगा तो उच्छेदवाद।

सर्वास्तिवादी इन आरोपों से बचने के लिये कहता है कि हम हेतु-फल के उत्पाद-विनाश के प्रवाह को संसार कहते हैं। यदि हेतु निरुद्ध हो, किन्तु उससे फल न उत्पन्न हो, तो उच्छेदवाद होगा। हेतु निरुद्ध न हो, प्रत्युत स्वरूपेण अवस्थित हो तो शाश्वतवाद होगा। किन्तु हमारे मत में उत्पाद-विनाश का वह प्रवाह संमत है, जिसमें हेतु-फल अविच्छिन्न क्रम से हैं। अतः हम पर ये दोष नहीं लगते।

आचार्य कहते हैं कि वादियों पर ये दोष स्पष्ट लगते हैं, क्योंकि वादी के मत में फल की उत्पत्ति हेतु-क्षण हेतु होकर निरुद्ध हो जाता है। किन्तु उसका पुनः उत्पाद नहीं होता, यह उच्छेदवाद है। और हेतु का स्वभावतः सद्भाव है, तो उसका असद्भाव न होगा। अतः शाश्वतवाद होगा।

आचार्य इस सम्बन्ध में और भी गम्भीर विचार करते हैं। कहते हैं कि वादी यदि हेतु फल के उत्पाद-विनाश-संतान को स्वीकार कर शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के दोषों से अपने को किसी प्रकार से बचा ले, फिर भी जहाँ सन्तान की प्रवृति सदा के लिये समाप्त हो जाती है इस निर्वाण में उच्छेद-दर्शन निश्चित है।

वादी ने हेतु-फल के उत्पाद विनाश के सन्तान को भव कहा है। चरम भव निवृत्ति-रूप है, और प्रथम प्रतिसन्धि–(मृत्यु और उत्पत्ति के बीच का क्षण) रूप है। चरम भव निरुद्ध होकर हेतु-रूपेण अवस्थित होता है, प्रथम भव उत्पत्ति-रूप होने से फल-रूप में व्यवस्थित होता है। इन्हीं दो के बीच संसार है।

आचार्य कहते हैं कि यदि चरम भव के निरुद्ध हो जाने पर प्रथम भव होता है, तो वह निर्हेतुक होगा। यदि चरम भव निरुद्ध न हो और प्रथम भव हो तो भी वह निर्हेतुक होगा, और एक सत्व दोनों में रहकर द्विरूप होगा। चरम भव के निरुद्ध होते समय भी प्रथम भव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि निरुद्ध्यमान उत्पन्न होता है, यह कहने से एक काल में दो भव होंगे। इस प्रकार तीनों काल में भव की सिद्धि नहीं होगी।

पूर्वोक्त विवेचन से भाववादियों का शाश्वतवाद या उच्छेदवाद में आपन्न होना निश्चित है।

२२. तथागतपरीक्षा

(२२. तथागत के अस्तित्व का निषेध)

अब एक बड़े ही गंभीर एवं रोचक विषय पर आचार्य का मत दिया जा रहा है। बहुत पुराने काल से बौद्धों में यह विवाद था कि तथागत हैं या नहीं? रूपान्तर में यह प्रश्न भगवान् बुद्ध (तथागत) के समक्ष भी रखा गया था। उन्होंने इस प्रश्न को अव्याकरणीय कह कर मौन आलम्बन कर लिया। उनकी अव्याकरणीयता का यह उत्तर बुद्ध के बाद रहस्य बन गया, और उनके व्यक्तित्व के संबन्ध में अनेक वाद

खड़े हो गये। महायानियों में विशेषतः माध्यमिक उनके व्यक्तित्व की सत्ता को सर्वथा अस्वीकृत करता है।

किन्तु वादी कहता है कि तथागत हैं, और इसलिये भव-सन्तति भी है। उन्होंने महाकरुणा और प्रज्ञा धारण कर त्रैधातुक के सकल सत्वों के दुःख-व्युपशम के निश्चय से असंख्य कल्पों में उद्भूत होकर अपने को क्षिति, सलिल, औषधि और वृक्ष के समान सत्वों का उपभोग्य बनाया, और सर्वज्ञता का लाभ कर पदार्थों का अशेष तत्व परिज्ञात किया। जैसा धर्म है उसे तथैव (तथा) अवगत (गत) करने के कारण वह तथागत की प्राप्ति किसी एक जन्म में संभव नहीं है। उसके लिये भव-सन्तति आवश्यक है।

आचार्य कहते हैं कि तथागत नाम का कोई भाव स्वभावतः उपलब्ध नहीं होता। तथागत नाम से कोई अमल एवं निष्प्रपञ्च पदार्थ होगा, तो वह पंच-स्कन्ध-स्वभाव (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानरूप) होगा या उससे भिन्न होगा। तथागत स्कन्धरूप नहीं है अन्यथा कर्ता कर्म एक होगा। एक मानने पर तथागत का उत्पाद-विनाश भी मानना होगा। तथागत स्कन्ध से अन्य भी नहीं हैं, अन्यथा वह स्कन्ध के बिना भी होंगे। इसलिये तथागत में स्कन्ध नहीं है, और स्कन्धों में तथागत नहीं है। तथागत स्कन्धवान् भी नहीं हैं, क्योंकि वह स्कन्ध से भिन्न नहीं है। (म० शा० २२-१)

एक अन्य मत है कि अनास्रव-स्कन्धों (शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, विमुक्तिज्ञान दर्शन) से तथागत उपात्त हैं। वह अवाच्य हैं, अतः उन्हें स्कन्धरूप या स्कन्ध से व्यतिरिक्त नहीं कहा जा सकता।

आचार्य कहते हैं कि यदि बुद्ध अमल स्कन्धों का उत्पादन करके प्रज्ञप्त होते हैं, और अवाच्य हैं तो स्पष्ट है कि स्वभावतः नहीं हैं, केवल प्रतिबिम्ब के समान प्रज्ञप्त होते हैं। जो स्वभावतः नहीं वह परभावतः भी नहीं होता, इसे अनेकधा स्पष्ट किया गया है।

यदि वादी कहे कि प्रतिबिम्ब स्वभावतः नहीं होता, किन्तु मुख और आदर्श की अपेक्षा करके होता है। इसी प्रकार तथागत भी स्वभावतः अविद्यमान हैं, किन्तु अनास्रव पंचस्कन्धों का उत्पादन कर परभावतः होंगे।

इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि ऐसी स्थिति में प्रतिबिम्ब के समान तथागत भी अनात्मा होंगे। किन्तु जो प्रतिबिम्ब के तुल्य अनात्मा और निःस्वभाव होगा, वह अविपरीत मार्गगामी भावरूप तथागत कैसे होगा? स्वभाव-परभाव के अतिरिक्त तथागत की तृतीय कोटि क्या होगी? यदि तथागत स्कन्धों से अन्य या अनन्य नहीं हैं और केवल स्कन्धों के उपादान से प्रज्ञापित होते हैं, तो स्कन्धों को ग्रहण करने से पूर्व तथागत को होना चाहिये, जिससे पश्चात् स्कन्धों का उपादान करें। किन्तु स्कन्धों का उपादान न करके तथागत की सिद्धि नहीं होगी। तथागत स्कन्धों से अभिन्न, भिन्न तथा भिन्न-अभिन्न नहीं हैं। आधार या आधेय भी नहीं हैं। अतः वह अविद्यमान हैं।

वादी माध्यमिक के इस सिद्धान्त से उत्त्रस्त हैं। वे कहते हैं कि हम लोग कणाद, जैमिनि, गौतम, दिगम्बर आदि के उपदेशों की स्पृहा को छोड़कर सकल जगत् के शरण्य, अज्ञानान्धकार के एकमात्र निवारक तथागत की शरण में आये, किन्तु आपने उनकी सत्ता का निषेध करके हमारी सारी आशा ही समाप्त कर दी।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि वस्तुतः आप जैसों की तरफ से हम लोगों की आशा मारी गयी। आप मोक्ष के लिये समस्त वादियों के मत को छोड़कर परम शास्ता तथागत की शरण में प्रतिपन्न हुए थे, किन्तु उनके नैरात्म्यवाद के सिंहनाद को सह नहीं सके। पुनः विविध कुदृष्टिव्यालों से आकुलित मार्ग के अनुगमन के लिये तत्पर हो गये। क्या आपको अब तक नहीं मालूम हुआ कि तथागत अपना या स्कन्धों का अस्तिव कभी ज्ञापित नहीं करते! हम लोग तथागत का अभाव केवल इस आधार पर नहीं कहते कि वह निष्प्रपंच हैं, बल्कि इस आधार पर कि वह वस्तुतः निःस्वभाव हैं। उनकी निःस्वभावता की व्याख्या करके हम अविपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं। आचार्य नागार्जुन के अनुसार तथागत के व्यक्तित्व का यह रहस्य है कि उसे शून्य नहीं कहा जा सकता और अशून्य भी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार उभय (शून्य-अशून्य), अनुभय (न शून्य, न अशून्य) भी नहीं कहा जा सकता। किन्तु व्यवहार-सत्य की दृष्टि से शून्यता आदि का आरोपण कर प्रज्ञापित किया जाता है। (म० शा० २२-११) आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार तथागत में उपर्युक्त शून्यता आदि का चतुष्टय अप्रसिद्ध है, वैसे ही शाश्वत आदि का चतुष्टय (लोक शाश्वत है या अशाश्वत, उभय है या अनुभय) तथा लोक की अन्तता-अनन्तता आदि (लोक अन्तवान् है या अनन्त, उभय है या अनुभय, तथागत मरण के बाद उत्पन्न होते हैं या नहीं, उसका उभय है, या अनुभय आदि) के प्रश्न सर्वथा अप्रसिद्ध हैं।

आचार्य कहते हैं कि तथागत प्रकृतितः शान्त, निःस्वभाव, एवं प्रपंचातीत हैं, किन्तु लोग अपने बुद्धिमान्द्य के कारण उनके सम्बन्ध में शाश्वत-अशाश्वत, नित्य-अनित्य, अस्तिता-नास्तिता, शून्यता-अशून्यता, सर्वज्ञता-असर्वज्ञता आदि की कल्पनाएँ करते हैं। किन्तु वे यह नहीं समझते कि ये सभी प्रपंच वस्तुमूलक होते हैं, किन्तु तथागत अवस्तु हैं। अतः प्रपंचातीत एवं अव्यय हैं। ऐसे भगवान् बुद्ध के सम्बन्ध में जो लोग अपनी उत्प्रेक्षा से मिथ्या कल्पनाएँ रच लेते हैं, वे अपने ही प्रपंचों के कारण तथागत-ज्ञान से वंचित होते हैं, और अपना नाश कर लेते हैं। (म० शा० २२-१५)

तथागत व भाजन-लोक की निःस्वभावता

जैसे सत्व-लोक निःस्वभाव है, वैसे भाजन-लोक (जगत्) भी निःस्वभाव है; क्योंकि जिस स्वभाव का तथागत होता है, उसी स्वभाव का यह जगत् भी होता है। यतः तथागत निःस्वभाव हैं, अतः जगत् भी निःस्वभाव है। (म० शा० २२-६)

आचार्य चन्द्रकीर्ति तथागत और लोक दोनों की निःस्वभावता की सूत्रों से भी प्रमाणित करते हैं—

'तथागतो हि प्रतिबिम्बभूतः कुशलस्य धर्मस्य अनास्रवस्य ।
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ति बिम्बं च सन्दृश्यति सर्वलोके' ।।

(म० शा० पृ० १९५)

२३. विपर्यासपरीक्षा

(२३. विपर्यास का निषेध)

आचार्य क्लेशों (राग, द्वेष, मोह) की भी असत्ता सिद्ध करते हैं। कहते हैं कि राग, द्वेष, मोह संकल्प से उत्पन्न होते हैं। शुभ आकार की अपेक्षा से राग, अशुभ की अपेक्षा से द्वेष, विपर्यास की अपेक्षा से मोह उत्पन्न होता है। इन तीनों की उत्पत्ति में साधारण कारण संकल्प है। इन शुभ, अशुभ और विपर्यासों की अपेक्षा से उत्पन्न होने के कारण रागादि अकृत्रिम एवं निरपेक्ष सिद्ध नहीं होंगे।

आत्मा के सम्बन्ध में जब अस्ति-नास्ति कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, तब उसके बिना उसके आश्रित अन्य धर्मों का अस्तित्व-नास्तित्व कैसे सिद्ध किया जा सकता है; क्योंकि क्लेश किसी का आश्रय लेकर सिद्ध होते हैं, वह आश्रय आत्मा ही हो सकता था, जिसका पहले ही निषेध कर दिया गया है। ऐसी अवस्था में बिना आश्रय के क्लेश कैसे होंगे? क्लेशों के हेतु शुभ, अशुभ, और विपर्यास भी निरपेक्ष, निःस्वभाव नहीं हैं।

रूप, शब्द, गन्धादि का आलंबन करके क्लेश-त्रय होते हैं, किन्तु रूप, शब्दादि कल्पनामात्र, स्वप्नतुल्य है। मायापुरुष में या प्रतिबिम्ब में शुभ-अशुभादि क्या होंगे! शुभ-अशुभ आदि सभी क्लेश-हेतु तथा क्लेश अन्योन्य की अपेक्षा से प्रज्ञापित होते हैं, अतः सभी निःस्वभाव हैं। 'अनित्य में नित्य बुद्धि हाना' मोह है, किन्तु शून्य में अनित्यता क्या होगी, जिसमें नित्य बुद्धि हो। अनित्य में नित्य बुद्धि यदि विपर्यास है, तो शून्य में अनित्य-बुद्धि भी क्या विपर्यास नहीं है? वस्तुतः ग्रहीता जिन नित्यत्व आदि विशेषों से रूप, शब्द आदि वस्तुओं का ग्रहण करता है, वे समस्त स्वभावतः शान्त हैं; अतः उनका ग्रहण सिद्ध नहीं होता। (म० शा० २३-२५)। जब ग्रहण ही सिद्ध नहीं है, तो उसके मिथ्या या सम्यक् होने का प्रश्न ही कहाँ है? पहले यह दिखाया गया है कि भावों की स्वतः, परतः आदि कारणों से उत्पत्ति नहीं है। ऐसी अवस्था में विपर्यय की सिद्धि कैसे होगी?

इस प्रकार योगी जब विपर्यासों को उपलब्ध नहीं करता, तो उससे उत्पन्न अविद्या भी निरुद्ध हो जाती है। अविद्या के निरोध से अविद्या से उत्पन्न होने वाले संस्कारादि निरुद्ध होते हैं।

२४. आर्यसत्यपरीक्षा

(२४. चार आर्य-सत्यों का निषेध)

वादी का आक्षेप

वादी कहता है कि यदि शून्यवाद में बाह्य-आध्यात्मिक सब शून्य है, और किसी पदार्थ का उदय-व्यय नहीं है, तो शून्यवाद में चार आर्यसत्यों का भी अभाव होगा। दुःख की सत्यता आर्यों को ही ज्ञात होती है। सूत्र में उक्त है कि ऊर्णा को करतल पर रखते हैं, तो वेदना नहीं होती, किन्तु जब उसे अक्षि-गत करते हैं, तो वह द्वेष एवं पीड़ा की जनक होती है। अनार्य बाल करतल के सदृश है, वह संस्कार-दुःखता का अनुभव नहीं करता; आर्य विद्वान् अक्षि के सदृश, वह उससे अत्यन्त उद्विग्न हो जाता है। यह दुःख आर्य-सत्य तब युक्त होगा, जब संस्कारों का उदय-व्यय सम्भव होगा, किन्तु जब शून्यवाद है तो किसी के उदय-व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता। फलतः शून्यवाद में दुःख ही नहीं होगा, तो उसके समुदय का अवकाश नहीं है, अतः समुदय-सत्य भी न होगा। जा दुःख का हेतु है, वह समुदय है। वह समुदय, तृष्णा, कर्म क्लेश है। दुःख का पुनः उत्पन्न न होना निरोध-सत्य है, किन्तु जब दुःख और समुदय नहीं है तो निरोध कहाँ है? यदि दुःख-निरोध नहीं है तो मार्ग-सत्य भी नहीं है।

शून्यवाद में जब चतुरार्य-सत्यों का अभाव है, तो उनकी परिज्ञा (अनित्यादि आकारों में दुःख-सत्य का ज्ञान) दुःख-समुदय का प्रहाण, दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्तियों की भावना और दुःख-निरोध का साक्षात्कार नहीं होगा। इन चार आर्य-सत्यों के अभाव में तथा उनकी परिज्ञा आदि के अभाव में चार आर्य-फल (स्रोतापत्ति, सकृदागामी, अनागामी, अर्हत्) भी नहीं होंगे और फलाभाव से फलस्थ आठ महापुरुष-पुद्गलों का अभाव होगा। अष्ट पुरुष पुद्गल के अभाव में संघ नहीं होगा। आर्य-सत्यों के अभाव में सद्धर्म (निरोध-सत्य फलधर्म है, मार्ग-सत्य फलावतार धर्म है, यह अधिगम-धर्म भी है, मार्ग की प्रशासिका देशना आगमधर्म है) नहीं है। धर्म और संघ के अभाव में बुद्ध भी नहीं होंगे। इस प्रकार इन दुर्लभ त्रिरत्नों से भी शून्यवादी वंचित होगा।

सिद्धान्ती का परिहार

आचार्य कहते हैं कि वादी ने अपनी कपोल-कल्पना से ही शून्यता का अर्थ अभाव कर लिया, और भावों का उत्पाद-विनाश नहीं बनेगा, इसका शून्यवादी पर उपालंभ भी दे दिया, और उनके प्रति खिन्न भी हो लिया। वस्तुतः वादी अपने ही विविध विकल्पों से मारा जा रहा है। माध्यमिक ने शून्यता का वादी-कल्पित अर्थ नहीं किया, अतः वादी को शून्यता के अभिधान का प्रयोजन भी ज्ञात नहीं हुआ। शून्यता के उपदेश का प्रयोजन अशेष प्रपंच का उपशम है। जो शून्यता का अभाव अर्थ करता है, वह प्रपंच-जाल का विस्तार करता जा रहा है।

प्रतीत्य-समुत्पाद शब्द का जो अर्थ है, वही शून्यता शब्द का अर्थ है। अभाव शब्द का जो अर्थ है, वह शून्यता शब्द का अर्थ नहीं है। चन्द्रकीर्ति आचार्य के वचन से इसे पुष्ट करते हैं। चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि माध्यमिक सिद्धांत पर पूर्वोक्त आक्षेप वे लोग करते हैं, जो भगवद्‌वचन के अभिप्रेत सत्य-द्वय का विभाग नहीं जानते। आचार्य नागार्जुन ने परम करुणा से प्रेरित होकर भगवद्‌वचन के सत्य-द्वय की व्यवस्था की है। मध्यमकावतार में चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि जो सत्य-द्वय के विज्ञान से रहित है, उसे कथमपि मोक्ष-सिद्धि नहीं होगा, जो आचार्यपाद के ज्ञानमार्ग से बहिर्गत हैं उनके कल्याण के लिए कोई उपाय नहीं है।

बुद्ध की धर्म-देशना दो सत्यों का आश्रयण करती है—लोक-संवृत्ति-सत्य और परमार्थ-सत्य।

पदार्थ-तत्त्व का समन्ततः अवच्छादन करने से (समन्ताद् वरणम्), अथवा अन्योन्य का आश्रय लेकर उत्पन्न होने (परस्परसंभवनम्), संवृति व्युत्पन्न है। संवृत्ति लोक-व्यवहार को भी कहते हैं; क्योंकि लोक-व्यवहार ज्ञान-ज्ञेय का संकेत है।

चन्द्रकीर्ति ने मध्यमकावतार में विस्तार से सत्य द्वय की विवेचना की है। समस्त बाह्य-आध्यात्मिक पदार्थों के दो स्वरूप हैं। वस्तुओं का पारमार्थिक रूप है, जो सम्यक् द्रष्टा आर्य के ज्ञान का विषय है, किन्तु उसकी स्वरूप-सत्ता नहीं है (न तु स्वात्मतया सिद्धम्) वस्तुओं का सांवृतिक रूप वह है जो पृथग्जन की मिथ्या दृष्टि का विषय है, किन्तु इसका भी स्वरूप असिद्ध है। समस्त पदार्थ इन दो रूपों को धारण करते हैं। इन दो स्वरूपों में सम्यक् द्रष्टा का विषय है, वह तत्व है। वही पारमार्थिक सत्य है। मिथ्या-दृष्टि का जा विषय है, वह संवृति-सत्य है; वह परमार्थ नहीं है।

मिथ्यादृष्टि भी सम्यक् और मिथ्या भेद से दो हैं। इसलिये पूर्वोक्त मिथ्यादृष्टि (संवृतिसत्य) के दो ज्ञान और उनके दो विषय हैं—(१) शुद्ध तथा रोगरहित इन्द्रियों वाले व्यक्ति का बाह्यविषयक ज्ञान, (२) दोष-ग्रस्त इन्द्रियों वाले व्यक्ति का ज्ञान। स्वस्थ इन्द्रियों के व्यक्ति के ज्ञान की अपेक्षा दुष्टेन्द्रिय व्यक्तियों का ज्ञान मिथ्या-ज्ञान है। सांस्कृतिक सत्यता और मिथ्यात्व का निर्णय केवल लोक की अपेक्षा से ही होता है, आर्यज्ञान की अपेक्षा से नहीं।

लोक-संवृति-सत्य

वस्तुतः मोह सवृति है, क्योंकि वह वस्तु के यथार्थ स्वभाव को आवृत करता है। संवृति एक ओर वस्तु के स्वभाव-दर्शन के लिये आवरण खड़ा करती है, दूसरी ओर पदार्थों में असत् स्वरूप का आरोपण करती है। संवृति निःस्वभाव एवं सत्याभासित पदार्थों को स्वभावेन तथा सत्यरूपेण प्रतिभासित करती है। किन्तु यह अत्यन्त मिथ्या है। लोकदृष्टि से ही इसकी सत्यता है, अतः इसे लोक-संवृति-सत्य कहते हैं। यह प्रतीत्य-समुत्पन्न है, इसलिये कृत्रिम है। अविद्वान् को कभी अकृत्रिम (स्वभवः) नहीं

भासता। प्रतिबिंब, प्रतिश्रुत्क आदि मिथ्या हैं, फिर भी उसे भासित होते हैं। नीलादि रूप तथा चित्त-वेदनादि भो सत्य भासित होते हैं। ये दोनों प्रकार के दृष्टान्त प्रतीत्य-समुत्पन्न हैं, इसलिये संवृति-सत्य की कोटि में आते हैं। किन्तु जो संवृति से भी मृषा है, वह संवृति-सत्य नहीं है (संवृत्यापि यन्मृषा तत्संवृतिसत्यं न भवति)। भवाङ्ग (अविद्या, संस्कार, नामरूप आदि) संवृति-सत्य है, किन्तु संक्लिष्ट अ वद्या से ग्रस्त व्यक्ति के ही लिये। श्रावक, प्रत्येकबुद्ध तथा बोधिसत्व के लिये वह संवृति मात्र है, सत्य नहीं है; क्योंकि वे संक्लिष्ट अविद्या को नष्ट कर चुके हैं, और समस्त संस्कारों को प्रतिबिंब के तुल्य देखते हैं। इनमें वस्तु के प्रति सत्याभिमान नहीं है। जिस वस्तु से बाल-पृथग्जन ठगा जाता है, उसे आर्य संवृतिमात्र मानता है। आर्य को क्लेशावरण नही है, केवल ज्ञेयावरण है, अतः उसे विषय साभासगोचर हैं, अनार्य को निराभासगोचरता है। बुद्ध को सर्व धर्म का सर्वाकार ज्ञान है, अतः वह संवृति-सत्य को संवृतिमात्र कहते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथग्जन के लिये जो परमार्थ है, वही आर्यों के लिये संवृति है। संवृति की जो स्वभाव-शून्यता है, वही परमार्थ है। बुद्धों का स्वभाव परमार्थ है, वह परमार्थ है, क्योंकि उससे किसी का प्रमोष नहीं है, परमार्थ-सत्य है। यह परमार्थ-सत्य प्रत्यात्म-वेद्य है। संवृति-सत्य प्रमोषक है, अतः वह परमार्थ-सत्य नहीं है।

परमार्थ-सत्य

परमार्थ-सत्य अवाच्य है एवं ज्ञान का विषय नहीं है। वह स्व-संवेद्य है, उसका स्वभाव लक्षणादि से व्यक्त नहीं किया जा सकता। परमार्थ-सत्य की विवक्षा से केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जैसे तिमिर रोग से आक्रान्त व्यक्ति अपने हाथ से पकड़े धान्यादि पुंज को केशरूप में देखता है, किन्तु उसे शुद्ध दृष्टिवाला जिस रूप में देखता है वही तत्व होता है, वैसे ही अविद्यातिमिर से उपहत अतत्त्व-द्रष्टा स्कन्ध, धातु, आयतन का जो स्वरूप (सांवृतिक) उपलब्ध करता है, उसे ही अविद्या-वासना रहित बुद्ध जिस दृष्टि से देखते हैं वही परमार्थ-सत्य है।

प्रश्न उठता है कि परमार्थ-सत्य अवाच्य अदृश्य है, तो उसे अविद्या-रहित भी कैसे देखेंगे ?

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि अदर्शन-न्याय (न देखा जा सकना) से ही उसका देखना सम्भव है। परमार्थ-सत्य की किसी प्रकार देशना नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके द्वारा देशित होना है, जिसके लिये देशना करनी है, और जिसकी देशना करनी है, ये सभी परमार्थतः अनुत्पन्न हैं। इसलिये अनुत्पन्न धर्मों से ही अनुत्पन्न धर्मों को बताया जा सकता है। तत्व में भाव-अभाव, स्वभाव-परभाव, सत्य-असत्य, शाश्वत-उच्छेद, नित्य-अनित्य, सुख दुःख, शुचि-अशुचि, आत्मा-अनात्मा, शून्य-अशून्य, लक्षण-लक्ष्य, एकत्व-अनेकत्व, उत्पाद-निरोधादि नहीं होते। तत्व के ज्ञान में आर्य ही प्रमाण हैं, अनार्य बाल नहीं।

एक प्रश्न है कि माध्यमिक यदि लोक का भी प्रामाण्य स्वीकार करते हैं, तो लोक अवश्य तत्वदर्शी होगा, क्योंकि जड़ प्रमाण नहीं होता। चक्षुरादि से ही तत्वनिर्णय होना है, अतः आर्यमार्ग के अवतरण के लिये शील, श्रुति, चिन्ता, भावना आदि का प्रयास अवश्य निष्फल होगा।

चन्द्रकीर्ति कहते है कि लोक सर्वथा प्रमाण नहीं हो सकता, लोक-प्रमाण से तत्वदशा में बाधा भी नहीं होती। हाँ, लोक-प्रसिद्धि से लौकिक अर्थ अवश्य बाधित होगा।

आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि जो लोग इस सत्यद्वय का विभाग नहीं जानते वह गंभीर बुद्धशासन के तत्व को नहीं जानते।

सत्य-द्वय का प्रयोजन

वादी प्रश्न करता है कि माध्यमिक-सिद्धान्त में जब परमार्थ निष्प्रपञ्च स्वभाव है, तो भगवान् ने अपरमार्थभूत स्कन्ध, धातु, आयतन, चार आर्य सत्य, प्रतीत्य-समुत्पाद आदि की देशना क्यों की ? अतत्व परित्याज्य होता है, और परित्याज्य का उपदेश करना व्यर्थ है ?

आचार्य कहते है कि व्यवहार (अभिधान-अभिधेय, ज्ञान-ज्ञेय आदि) के अभ्युपगम के बिना परमार्थ की देशना अत्यन्त अशक्य है। और परमार्थ के अधिगम के बिना निर्वाण का अधिगम अशक्य है। जो लोग सत्य-द्वय को व्यवस्था को नहीं जानते किन्तु शून्यता का वर्णन करते हैं, उन मन्दप्रज्ञ लोगों का दुर्दृष्ट शून्यता वैसे ही नाश कर देती है, जैसे ठीक से न पकड़ा गया सर्प तथा अविधि से प्रसाधित कोई विद्या किसी साधक का। चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि जो योगी अज्ञानमात्र से समुत्थापित संवृति-सत्य को निःस्वभाव जानकर शून्यता की परमार्थता को जानता है, वह अन्त-द्वय (उच्छेद, शाश्वत) में पतित नहीं होता। किसी भी पदार्थ का पहले अस्तित्व नहीं था, जिसके नास्तित्व को योगी ने बाद में जाना हो, क्योंकि उसने पहले भी (सदा ही) भाव-स्वभाव की अनुपलब्धि की है, अतः बाद में उसके नास्तित्व-ज्ञान का प्रसंग नहीं है। योगी लोकसंवृति को प्रतिबिंब के आकार में ग्रहण करता है, उसे नष्ट नहीं करता। इसलिये वह कर्म, कर्म-फल, धर्म-अधर्म आदि की व्यवस्था का बाधा नहीं पहुँचाता, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह परमार्थ तत्व में सस्वभावता का आरोपण करता है। उसे इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कर्म-फल आदि की व्यवस्था पदार्थों की निःस्वभावता के सिद्धान्त में ही संभव है, सस्वभाववाद में नहीं।

यह निश्चित है कि शून्यता भाव या अभाव दृष्टि नहीं है। इसीलिये आचार्य 'विनाशयति दुर्दृष्टा शून्यता' पर अत्यधिक जोर देते हैं। चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि शून्यता एक महती विद्या है, भाव-अभाव दृष्टियों का तिरस्कार कर यदि उसे मध्यमा-प्रतिपत्ति से ग्रहण किया जाय, तो वह अवश्य ही साधक को निरुपधिशेष निर्वाण के सुख युक्त

करती है । अन्यथा-ग्रहण से ग्रहीता का नाश कर देती है । नागार्जुन कहते हैं कि शून्यता की इस दुरवगाहता को देखकर ही भगवान् बुद्ध ने अपने को धर्मोपदेश से निवृत्त करना चाहा था, जो ब्रह्मा सहंपति के अनुरोध से संभव नहीं हुआ ।

आचार्य कहते हैं कि शून्यता के सिद्धान्त पर वादियों के जितने आक्षेप हैं, वह सत्य-द्वय की अनभिज्ञता के कारण हैं । शून्यता को अभावार्थक समझकर समस्त दोष दिये जाते हैं, किन्तु वादी शून्यता की अभावात्मक व्याख्या नहीं करता, प्रत्युत शून्यता का अर्थ प्रतीत्य-समुत्पाद करता है, अतः उसकी शून्यता-दृष्टि नहीं है ।

शून्यवाद में यथोक्त दोष नहीं होते, इसे सिद्ध कर आचार्य अब इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करते हैं कि सर्व भाव-स्वभाव-शून्यता का अर्थ प्रतीत्य-समुत्पाद करने से शून्यवाद में चार आर्य-सत्य, परिज्ञा; प्रहाण, साक्षात्कार, भावना तथा फलादि की व्यवस्था बनती है, प्रतीत्य-समुत्पाद की अन्य व्याख्याओं मे ये संभव नहीं हैं । आचार्य अपने स्तीर्थ्यों की उस अश्वारूढ़ व्यक्ति से तुलना करते है, जो अश्वारूढ़ रहते हुए भी अत्यन्त विशेष के कारण अश्व के भुला देने का उपालंभ दूसरों पर देते हैं ।

आचार्य कहते हैं कि यदि भाव स्वभावतः विद्यमान है, तो वे हेतु-प्रत्यय निरपेक्ष होंगे । ऐसी स्थिति में कार्य-कारण, करण-कर्ता और क्रिया, उत्पाद-निरोध और फलादि समस्त बाधित होंगे; क्योंकि यदि घट स्वभावतः है, तो उसे मृदादि हेतु-प्रत्ययों से क्या प्रयोजन ? फलतः घट का अभाव होगा; क्योंकि निर्हेतुक घट नही होता । ऐसी अवस्था में चक्र-चोवरादि करण, कर्ता कुम्भकार तथा घट बनाने की क्रिया का अभाव होगा । फिर घट का क्या उत्पाद और क्या निरोध ! उत्पाद-निरोध के अभाव में फलादि अत्यन्त असंभव है । इस प्रकार हम देखते हैं कि सस्वभाववाद मानते हो ये समस्त दोष आपतित होते हैं ।

सर्वशून्यवादी के पक्ष में उपर्युक्त दोष असंभव हैं; क्योंकि उसके पक्ष में प्रतीत्य-समुत्पाद हेतु-प्रत्ययों की अपेक्षा करके अंकुरादि या विज्ञानादि के प्रादुर्भाव का सिद्धान्त है, जो पदार्थों को स्वभावतः अनुत्पन्न सिद्ध करता है । पदार्थों का स्वभावतः अनुत्पाद ही शून्यता है ।

इस शून्यता को ही उपादाय-प्रज्ञप्ति कहते हैं । जैसे—चक्रादि (रथ के अंग) का उपादान कर (उपादाय) रथ की प्रज्ञप्ति होती है । जो अपने अंगों का उपादान करने पर प्रज्ञप्त होता है, वह अवश्य ही स्वभावेन अनुत्पन्न होता है । जो स्वभावेन अनुत्पन्न है, वही शून्यता है ।

शून्यता ही मध्यमा-प्रतिपत् है । जिसकी स्वभावेन अनुत्पत्ति है, उसका अस्तित्व नहीं है । जो स्वभावेन अनुत्पन्न है, उसका नाश होगा ! अतः उसका नास्तित्व भी नहीं है । इस प्रकार जो भाव और अभाव इन दो अन्तों से रहित है, और अनुत्पत्ति-लक्षण

है, वह मध्यमा-प्रतिपत् (मध्यम मार्ग) है, वह शून्यता है। फलतः प्रतीत्य-समुत्पाद की ही ये विशेष संज्ञाएँ हैं—शून्यता, उपादाय-प्रज्ञप्ति, मध्यमा प्रतिपत्।

(म० शा० २४।१८)

उपर्युक्त विवेचन से यह निश्चित हुआ कि जो प्रतीत्य-समुत्पन्न है, वह शून्य है। अतः कोई भी पदार्थ अशून्य नहीं है। अशून्यवाद (सस्वभाववाद) में जब सब अशून्य हैं, तो उसका उदय और व्यय नहीं होगा, और आर्य सत्य भी नहीं होंगे; क्योंकि जो प्रतीत्य-समुत्पन्न नहीं होगा, वह अनित्य नहीं होगा। किन्तु दुःख का लक्षण अनित्यता है। सस्वभाववाद में भावों की दुःख-स्वभावता नहीं होगी, इसीलिये उसका समुदय भी नहीं होगा; क्योंकि समुदय दुःख का हेतु है (समुदेति अस्माद् दुःखमिति)। दुःख के अभाव में उसकी उत्पत्ति के लिये हेतु की कल्पना व्यर्थ है। इसी प्रकार सस्वभाववाद में निरोध तथा समस्त आर्य-मार्ग बाधित होते हैं; क्योंकि स्वभावतः सत् दुःख का निरोध नहीं होगा, और मार्ग की भावना भी नहीं होगी। यदि वह भावना से भाव्य होगा, तो उसका स्वाभाव्य नष्ट होगा। इस प्रकार सस्वभाववाद में चार आर्य-सत्य नहीं होंगे। इनके अभाव में परिज्ञा, प्रहाण आदि किसके होंगे? इस प्रकार फल, फलस्थ प्रतिपन्नक तथा त्रिरत्न कुछ नहीं होंगे। स्वभाववाद में धर्म-अधर्म की व्यवस्था भी नहीं होगी; क्योंकि जो अशून्य होगा, वह कर्तव्य-कोटि में नहीं आयेगा, और विद्यमान होने के कारण उसका कोई करण नहीं होगा। इस प्रकार धर्माधर्म-मूलक फल भी नहीं होगा।

यदि पदार्थ सस्वभाव होंगे, तो अकृत्रिम होने से किसी से व्यावृत्त नहीं होंगे; अतः संसार अजात और अनिरुद्ध होगा। जगत् कूटस्थ नित्य होगा। इसलिये जो स्वभाव-शून्यता-रूप प्रतीत्य-समुत्पाद को सम्यक् जानता है, वही आर्य-सत्य आदि को तत्वतः जानता है।

२५. निर्वाणपरीक्षा
(२५. निर्वाण)

अब शून्यवाद की दृष्टि से निर्वाण के स्वरूप का विवेचन किया जाता है। इस सम्बन्ध में पहले पूर्वपक्षी बौद्धों का मत दिया है, पश्चात् शून्यवाद का।

निर्वाण की स्कन्ध-निर्वृत्तिता

निर्वाण द्विविध है—सोपधिशेष एवं निरुपधिशेष।

सोपधिशेष—इस निर्वाण में अविद्या, राग आदि क्लेशों का निरवशेष प्रहाण होता है। आत्म-स्नेह जिसमें आहित होता है, वह उपधि है। उपधि शब्द से पंच उपादान-स्कन्ध अभिप्रेत है; क्योंकि वह आत्म-प्रज्ञप्ति का निमित्त है। उपधिशेष एक है।

इस उपधिशेष के साथ जो निर्वाण है, वह सोपधिशेष निर्वाण है। यह स्कन्धमात्र है, जो सत्कायदृष्टि आदि क्लेशों से रहित है।

निरुपधिशेष—जिस निर्वाण में स्कन्ध भी न हो, उसे निरुपधिशेष निर्वाण कहते हैं।

वादी कहता है कि उपर्युक्त द्विविध निर्वाण शून्यवाद में संभव नहीं हैं; क्योंकि शून्यवाद में जब किसी का उत्पाद या निरोध नहीं होता तथा क्लेश और स्कन्ध नहीं होते तो, किस का निरोध करने से निर्वाण होगा। अतः निर्वाण की सिद्धि के लिये भावों का सस्वभाव होना आवश्यक है।

आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि स्कन्धों को सस्वभाव मानने पर उनका उदय-व्यय नहीं होगा; क्योंकि स्वभाव अविनाशी होता है, अतः स्कन्धों के निवृत्त होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा, फिर निर्वाण कैसा! वस्तुतः स्कन्धों का निवृत्ति-लक्षण निर्वाण अयुक्त है।

निर्वाण की कल्पना-क्षयता

अप्रहीणम्—जो रागादि के समान प्रहीण नहीं होता।

असम्प्राप्तम्—जो श्रामण्य फल के समान नही होता।

अनुच्छिन्नम्—जो स्कन्धादि के समान उच्छिन्न नहीं होता।

अशाश्वतम्—जो अशून्य (सस्वभाव) पदार्थों के समान नित्य नहीं होता।

अनिरुद्धम्, अनुत्पन्नम् – जो स्वभावतः अनिरुद्ध और अनुत्पन्न हो।

इन लक्षणों से लक्षित निर्वाण है। ऐसी निष्प्रपंचता में क्लेशों की कल्पना करना तथा उनके प्रहाण से निर्वाण कहना—ये सब असिद्ध हैं। निर्वाण के पहले भी क्लेश नहीं हैं, जिनके परिक्षय से निर्वाण सिद्ध होगा; क्योंकि स्वभावतः विद्यमान का परिक्षय नहीं हो सकेगा। अतः निरवशेष कल्पनाओं का क्षय ही निर्वाण है। यही सिद्धान्त-संमत निर्वाण का लक्षण है।

चन्द्रकीर्ति निर्वाण को सर्वकल्पना-क्षयता के पक्ष में भगवान् का एक वचन उद्धृत करते हैं, और उसका अभिप्राय उक्तार्थ में पर्यवसित करते हैं—

निर्वृत्तिधर्माण न अस्ति धर्मा ये नेह अस्ती न ते जातु अस्ति।
अस्तीति नास्तीति च कल्पनावताम् एवं चरन्तान न दुःख शाम्यति॥

निरुपधिशेष निर्वाण धातु में क्लेश-कर्मादि का या स्कन्धों का सर्वथा अस्तित्व नहीं है, यह सभी वादियों को अभिमत है। जैसे अन्धकार में रज्जु में सर्प उपलब्ध है, किन्तु प्रकाश के उदय के साथ नष्ट हो जाता है; उसी प्रकार निर्वाण में समस्त धर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे अन्धकारावस्था में भी रज्जु रज्जु ही था, सर्प नहीं था; उसी प्रकार क्लेश-कर्मादि समस्त पदार्थ संसारावस्था में भी तत्वतः नहीं हैं। जैसे तिमिर रोगाक्रान्त

को सर्वथा असत् केश का प्रतिभास होता है, वैसे ही असत् आत्मा और आत्मीयों के ग्रह से ग्रस्त पृथग्जन को असत् भावों का भी सत्यतः प्रतिभास होता है, यही संसार है।

जैमिनि, कणाद, कपिलादि से लेकर वैभाषिक पर्यन्त सभी भावों के सम्बन्ध में अस्तिवादी (सस्वभाववादी) हैं। नास्तिवादियों में उच्छेदवादी नास्तिक हैं, और उनके अतिरिक्त वे हैं, जो अतीत-अनागत अवस्था की विज्ञप्ति तथा विप्रयुक्त संस्कारों की सत्ता तो नहीं मानते, किन्तु तदतिरिक्त की सत्ता मानते हैं। नास्तिवादी वे भी हैं, जो परिकल्पित-स्वभाव नहीं मानते, किन्तु परतन्त्र तथा परिनिष्पन्न स्वभावों को मानते हैं। अन्तिम दो (सौत्रान्तिक और विज्ञानवादी) वस्तुतः अस्ति-नास्तिवादी हैं, जो उक्तगाथा में नास्ति-कोटि में संगृहीत हैं। उपर्युक्त उभय कोटि के लोगों का संसार-दुःख शान्त नहीं हो सकता। इस प्रकार निर्वाण में न किसी का प्रहाण ही संभव है और न निरोध ही, अतः वह सर्वकल्पना-क्षय रूप है।

आचार्य नागार्जुन निर्वाण के सम्बन्ध में अन्य वादियों के मत का खण्डन करते हैं।

भावस्तावन्न निर्वाणम्—निर्वाण भाव नहीं है, अन्यथा उसका जरा-मरण होगा। भाव का लक्षण जरा-मरण है। जरा-मरण रहित खपुष्प होता है।

पुनश्च, यदि निर्वाण भाव है तो वह संस्कृत होगा, असंस्कृत नहीं; क्योंकि असंस्कृत किसी देश काल या सिद्धांत में भाव नहीं होता।

निर्वाण भाव होगा तो अपनी कारण-सामग्रियों से उत्पन्न होगा, किन्तु निर्वाण किसी से उत्पन्न नहीं होता। कोई भाव हेतु-प्रत्यय-सामग्रियों का बिना उपादान किये नहीं होता।

यद्यभावश्च निर्वाणमनुपादाय तत्कथम्—निर्वाण अभाव भी नहो होगा, अन्यथा निर्वाण अनित्य होगा; क्योंकि क्लेश-जन्मादि का अभाव निर्वाण है तो वह क्लेश-जन्म की अनित्यता है। किन्तु निर्वाण की अनित्यता इष्ट नहीं है। अन्यथा सबका बिना प्रयत्न मोक्ष होगा।

यदि निर्वाण अभाव होता तो हेतु-प्रत्यय का बिना उपादान किये न होगा। कोई भी विनाश किसी का उपादान करके ही होता है, जैसे—लक्ष्य का आश्रयण करके लक्षण और लक्षण का आश्रयण करके लक्ष्य। अनित्यता के लिये भावों की अपेक्षा आवश्यक है। वन्ध्या-पुत्र आदि किसी का उपादान करके नहीं हैं, इसलिये वह अभाव भी नहीं हैं; क्योंकि भाव का अन्यथाभाव अभाव है। वन्ध्या-पुत्रादि तुच्छ हैं।

तस्मान्न भावो नाभावो निर्वाणमिति युज्यते—निर्वाण भाव और अभाव दोनों नहीं हैं। भगवान् ने भव-तृष्णा और विभव-तृष्णा दोनों के प्रहाण के लिये कहा है। निर्वाण यदि भाव या अभाव है तो वह भी प्रहातव्य होता।

यदि निर्वाण भाव और अभाव दोनों हैं, तो संस्कारों का आत्म-लाभ और उनका नाश दोनों ही निर्वाण होते। किन्तु संस्कारों को मोक्ष कोई स्वीकार नहीं करता।

सिद्धान्त-संमत निर्वाण—इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जन्म-मरण-परंपरा हेतु-प्रत्यय-सामग्री का आश्रयण करके चलती है। जैसे—प्रदीप-प्रभा या बीजांकुर। अतः निर्वाण एक ऐसी अप्रवृत्ति है, जो जन्म-मरण-परम्परा के प्रबन्ध का उपादान नहीं करती। वह अप्रवृत्तिमात्र है, उसे आप भाव या अभाव नहीं कह सकते। जिसके मत में संस्कारों का संसरण होता है, उसके मत में भी उत्पाद और निरोध अपेक्षावश सिद्ध होते हैं, किन्तु निर्वाण अपेक्षा न करके (अप्रतीत्य) अप्रवर्तमान होता है। जिसके मत में पुद्गल का संसरण अभिप्रेत है और पुद्गल नित्यत्वेन अनित्यत्वेन अवाच्य है; उसके मत में भी जन्म-मरण-परंपरा उपादानों की अपेक्षा करके होती है और निर्वाण उपादान न कर अप्रवृत्तिमात्र है। इस प्रकार संस्कारों का संसरण मानें या पुद्गल का, निर्वाण भाव या अभाव या उभय नहीं है।

एक प्रश्न है कि निर्वाण भाव, अभाव या उभय रूप नहीं है, इसका किसने प्रत्यक्ष किया है ? क्या निर्वाण में कोई प्रतिपत्ता है ? यदि है तो निर्वाण में भी आत्मा होगा, किन्तु निरुपादान आत्मा उस समय रहेगा कैसे ? यदि कोई प्रतिपत्ता नहीं है तो उपर्युक्त सिद्धान्त का निश्चय किसने किया ? यदि संसारावस्थित ने किया तो उसने विज्ञान से निश्चय किया या ज्ञान से ? विज्ञान से सम्भव नहीं है, क्योंकि विज्ञान निमित्त का आलंबन करता है; किन्तु निर्वाण में कोई निमित्त नहीं है। ज्ञान से भी ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान शून्यता का आलम्बी है, और शून्यता अनुत्पाद रूप है। ऐसी अवस्था में ज्ञान अविद्यमान एवं सर्वप्रपंचातीत हुआ, उससे निर्वाण के भावाभाव का निश्चय कैसे होगा ? इसलिये माध्यमिक-सिद्धान्त में निर्वाण किसी से प्रकाश्यमान, और गृह्यमाण नहीं है।

निर्वाण से संसार का अभेद

निर्वाण के ही समान निर्वाण के अधिगन्ता तथागत में भी उक्त चार कल्पनाएँ (निरोध के पूर्व तथागत हैं, या नहीं, उभय या नोभय) नहीं की जा सकतीं। तथागत की स्थिति में या निर्वाण में उनकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। अतः विचार करने पर संसार और निर्वाण में भेद सिद्ध नहीं होता। संसार निर्वाण के अभेद से ही संसार की अनादि-अनन्तता भी उपपन्न होती है। आचार्य कहते हैं कि निर्वाण की कोटि (सीमा) और संसार की कोटि के मध्य किसी प्रकार का कोई सूक्ष्म भी भेद नहीं है।

संसार तथा निर्वाण प्रकृतितः शान्त, एकरस हैं, इससे उन समस्त दृष्टियों का समाधान होता है, जिन्हें भगवान् ने अव्याकरणीय कहा था।

तथागत के प्रवचन का रहस्य

वादी कहता है कि आपने उपर्युक्त विवेचन से निर्वाण का भी प्रतिषेध कर दिया। ऐसी स्थिति में निर्वाण के अधिगम के लिये सत्वों के अनन्त चरितों का अनुरोध कर भगवान् ने जो धर्म की देशना की है वह सब व्यर्थ होगी।

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि यदि धर्म स्वभावतः हों, और कुछ सत्व उसके श्रोता हों, भगवान् बुद्ध नाम का कोई देशिता हो तो अवश्य आप का कहना ठीक हो; किन्तु रहस्य यह है कि इन समस्त निमित्तों का उपलम्भ नहीं होता, जिससे यह ज्ञात हो सके कि देव-मनुष्यों को किसी भगवान् ने सांक्लेशिक, व्यावदानिक धर्मों का उपदेश किया था। आचार्य कहते हैं कि निर्वाण प्रपंचोपशम तथा शिव है, क्योंकि उसमें—

सर्वप्रपञ्चोपशमः—समस्त निमित्त-प्रपंचों की अप्रवृत्ति है।

शिवः—शिव है, क्योंकि निर्वाण का यह उपशम प्रकृति से ही शान्त है, अथवा वाणी की अप्रवृत्ति से प्रपंचोपशम है, और चित्त की अप्रवृत्ति से शिव है; अथवा क्लेशों की अप्रवृत्ति से प्रपंचोपशम है, तथा जन्म की अप्रवृत्ति से शिव है; अथवा क्लेश के प्रहाण से प्रपंचोपशम है, और निरवशेष वासनाओं के प्रहाण से शिव है; अथवा ज्ञेय की अनुपलब्धि से प्रपंचोपशम है, और ज्ञान की अनुपलब्धि से शिव है।

यतः भगवान् बुद्ध उपर्युक्त सर्वप्रपंचोपशम एवं शान्तरूप निर्वाण में, आकाश में राजहंस के समान स्थित हैं, यतः किसी निमित्त का उपलंभ नहीं है, अतः कहीं किसी के लिये कोई धर्म बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट नहीं हुआ। चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि बुद्ध अपने पुण्य और ज्ञान से संभार से निरालम्ब में स्थित हैं। उन्होंने जिस रात्रि में बोधि प्राप्ति की और जिस रात्रि में निर्वाण लाभ किया, इस बीच एक अक्षर का भी व्याहार नहीं किया।

प्रश्न है कि बुद्ध ने जब कुछ देशना नहीं की तो ये विचित्र विविध प्रवचन क्या हैं?

चन्द्रकीर्ति कहते हैं कि ये प्रवचन अविद्या-निद्रा में लीन तथा स्वप्न देखते हुए मनुष्यों के अपने ही विभिन्न विकल्पों के उदय हैं। तथागतपरीक्षा में तथागत की प्रतिबिम्बभूतता दिखायी गयी है, अतः तथागत ने कोई धर्म-देशना नहीं की। धर्म-देशना के अभाव में निर्वाण भी सिद्ध नहीं होता। भगवान् ने गाथा में कहा है कि लोकनाथ ने निर्वाण के रूप में अनिर्वाण की ही देशना दी। वस्तुतः भगवान् का यह कार्य आकाश के द्वारा डाली गयी गाँठ का आकाश के द्वारा मोचन करने के समान है।

अनिर्वाणं हि निर्वाणं लोकनाथेन देशितम्।
आकाशेन कृतो ग्रन्थिराकाशेनैव मोचितः ॥ (म. शा. वृ. पृ. २३७)

•

बुद्धस्तोत्रम्

१. अनुकम्पकसत्त्वेषु संयोगविगमाशय !
अवियोगाशय सौख्यहिताशय नमोऽस्तु ते ॥

२. सर्वावरणनिर्मुक्त सर्वलोकाभिभू मुने !
ज्ञानेन ज्ञेयं व्याप्तं ते मुक्तचित्त नमोऽस्तु ते ॥

३. अशेषं सर्वसत्त्वानां सर्वक्लेशविनाशक !
क्लेशप्रहारक विलष्टसानुक्रोश नमोऽस्तु ते ॥

४. अनाभोग निरासङ्ग अव्याघात समाहित !
सदैव सर्वप्रश्नानां विसर्जक नमोऽस्तु ते ॥

५. आश्रयेऽथाश्रिते देश्ये वाक्ये ज्ञाने च देशिके !
अव्याहतमते नित्यं सुदेशिक नमोऽस्तु ते ॥

६. उपेत्य वचनैस्तेषां चरित्रज्ञागतौ गतौ ।
निःसारे चैव सत्त्वानां स्ववचाद नमोऽस्तु ते ॥

७. सत्पौरुष्यं प्रपद्यन्ते त्वां दृष्ट्वा सर्वदेहिनः ।
दृष्टमात्रात् प्रसादस्य विधायक नमोऽस्तु ते ॥

८. आदान-स्थानसन्त्याग-निर्माणपरिणामने ।
समाधि-ज्ञानवशितामनुप्राप्त नमोऽस्तु ते ॥

९. उपाये शरणे शुद्धौ सत्त्वानां विप्रवादने ।
महायाने च निर्माणे मारभञ्ज नमोऽस्तु ते ॥

१०. ज्ञानप्रहाणनिर्याणविघ्नकारकदेशिक !
स्वपरार्थेऽन्यतीर्थ्यानां निराघृष्य नमोऽस्तु ते ॥

११. निगृह्यवक्तः पर्षत्सु द्वयसंक्लेशवर्जित !
निरारक्ष असम्मोष गणकर्ष नमोऽस्तु ते ॥

१२. चारे विहारे सर्वत्र नास्त्यसर्वज्ञचेष्टितम् ।
सर्वदा तव सर्वज्ञ भूतार्थिक नमोऽस्तु ते ॥

१३. सर्वसत्त्वार्थकृत्येषु कालं त्वं नातिवर्तसे ।
अबन्ध्यकृत्य सततमसम्मोष नमोऽस्तु ते ॥

१४. सर्वलोकमहोरात्रं षट्कृत्वः प्रत्यवेक्षसे ।
महाकरुणया युक्त हिताशय नमोऽस्तु ते ॥

१५. चारेणाधिगमेनापि ज्ञानेनापि च कर्मणा ।
सर्वश्रावकप्रत्येकबुद्धोत्तम नमोऽस्तु ते ॥

१६. त्रिभिः कायैर्महाबोधिं सर्वाकारामुपागत !
सर्वत्र सर्वसत्त्वानां कांक्षाच्छिद नमोऽस्तु ते ॥

१७. निरवग्रह निर्दोष निष्कालुष्यानवस्थित !
आनिक्ष्य सर्वधर्मेषु निष्प्रपञ्च नमोऽस्तु ते ॥

१८. निष्पन्नपरमार्थोऽसि सर्वभूमिविनिःसृतः ।
सर्वसत्त्वाग्रतां प्राप्तः सर्वसत्त्वविमोचकः ॥

१९. अक्षयैरसमैर्युक्तो गुणैर्लोकेषु दृश्यते ।
मण्डलेष्वप्यदृश्यश्च सर्वथा देवमानुषैः ॥

●

आर्यनागार्जुनीयं

मध्यमकशास्त्रम्

[आचार्यचन्द्रकीर्त्तेः प्रसन्नपदव्याख्यया संवलितम्]

* आर्यमञ्जुश्रिये कुमारभूताय नमः *

मध्यमकशास्त्रे

प्रत्ययपरीक्षा

(प्रथमं प्रकरणम्)

[मङ्गलश्लोकौ]

अनिरोधमनुत्पादम् अनुच्छेदमशाश्वतम् ।
अनेकार्थमनानार्थम् अनागममनिर्गमम् ॥ १ ॥
यः प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम् ।
देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम् ॥ २ ॥

योऽन्तद्वयावासविधूतवासः सम्बुद्धधीसागरलब्धजन्मा । (B. 1)
सद्धर्मतोयस्य गभीरभावं यथानुबुद्धं कृपया जगाद ॥ १ ॥
यस्य दर्शनतेजांसि परवादिमतेन्धनम् ।
दहन्त्यद्यापि लोकस्य मानसानि तमांसि च ॥ २ ॥
यस्यासमज्ञानवचःशरौघा निघ्नन्ति निःशेषभवारिसेनाम् । (B. 2)
त्रिधातुराज्यश्रियमादधाना विनेयलोकस्य सदेवकस्य ॥ ३ ॥
नागार्जुनाय प्रणिपत्य तस्मै तत्कारिकाणां विवृतिं करिष्ये ।
उत्तानसत्प्रक्रियवाक्यनद्धां तर्कानिलाव्याकुलितां प्रसन्नाम् ॥ ४ ॥

तत्र 'न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्याम्' (म. शा. १-३) इत्यादि वक्ष्यमाणं शास्त्रम् । तस्य कानि सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि ? इति प्रश्ने, मध्यमकावतार-विहितविधिना अद्वयज्ञानालंकृतं महाकरुणोपायपुरःसरं प्रथमचित्तोत्पादं (B. 3) तथागतज्ञानोत्पत्तिहेतुमादिं कृत्वा यावदाचार्यनागार्जुनस्य विदिताविपरीतप्रज्ञा-पारमितानीतेः करुणया परावबोधार्थं शास्त्रप्रणयनम्—इत्येष तावच्छास्त्रस्य सम्बन्धः ।

यच्छास्ति वः क्लेशरिपूनशेषान् सन्त्रायते दुर्गतितो भवाच्च ।
तच्छासनात् त्राणगुणाच्च शास्त्रमेतद् द्वयं चान्यमतेषु नास्ति ॥ इति ।

स्वयमेव चाचार्यो वक्ष्यमाणसकलशास्त्राभिधेयार्थं सप्रयोजनमुपदर्शयन्, तदविपरीतसम्प्रकाशत्वेन माहात्म्यमुद्भाव्य तत्स्वभावाव्यतिरेकवर्तिने परमगुरवे तथागताय शास्त्रप्रणयननिमित्तकं प्रणामं कर्तुकाम आह—

अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् ।
अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम् ॥
यः प्रतीत्यसमुत्पादम्—इत्यादि ।

(B.4) तदत्रानिरोधाद्यष्टविशेषणविशिष्टः प्रतीत्यसमुत्पादः शास्त्राभिधेयार्थः । सर्वप्रपञ्चोपशमशिवलक्षणं निर्वाणं शास्त्रस्य प्रयोजनं निर्दिष्टम् । "तं वन्दे वदतां वरम् – इत्यनेन प्रणामः ।

इत्येष तावच्छ्लोकद्वयस्य समुदायार्थः ॥

अवयवार्थस्तु विभज्यते । तत्र निरुद्धिर्निरोधः । क्षणभंगो निरोध इत्युच्यते । उत्पादनमुत्पादः । आत्मभावोन्मज्जनमित्यर्थः। उच्छित्तिरुच्छेदः । प्रबन्धविच्छित्तिरित्यर्थः। शाश्वतो नित्यः । सर्वकाले स्थाणुरित्यर्थः। एकश्चासावर्थश्चेत्येकार्थोऽभिन्नार्थः। न पृथगित्यर्थः। नानार्थो भिन्नार्थः। पृथगित्यर्थः। आगतिरागमः, (B. 5) विप्रकृष्टदेशावस्थितानां सन्निकृष्टदेशागमनम् । निर्गतिर्निर्गमः, सन्निकृष्टदेशावस्थितानां विप्रकृष्टदेशगमनम् । एतिर्गत्यर्थः, प्रतिः प्राप्त्यर्थः । उपसर्गवशेन धात्वर्थविपरिणामात्—

उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते ।
गंगासलिलमाधुर्यं सागरेण यथाम्भसा ॥

प्रतीत्यशब्दोऽत्र ल्यबन्तः प्राप्तावपेक्षायां वर्तते । समुत्पूर्वः पदिः प्रादुर्भावार्थ इति समुत्पादशब्दः प्रादुर्भावे वर्तते । ततश्च हेतुप्रत्ययापेक्षो भावानामुत्पादः प्रतीत्यसमुत्पादार्थः ॥

अपरे तु ब्रुवते—इतिर्गमनं विनाशः । इतौ साधव इत्याः । प्रतिर्वीप्सार्थः । इत्येवं तद्धितान्तमित्यशब्दं व्युत्पाद्य प्रति प्रति इत्यानां विनाशिनां समुत्पाद इति वर्णयन्ति ।

(B. 6) तेषां "प्रतीत्यसमुत्पादं वो भिक्षवो देशयिष्यामि", "यः प्रतीत्यसमुत्पादं पश्यति स धर्मं पश्यति" इत्येवमादौ विषये वीप्सार्थस्य सम्भवात् समाससद्भावाच्च स्याज्ज्यायसी व्युत्पत्तिः । इह तु "चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि च उत्पद्यते चक्षुर्विज्ञानम्" इत्येवमादौ विषये साक्षादंगीकृतार्थविशेषे चक्षुः प्रतीत्येति प्रतीत्यशब्दः एकचक्षु-(B. 7) रिन्द्रियहेतुकायामप्येकविज्ञानोत्पत्तावभीष्टायां कुतो वीप्सार्थता ! प्राप्त्यर्थस्त्वनंगीकृतार्थविशेषेऽपि प्रतीत्यशब्दे सम्भवति–प्राप्य सम्भवः, प्रतीत्य समुत्पाद इति । अङ्गीकृतार्थविशेषेऽपि सम्भवति; चक्षुः प्रतीत्य, चक्षुः प्राप्य, चक्षू रूपं चापेक्ष्येति व्याख्यानात् । तद्धितान्ते चेत्यशब्दे "चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि च उत्पद्यते चक्षुर्विज्ञानम्" इत्यत्र प्रतीत्यशब्दस्याव्ययत्वाभावात् समासासद्भावाच्च विभक्तिश्रुतौ सत्यां चक्षुः प्रतीत्य विज्ञानं रूपाणि च इति निपातः स्यात् । न चैतदेवम् । इत्यव्ययस्यैव ल्यबन्तस्य व्युत्पत्तिरभ्युपेया ॥

यस्तु—"वीप्सार्थत्वात् प्रत्युपसर्गस्य, एतेः प्राप्त्यर्थत्वात्, समुत्पादशब्दस्य च सम्भवार्थत्वात् तांस्तान् प्रत्ययान् प्रतीत्य समुत्पादः प्राप्य सम्भव इत्येके। (B.8) प्रति प्रति विनाशिनामुत्पादः प्रतीत्यसमुत्पाद इत्यन्ये"—इति परव्याख्यानमनूद्य दूषणमभिधत्ते; तस्य परपक्षानुवादाकौशलत्वमेव[1] तावत् सम्भाव्यते। किं कारणम्? यो हि प्राप्त्यर्थं प्रतीत्यशब्दं व्याचष्टे, नासौ प्रति वीप्सार्थं व्याचष्टे, नाप्येतिं प्राप्त्यर्थम्, किं तर्हि? प्रति प्राप्त्यर्थम्, समुदितं च प्रतीत्यशब्दं प्राप्तावेव वर्णयति॥

तेन इदानीं प्राप्य सम्भवः प्रतीत्यसमुत्पाद इत्येवं व्युत्पादितेन प्रतीत्यसमुत्पादशब्देन यदि निरवशेषसम्भविपदार्थपरामर्शो विवक्षितः, तदा तां तां हेतुप्रत्ययसामग्रीं प्राप्य सम्भवः प्रतीत्य समुत्पाद इति वीप्सासम्बन्धः क्रियते। अथ विशेषपरामर्शः, तदा चक्षुः प्राप्य रूपाणि चेति न वीप्सायाः सम्बन्ध इति। एवं तावदनुवादाकौशलमाचार्यस्य॥

एतद्वा अयुक्तम्। किं च। अयुक्तमेतत्—"चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि च उत्पद्यते चक्षुर्विज्ञानम्" इति, अत्रार्थद्वयासम्भवात् इति यदुक्तं दूषणम्, तदपि नोपपद्यते। किं कारणम्? कथमनेनैव तत्राप्तेः संभव इति युक्त्यनुपादानेन प्रतिज्ञामात्रत्वात्। अथायमभिप्रायः स्यात्—अरूपित्वाद्विज्ञानस्य चक्षुषा प्राप्तिर्नास्ति, रूपिणा- (B.9) मेव तत्प्राप्तिदर्शनादिति? एतदपि न युक्तम्; 'प्राप्तफलोऽयं भिक्षुः' इत्यत्रापि प्राप्त्यभ्युपगमात्। प्राप्यशब्दस्य च अपेक्ष्यशब्दपर्यायित्वात्। प्राप्त्यर्थस्यैव आचार्यनागार्जुनेन प्रतीत्यशब्दस्य—'तत्तत्प्राप्य यदुत्पन्नं नोत्पन्नं तत्स्वभावतः' इत्यभ्युपगमात्। ततो दूषणमपि नोपपद्यते इत्यपरे॥

यच्चापि स्वमतं व्यवस्थापितम्—"किं तर्हि, अस्मिन् सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते, इति इदम्प्रत्ययतार्थः प्रतीत्यसमुत्पादार्थ इति", B. 10) तदपि नोपपद्यते; प्रतीत्यसमुत्पादशब्दयोः प्रत्येकमर्थविशेषानभिधानात्, तद्व्युत्पादस्य च विवक्षितत्वात्।

अथापि रूढिशब्दं प्रतीत्यसमुत्पादशब्दमभ्युपेत्य अरण्येतिलकादिवदेवमुच्यते, तदपि नोपपन्नम्; अवयवार्थानुगतस्यैव प्रतीत्यसमुत्पादस्य आचार्येण

'तत्तत्प्राप्य यदुत्पन्नं नोत्पन्नं तत्स्वभावतः।'

इत्यभ्युपगमात्। अथ

"अस्मिन्सतीदं भवति ह्रस्वे दीर्घं यथा सति।"

इति व्याख्यायमानेन 'ननु तदेवाभ्युपगतं भवति, ह्रस्वं प्रतीत्य, ह्रस्वं प्राप्य, ह्रस्वमपेक्ष्य दीर्घं भवति' इति, ततश्च यदेव दूष्यते तदेवाभ्युपगम्यते इति न युज्यते। इत्यलं प्रसंगेन॥

---

१. ० कौशलमेव—इत्युचितः पाठः।

तदेवं हेतुप्रत्ययापेक्षं भावानामुत्पादं परिदीपयता भगवता अहेत्वेकहेतुविषमहेतुसभूतत्वं स्वपरोभयकृतत्वं च भावानां निषिद्धं भवति, तन्निषेधाच्च सांवृतानां पदार्थानां यथावस्थितं सांवृतं स्वरूपमुद्भावितं भवति। स एवेदानीं सांवृतः (B. 11) प्रतीत्यसमुत्पादः स्वभावेनानुत्पन्नत्वाद् आर्यज्ञानापेक्षया नास्मिन्निरोधो विद्यते यावन्नास्मिन्निर्गमो विद्यते इत्यनिरोधादिभिरष्टाभिर्विशेषणैर्विशिष्यते। यथा च निरोधादयो न सन्ति प्रतीत्यसमुत्पादस्य तथा सकलशास्त्रेण प्रतिपादयिष्यति ॥

अनन्तविशेषणसम्भवेऽपि प्रतीत्यसमुत्पादस्य अष्टानामेवोपादानम्; एषां प्राधान्येन विवादाङ्गभूतत्वात्। यथावस्थितप्रतीत्यसमुत्पाददर्शने सति आर्याणामभिधेयादिलक्षणस्य प्रपञ्चस्य सर्वथोपरमात्, प्रपञ्चानामुपशमोऽस्मिन्निति स एव प्रतीत्यसमुत्पादः प्रपञ्चोपशम इत्युच्यते। चित्तचैत्तानां च तस्मिन्नप्रवृत्तौ ज्ञानज्ञेयव्यवहारनिवृत्तौ जातिजरामरणादिनिरवशेषोपद्रवरहितत्वात् शिवः। यथाभिहितविशेषणस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य देशनाक्रियया ईप्सिततमत्वात् कर्मणा निर्देशः॥

(B. 12) यथोपवर्णितप्रतीत्यसमुत्पादावगमाच्च तथागतस्यैवैकस्याविपरीतार्थवादित्वं पश्यन् सर्वपरप्रवादांश्च बालप्रलापानिवावेत्य अतीव प्रसादानुगत आचार्यो भूयो भगवन्तं विशेषयति—वदतां वरमिति।

अत्र च निरोधस्य पूर्वं प्रतिषेधः उत्पादनिरोधयोः पौर्वापर्यविस्थायाः सिद्ध्यभावं द्योतयितुम्। वक्ष्यति हि—

"पूर्वं जातिर्यदि भवेज्जरामरणमुत्तरम्।
निर्जरामरणा जातिर्भवेज्जायेत चामृतः" ॥ [म० शा० ११.३] इति।

तस्मान्नायं नियमो यत् पूर्वमुत्पादेन भवितव्यं पश्चान्निरोधेनेति ॥ १-२ ॥

इदानीमनिरोधादिविशिष्टप्रतीत्यसमुत्पादप्रतिपिपादयिषया उत्पादप्रतिषेधेन निरोधादिप्रतिषेधसौकर्यं मन्यमान आचार्यः प्रथममेवोत्पादप्रतिषेधमारभते। उत्पादो हि परैः परिकल्प्यमानः स्वतो वा परिकल्प्येत, परतः, उभयतः, अहेतुतो वा परिकल्प्येत। सर्वथा च नोपपद्यत इति निश्चित्याह—

न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः।
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन ॥ ३ ॥

(B. 13) तत्र जात्विति कदाचिदित्यर्थः। क्वचनशब्द आधारवचनः क्वचिच्छब्दपर्यायः। केचनशब्द आधेयवचनः केचिच्छब्दपर्यायः। ततश्चैवं सम्बन्धः —नैव स्वत उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः, क्वचन, केचन। एवं प्रतिज्ञात्रयमपि योज्यम् ॥

ननु च—नैव स्वत उत्पन्ना इत्यवधार्यमाणे परत उत्पन्ना इत्यनिष्टं

प्राप्नोति ? न प्राप्नोति; प्रसज्यप्रतिषेधस्य विवक्षितत्वात्, परतोऽप्युत्पादस्य प्रतिषेत्स्यमानत्वात् । यया चोपपत्त्या स्वत उत्पादो न सम्भवति, सा—

"तस्माद्धि तस्य भवने न गुणोऽस्ति कश्चिज्-
जातस्य जन्म पुनरेव च नैव युक्तम् ।" [मध्यमकाव०–६.८]

इत्यादिना मध्यमकावताराद्विद्वारेणावसेया ॥

आचार्यबुद्धपालितस्त्वाह्–न स्वत उत्पद्यन्ते भावा ; तदुत्पादवैयर्थ्यात्, (B. 14) अतिप्रसंगदोषाच्च । न हि स्वात्मना विद्यमानानां पदार्थानां पुनरुत्पादे प्रयोजनमस्ति । अथ सन्नपि जायेत, न कदाचिन्न जायेत इति ॥

अत्रैके दूषणमाहुः—तदयुक्तम्; हेतुदृष्टान्तानभिधानात् परोक्तदोषा- (B. 15) परिहाराच्च । प्रसंगवाक्यत्वाच्च प्रकृतार्थविपर्ययेण विपरीतार्थसाध्यतद्धर्मव्यक्तौ परस्मादुत्पन्नाभावाजन्मसाफल्यात् जन्मनिबोधाच्चेति[1] कृतान्तविरोधः स्यात् ।

सर्वमेतद् दूषणमयुज्यमानं वयं पश्यामः । कथं कृत्वा ? तत्र यत्तावदुक्तं हेतुदृष्टान्तानभिधानादिति, तदयुक्तम् । किं कारणम् ? यस्मात् परः स्वत उत्पत्तिमभ्युपगच्छन् पृच्छ्यते— स्वत इति हेतुत्वेन तदेव चोत्पद्यते इति ? न च विद्यमानस्य पुनरुत्पत्तौ प्रयोजनं पश्यामः, अनवस्थां च पश्यामः । न च त्वया उत्पन्नस्य पुनरुत्पाद इष्यतेऽनवस्था चाप्यनिष्टेति । तस्मान्निरुपपत्तिक एव त्वद्वादः स्वाभ्युपगमविरोधश्चेति । किमिति चोदिते परो नाभ्युपैति यतो हेतुदृष्टान्तोपादनसाफल्यं स्यात् ! अथ स्वाभ्युपगमविरोधचोदनयापि परो न निवर्तते, तदा निर्लज्जतया हेतुदृष्टान्ताभ्यामपि नैव निवर्तेत । न चोन्मत्तकेन सहास्माकं विवाद इति । तस्मात् सर्वथा प्रियानुमानतामेवात्मनः आचार्यः प्रकटयति अस्थानेऽप्यनुमानं प्रवेशयन् । न च माध्यमिकस्य सतः (B. 16) स्वतन्त्रमनुमानं कर्तुं युक्तम्; पक्षान्तराभ्युपगमाभावात् । तथोक्तमार्यदेवेन—

"सदसत्सदसच्चेति यस्य पक्षो न विद्यते ।
उपालम्भश्चिरेणापि तस्य वक्तुं न शक्यते" ॥ [चतुःश० १६.२५]

विग्रहव्यावर्तन्यां चोक्तम्—

"यदि काचन प्रतिज्ञा स्यान्मे तत एव मे भवेद्दोषः ।
नास्ति च मम प्रतिज्ञा तस्मान्नैवास्ति मे दोषः ॥
यदि किञ्चिदुपलभेयं प्रवर्तयेयं निवर्तयेयं वा ।
प्रत्यक्षादिभिरर्थस्तदभावान्मेऽनुपालम्भः ॥ [विग्रहव्या० २९–३०] इति ।

यदा चैवं स्वतन्त्रानुमानानभिधायित्वं माध्यमिकस्य, तदा कुतः "नाध्यात्मिकान्यायतनानि स्वत उत्पन्नानि" इति स्वतन्त्रा प्रतिज्ञा यस्यां सांख्याः

१. ० निरोधाच्च–बि० ।

(B. 17) प्रत्यवस्थाप्यन्ते–कोऽयं प्रतिज्ञार्थः, किं कार्यात्मकत्वात्स्वत उत कारणात्मकत्वादिति। किं चातः ? कार्यात्मकाच्चेत् सिद्धसाधनम्, कारणात्मकाच्चेत् (B. 18) विरुद्धार्थता; कारणात्मना विद्यमानस्यैव सर्वस्योत्पत्तिमत उत्पादादिति। कुतोऽस्माकं विद्यमानत्वादिति हेतुर्यस्य सिद्धसाधनं विरुद्धार्थता वा स्यात्, यस्य सिद्धसाधनस्य यस्याश्च विरुद्धार्थतायाः परिहारार्थं यत्नं करिष्यामः ! तस्मात् परोक्तदोषाप्रसंगादेव तत्परिहार आचार्यबुद्धपालितेन न वर्णनीयः॥

अथापि स्यात्—माध्यमिकानां पक्षहेतुदृष्टान्तानामसिद्धेः स्वतन्त्रानुमानानभिधायित्वात् स्वत उत्पत्तिप्रतिषेधप्रतिज्ञातार्थसाधनं मा भूदुभयसिद्धेन वानुमानेन परप्रतिज्ञानिराकरणम्, परप्रतिज्ञायास्तु स्वत एवानुमानविरोधचोदनया स्वत एव पक्षहेतुदृष्टान्तदोषरहितैः पक्षादिभिर्भवितव्यम्; ततश्च तदनभिधानात् तद्- (B. 19 दोषापरिहाराच्च स एव दोष इति ? उच्यते; नैतदेवम्। किं कारणम् ? यस्माद् यो हि यमर्थं प्रतिजानीते तेन स्वनिश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पादनेच्छया यया उपपत्त्या असावर्थोऽधिगतः सैवोपपत्तिः परस्मै उपदेष्टव्या। तस्मादेष तावन्न्यायः—यत् परेणैव स्वाभ्युपगतप्रतिज्ञातार्थसाधनमुपादेयम्। न [1]चानेन परं प्रति। हेतुदृष्टान्तासम्भवात् प्रतिज्ञानुसारतयैव केवलं स्वप्रतिज्ञातार्थसाधनमुपादत्त इति निरुपपत्तिकपक्षाभ्युपगमात् स्वात्मानमेवायं केवलं विसंवादयन् न शक्नोति परेषां निश्चयमाधातुमिति। इदमेवास्य स्पष्टतरं दूषणं यदुत स्वप्रतिज्ञातार्थसाधनासामर्थ्यमिति किमत्रानुमानबाधोद्भावनया प्रयोजनम् ! (B 20) अथाप्यवश्यं स्वतोऽनुमानविरोधदोष उद्भावनीयः, सोऽप्युद्भावित एवाचार्यबुद्धपालितेन। कथमिति चेत् ? 'न स्वत उत्पद्यन्ते भावाः, तदुत्पादवैयर्थ्यात्' इति वचनात्। अत्र हि तदित्यनेन स्वात्मना विद्यमानस्य परामर्शः। कस्मादिति चेत् ? तथा हि तस्य संग्रहेणोक्तवाक्यस्यैतद्विवरणवाक्यम्। न हि स्वात्मना विद्यमानानां पुनरुत्पादे प्रयोजनमिति। अनेन च वाक्येन साध्यसाधनधर्मानुगतस्य परप्रसिद्धस्य साधर्म्यदृष्टान्तस्योपादानम्। तत्र स्वात्मना विद्यमानस्येत्यनेन हेतुपरामर्शः। उत्पादवैयर्थ्यादित्यनेन साध्यधर्मपरामर्शः। तत्र यथा—अनित्यः शब्दः (B. 21) कृतकत्वात्। कृतकत्वमनित्यं दृष्टं यथा घटः। तथा च कृतकः शब्दः। तस्मात् कृतकत्वादनित्य इति कृतकत्वमत्र उपनयाभिव्यक्तो हेतुः। एवमिहापि—न स्वत उत्पद्यन्ते भावाः; स्वात्मना विद्यमानानां पुनरुत्पादवैयर्थ्यात्। इह हि स्वात्मना विद्यमानं पुरोऽवस्थितं घटादिकं पुनरुत्पादानपेक्षं दृष्टम्। तथा च मृत्पिण्डाद्यवस्थायामपि यदि स्वात्मना विद्यमानं घटादिकमिति मन्यसे, तदापि तस्य स्वात्मना विद्यमानस्य नास्त्युत्पाद इति। एवं स्वात्मना विद्यमानत्वेन

१. चायं—इत्यपि पाठः।

उपनयाभिव्यक्तेन पुनरुत्पादप्रतिषेधाव्यभिचारिणा हेतुना स्वत एव सांख्यस्यानुमानविरोधोद्भावनमनुष्ठितमेवेति। तत्किमुच्यते—तदयुक्तं हेतुदृष्टान्तानभिधानादिति!

न च केवलं हेतुदृष्टान्तानभिधानं न सम्भवति, परोक्तदोषापरिहारदोषो न सम्भवति। कथं कृत्वा? सांख्या हि नैव अभिव्यक्तरूपस्य पुरोऽवस्थितस्य घटस्य पुनरभिव्यक्तिमिच्छन्ति। तस्यैव च इह दृष्टान्तत्वेनोपादानम्, सिद्धरूपत्वात्। अनभिव्यक्तरूपस्य च शक्तिरूपापन्नस्य उत्पत्तिप्रतिषेधविशिष्टसाध्यत्वात् कुतः सिद्धसाधनपक्षदोषाशङ्का, कुतो वा हेतोर्विरुद्धार्थताशङ्केति! तस्मात् स्वतोऽनुमानविरोधचोदनायामपि यथोपवर्णितदोषाभावात् परोक्तदोषापरिहारासम्भव एव। इत्यसम्बद्धमेवैतद् दूषणमिति विज्ञेयम्॥

घटादिकमित्यादिशब्देन निरवशेषोत्पित्सुपदार्थसंग्रहस्य विवक्षित- (B. 22) त्वादनैकान्तिकतापि पटादिभिर्नैव सम्भवति॥

अथवा। अयमन्यः प्रयोगमार्गः—पुरुषव्यतिरिक्ताः पदार्थाः स्वत उत्पत्तिवादिनः। तत एव न स्वत उत्पद्यन्ते, स्वात्मना विद्यमानत्वात्, पुरुषवत्। इतीदमुदाहरणमुदाहार्यम्॥

यद्यपि च अभिव्यक्तिवादिन उत्पादप्रतिषेधो न बाधकः, तथापि अभिव्यक्तावुत्पादशब्दं निपात्य पूर्वं पश्चाच्च अनुपलब्ध्युपलब्धिसाधर्म्येण उत्पादशब्देनाभिव्यक्तेरेवाभिधानादयं प्रतिषेधो न अबाधकः॥

कथं पुनरयं यथोक्तार्थाभिधानं विना व्यस्तविचारो लभ्यत इति (B. 23) चेत्? तदुच्यते। अथ वाक्यानि कृतानि, तानि महार्थत्वाद् यथोदितमर्थं संगृह्य प्रवृत्तानि। तानि च व्याख्यायमानानि यथोक्तमर्थात्मानं प्रसूयन्त इति नात्र किंचिदनुपात्तं सम्भाव्यते॥

प्रसंगविपरीतेन चार्थेन परस्यैव सम्बन्धो नास्माकम्; स्वप्रतिज्ञाया अभावात्। ततश्च सिद्धान्तविरोधासम्भवः। परस्य च यावद्बहवो दोषाः प्रसंगविपरीतापत्त्या आपद्यन्ते, तावदस्माभिरभीष्यत एवेति। कुतो नु खलु (B. 24) अविपरीताचार्यनागार्जुनमतानुसारिणः आचार्यबुद्धपालितस्य सावकाशवचनाभिधायित्वम्, यतोऽस्य परोऽवकाशं लभेत! निःस्वभावभाववादिना सस्वभावभाववादिनः प्रसंगे आपाद्यमाने कुतः प्रसंगविपरीतार्थप्रसंगिता! न हि शब्दाः दाण्डपाशिका इव वक्तारमस्वतन्त्रयन्ति, किं तर्हि? सत्यां शक्तौ वक्तुर्विवक्षामनुविधीयन्ते। ततश्च परप्रतिज्ञाप्रतिषेधमात्रफलत्वात् प्रसंगापादनस्य नास्ति प्रसंगविपरीतार्थापत्तिः। तथा च आचार्यो भूयसा प्रसंगापत्तिमुखेनैव परपक्षं निराकरोति स्म। तद्यथा—

"नाकाशं विद्यते किञ्चित् पूर्वमाकाशलक्षणात् ।
अलक्षणं प्रसज्येत स्यात्पूर्वं यदि लक्षणात्" ॥ [म० शा० ५-१]
"रूपकारणनिर्मुक्ते रूपे रूपं प्रसज्यते ।
आहेतुकं न चास्त्यर्थः कश्चिदाहेतुकः क्वचित्" ॥ [म० शा० ४-२]
(B. 25) "भावस्तावन्न निर्वाणं जरामरणलक्षणम् ।
प्रसज्येतास्ति भावो हि न जरामरणं विना" ॥ [म० शा० २४-४]

अथ अर्थवाक्यत्वादाचार्यवाक्यानां महार्थत्वे सति अनेकप्रयोगनिष्पत्तिहेतुत्वं परिकल्प्यते, आचार्यबुद्धपालितव्याख्यानान्यपि किमिति न तथैव परिकल्प्यन्ते ?

अथ स्यात्—वृत्तिकाराणामेष न्यायः, यत् प्रयोगवाक्यविस्तराभिधानं कर्तव्यमिति ? एतदपि नास्ति, विग्रहव्यावर्तन्या वृतिं कुर्वताप्याचार्येण प्रयोगवाक्यानभिधानात् ॥

अपि च—आत्मनस्तर्कशास्त्रातिकौशलमात्रमाविश्चिकीर्षया अंगीकृतमध्यमकदर्शनस्यापि यत् स्वतन्त्रप्रयोगवाक्याभिधानं तदतितरामनेकदोषसमुदायास्पदमस्य तार्किकस्योपलक्ष्यते । कथं कृत्वा ? तत्र यत्तावदेवमुक्तम्–अत्र प्रयोगवाक्यं (B. 26) भवति–न परमार्थत आध्यात्मिकान्यायतनानि स्वत उत्पन्नानि, विद्यमानत्वात्, चैतन्यवदिति । किमर्थं पुनरत्र परमार्थत इति विशेषणमुपादीयते ? लोकसंवृत्याभ्युपगतस्य उत्पादस्य अप्रतिषिध्यमानत्वात्, प्रतिषेधे च अभ्युपेतबाधाप्रसंगादिति चेत् ? नैतद्युक्तम्, संवृत्यापि स्वत उत्पत्त्यनभ्युपगमात् । यथोक्तं [१]सूत्रे–

"स चायं बीजहेतुकोऽङ्कुर उत्पद्यमानो न स्वयंकृतो न परकृतो नोभयकृतो नाप्यहेतुसमुत्पन्नो नेश्वरकालाणुप्रकृतिस्वभावसम्भूतः" इति ।

तथा—

"बीजस्य सतो यथाङ्कुरो न च यो बीजु स चैव अङ्कुरो ।
न च अन्यु ततो न चैव तदेवमनुच्छेदअशाश्वतधर्मता" ॥ [ल० वि०–१३-१०२]

इहापि वक्ष्यति—

"प्रतीत्य यद्यद्भवति न हि तावत् तदेव तत् ।
न चान्यदपि तत्तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम्" ॥ [म० शा०–१८.७] इति ।

(B.27) परमतापेक्षं विशेषणमिति चेत् ? तदयुक्तम् । संवृत्यापि तदीयव्यवस्थानभ्युपगमात् । सत्यद्वयाविपरीतदर्शनपरिभ्रष्टा एव हि तीर्थिका यावदुभयथापि निषिध्यन्ते तावद् गुण एव सम्भाव्यत इति । एवं परमतापेक्षमपि विशेषणाभिधानं न युज्यते ॥

---

१. शालिस्तम्बसूत्रे इत्यर्थः ।

न चापि लोकः स्वत उत्पत्तिं प्रतिपन्नः; यतस्तदपेक्षयापि विशेषणसाफल्यं स्यात्। लोको हि स्वतः परत इत्येवमादिकं विचारमनवतार्य कारणात् कार्यमुत्पद्यते इत्येतावन्मात्रं प्रतिपन्नः। एवमाचार्योऽपि व्यवस्थापयामास। इति सर्वथा विशेषणवैफल्यमेव निश्चीयते ॥

अपि च—यदि संवृत्या उत्पत्तिप्रतिषेधनिराचिकीर्षुणा विशेषणमेतदुपादीयते, तदा स्वतोऽसिद्धाधारे पक्षदोषः, आश्रयासिद्धो वा हेतुदोषः स्यात्; परमार्थतः स्वतश्चक्षुराद्यायतनानामनभ्युपगमात्। संवृत्या चक्षुरादिसद्भावाददोष इति चेत्? परमार्थत इत्येतत् तर्हि कस्य विशेषणम्! सांवृतानां चक्षुरादीनां परमार्थत उत्पत्तिप्रतिषेधाद् उत्पत्तिप्रतिषेधविशेषणे परमार्थग्रहणमिति चेत्? एवं तर्हि एवमेव वक्तव्यं स्यात्—सांवृतानां चक्षुरादीनां परमार्थतो नास्त्युत्पत्तिरिति। (B. 28) न चैवमुच्यते; उच्यमानेऽपि परैर्वस्तुसतामेव चक्षुरादीनामभ्युपगमात्, प्रज्ञप्तिसतामनभ्युपगमात् परतोऽसिद्धाधारः पक्षदोषः स्यादिति न युक्तमेतत्।

अथ स्यात्—यथा 'अनित्यः शब्दः' इति धर्मधर्मिसामान्यमेव गृह्यते (B. 29) न विशेषः; विशेषग्रहणे हि सति अनुमानानुमेयव्यवहाराभावः स्यात्। तथा हि—यदि चातुर्महाभौतिकः शब्दो गृह्यते, स परस्यासिद्धः। अथाकाशगुणो गृह्यते, स बौद्धस्य स्वतोऽसिद्धः। तथा वैशेषिकस्य शब्दानित्यतां प्रतिजानानस्य यदि कार्यः शब्दो गृह्यते, स परतोऽसिद्धः। अथ व्यङ्ग्यः, स स्वतोऽसिद्धः। एवं यथासम्भवं विनाशोऽपि यदि सहेतुकः, स बौद्धस्य स्वतोऽसिद्धः। अथ निर्हेतुकः, स परस्यासिद्ध इति। तस्माद् यथात्र धर्मधर्मिसामान्यमात्रमेव गृह्यते, एवमिहापि धर्मिमात्रमुत्सृष्टविशेषणं ग्रहीष्यत इति चेत्? नैतदेवम्; यस्माद् (B. 30) यदैवोत्पादप्रतिषेधोऽत्र साध्यधर्मोऽभिप्रेतः, तदैव धर्मिणस्तदाधारस्य विपर्यासमात्रासादितात्मभावस्य प्रच्युतः स्वयमेवानेनाङ्गीकृता। भिन्नौ हि विपर्यासाविपर्यासौ। तद्यदा विपर्यासेन असत्सत्त्वेन गृह्यते, तैमिरिकेणेव केशादि, तदा कुतः सद्भूतपदार्थलेशस्याप्युपलब्धिः! यदा च अविपर्यासादभूतं नाध्यारोपितं वितैमिरिकेणेव केशादि, तदा कुतोऽसद्भूतपदार्थलेशस्याप्युपलब्धिः, येन तदानीं संवृतिः स्यात्! अत एवोक्तमाचार्यपादैः—

"यदि कश्चिदुपलभेयं प्रवर्तयेयं निवर्तयेयं वा।
प्रत्यक्षादिभिरर्थैस्तदभावान्मेऽनुपालम्भः" ॥ इति ॥ [वि० व्या०–३०]

यतश्चैवं भिन्नौ विपर्यासाविपर्यासौ, अतो विदुषामविपरीतावस्थायां विपरीतस्यासंभवात् कुतः सांवृतं चक्षुः, यस्य धर्मित्वं स्यात्! इति न व्यावर्ततेऽसिद्धाधारे पक्षदोषः, आश्रयासिद्धो वा हेतुदोषः। इत्यपरिहार एवायम् ॥

निदर्शनस्यापि नास्ति साम्यम्। तत्र हि शब्दसामान्यमनित्यतासामान्यं च

अविवक्षितविशेषं द्वयोरपि संविद्यते। न त्वेवं चक्षु:सामान्यं शून्यताशून्यतावादिभ्यां संवृत्या अङ्गीकृतम्, नापि परमार्थतः। इति नास्ति निदर्शनस्य साम्यम्॥

यश्चायमसिद्धाधारपक्षदोषोद्भावने विधिः, एष एव 'सत्त्वात्' इत्यस्य हेतोरसिद्धार्थतोद्भावनेऽपि योज्यः॥

(B. 31) इत्थं चैतदेवम्–यत्स्वयमप्यनेनायं यथोक्तोऽर्थोऽभ्युपगतस्तार्किकेण। सन्त्येवाध्यात्मिकायतनोत्पादका हेत्वादयः; तथा तथागतेन निर्देशात्। यद्धि यथा तथागतेनास्ति निर्दिष्टं तत्तथा, तद्यथा शान्तं निर्वाणमिति॥

अस्य परोपक्षिप्तस्य साधनस्येदं दूषणमभिहितमनेन–को हि भवतामभिप्रेतोऽत्र हेत्वर्थः? संवृत्या तथा तथागतेन निर्देशात्, उत परमार्थत इति? संवृत्या चेत्, स्वतो हेतोरसिद्धार्थता। परमार्थश्चेत्,

"न सन्नासन्न सदसद्धर्मो निवर्तते यदा।"

सदसदुभयात्मककार्यप्रत्ययत्वनिराकरणात्, तदा—

"कथं निर्वर्तको हेतुरेवं सति हि युज्यते"॥ (म० शा० १–९)

नैवासौ निर्वर्तको हेतुरिति वाक्यार्थः। ततश्च परमार्थतो निर्वर्त्यनिर्वर्तकत्वासिद्धेः असिद्धार्थता विरुद्धार्थता वा हेतोरिति॥

यतश्चैवं स्वयमेवामुना न्यायेन हेतोरसिद्धिरङ्गीकृतानेन, तस्मात्सर्वेष्वेवानुमानेषु वस्तुधर्मोपन्यस्तहेतुकेषु स्वत एव हेत्वादीनामसिद्धत्वात् सर्वाण्येव साधनानि व्याहन्यन्ते। तद्यथा—'न परमार्थतः परेभ्यस्तत्प्रत्ययेभ्यः आध्यात्मिकायतनजन्म, परत्वात्, तद्यथा पटस्य'। अथवा—'न परे परमार्थेन विवक्षिताः (B. 32) चक्षुराद्याध्यात्मिकायतननिर्वर्तकाः प्रत्यया इति प्रतीयन्ते; परत्वात्, तद्यथा तन्त्वादयः' इति। परत्वादिकमत्र स्वत एवासिद्धम्॥

यथा चानेन—'उत्पन्ना एव आध्यात्मिका भावाः, तद्विषयिविशिष्टव्यवहारकरणात्'—इत्यस्य पराभिहितस्य हेतोरसिद्धार्थतामुद्भावयिषुणा इदमुक्तम्, अथ समाहितस्य योगिनः प्रज्ञाचक्षुषा भावयाथात्म्यं पश्यतः उत्पादगत्यादयः सन्ति परमार्थत इति साध्यते, तदा तद्विषयिविशिष्टव्यवहारकरणादिति हेतोरसिद्धार्थता, गतेरप्युत्पादनिषेधादेव निषेधादिति। एवं स्वकृतसाधनेऽपि 'परमार्थतोऽगतं नैव गम्यते, अध्वत्वात्, गताध्ववत्' इति अध्वत्वहेतोः स्वत एवासिद्धार्थता योज्या॥

(B 33) 'न परमार्थतः सभागं चक्षू रूपं पश्यति; चक्षुरिन्द्रियत्वात्, तद्यथा तत्सभागम्'। तथा–'न चक्षुः प्रेक्षते रूपम्, भौतिकत्वात्, रूपवत्'। 'खरस्वभावा न मही, भूतत्वात्, तद्यथा अनिलः' इत्यादिषु हेत्वाद्यसिद्धिः स्वत एव योज्या॥

सत्त्वादिति चायं हेतुः परतोऽनैकान्तिकः। किं सत्त्वात् चैतन्यवन्नाध्यात्मिकान्यायतानि स्वत उत्पद्यन्ताम्, उताहो घटादिवत् स्वत उत्पद्यन्तामिति घटादीनां साध्यसमत्वान्नानैकान्तिकतेति चेत् ? नैतदेवम्; तथानभिधानात् ॥

ननु च यथा परकीयेष्वनुमानेषु दूषणमुक्तम्, एवं स्वानुमानेष्वपि (B. 34) यथोक्तदूषणप्रसंगे सति स एव असिद्धाधारासिद्धहेत्वादिदोषः प्राप्नोति, ततश्च य उभयोर्दोषः, न तेनैकश्चोद्यो भवतीति सर्वमेतद् दूषणमयुक्तं जायत इति ? उच्यते—स्वतन्त्रमनुमानं ब्रुवतामयं दोषो जायते; न वयं स्वतन्त्रमनुमानं प्रयुञ्ज्महे, परप्रतिज्ञानिषेधफलत्वादस्मदनुमानानाम्। तथा हि—परः चक्षुः पश्यतीति प्रतिपन्नः। स तत्प्रसिद्धेनैवानुमानेन निराक्रियते—चक्षुषः स्वात्मादर्शनधर्ममिच्छसि, परदर्शनधर्माविनाभावित्वं चाङ्गीकृतम्, तस्माद् यत्र यत्र स्वात्मादर्शनं तत्र तत्र परदर्शनमपि नास्ति, तद्यथा घटे, अस्ति च चक्षुषः स्वात्मादर्शनम्, तस्मात् परदर्शनमप्यस्य नैवास्ति। ततश्च स्वात्मादर्शनविरुद्धं नीलादिपरदर्शनं स्वप्रसिद्धेनैवानुमानेन विरुध्यत इति एतावन्मात्रमस्मदनुमानैरुद्भाव्यत इति कुतोऽस्मत्पक्षे यथोक्तदोषावतारः, यतः समानदोषता स्यात् !

किं पुनः—अन्यतरप्रसिद्धनाप्यनुमानेनास्त्यनुमानबाधा। अस्ति सा च स्वप्रसिद्धेनैव हेतुना, न परप्रसिद्धेन; लोकत एवं दृष्टत्वात्। कदाचिद्धि लोके अर्थप्रत्यर्थिभ्यां प्रमाणीकृतस्य साक्षिणो वचनेन जयो भवति, पराजयो (B. 35) वा, कदाचित् स्ववचनेन। परवचनेन तु न जयो नापि पराजयः। यथा च लोके, तथा न्यायेऽपि; लौकिकस्यैव व्यवहारस्य न्यायशास्त्रे प्रस्तुतत्वात्। अत एव कैश्चिदुक्तम्—न परतः प्रसिद्धिबलादनुमानबाधा, परप्रसिद्धेरेव निराचिकीर्षितत्वादिति। यस्तु मन्यते—य एव उभयनिश्चितवादी, स प्रमाणं दूषणं वा, नान्यतरप्रसिद्धसन्दिग्धवाची इति, तेनापि लौकिकीं व्यवस्थामनुरुध्यमानेन अनुमाने यथोक्त एव न्यायोऽभ्युपेयः।

तथा हि नोभयप्रसिद्धेन वा आगमेन बाधा, किं तर्हि ? स्वप्रसिद्धेनापि ॥

स्वार्थानुमाने तु सर्वत्र प्रसिद्धिरेव गरीयसी, नोभयप्रसिद्धिः। अत (B. 36) एव तर्कलक्षणाभिधानं निष्प्रयोजनम्; यथास्वप्रसिद्धया उपपत्त्या बुद्धैस्तदनभिज्ञविनेयजनानुग्रहात्। इत्यलं प्रसंगेन; प्रकृतमेव व्याख्यास्यामः ॥

परतोऽपि नोत्पद्यन्ते भावाः; पराभावादेव। एतच्च—

"न हि स्वभावो भावानां प्रत्ययादिषु विद्यते"। [म० शा०–१.५]

इत्यत्र प्रतिपादयिष्यति[1]। ततश्च पराभावादेव नापि परत उत्पद्यन्ते। अपि च—

---

[1] आचार्य इति शेषः।

"अन्यत् प्रतीत्य यदि नाम परोऽभविष्य-
ज्जायेत तर्हि बहुलः शिखिनोऽन्धकारः।
सर्वस्य जन्म च भवेत् खलु सर्वतश्च
तुल्यं परत्वमखिलेऽजनकेऽपि यस्मात्" ॥ [मध्यमका० ६·१४]

इत्यादिना परत उत्पत्तिप्रतिषेधोऽवसेयः ॥

आचार्यबुद्धपालितस्तु व्याचष्टे—न परत उत्पद्यन्ते भावाः, सर्वतः सर्वसम्भव-(B. 37) प्रसङ्गात्। आचार्यभावविवेको दूषणमाह—"तदत्र प्रसङ्गवाक्यत्वात् साध्यसाधनविपर्ययं कृत्वा, स्वत उभयतः अहेतुतो वा उत्पद्यन्ते भावाः; कुतश्चित् कस्यचिदुत्पत्तेः, इति प्राक्पक्षविरोधः। अन्यथा सर्वतः सर्वसंभवप्रसङ्गात् इत्यस्य साधनदूषणानन्तःपातित्वादसङ्गतार्थमेतत्" इति। एतदप्यसंगतार्थम्। पूर्वमेव प्रतिपादितत्वाद् दूषणान्तःपातित्वाच्च परप्रतिज्ञातार्थदूषणेनेति यत्किञ्चिदेतदिति न पुनर्यत्न आस्थीयते ॥

(B.38) द्वाभ्यामपि नोपजायन्ते भावाः, उभयपक्षाभिहितदोषप्रसङ्गात्, प्रत्येकमुत्पादासामर्थ्याच्च। वक्ष्यति हि--

"स्यादुभाभ्यां कृतं दुःखं स्यादेकैककृतं यदि"। [म० शा०–१२.९] इति ॥

अहेतुतोऽपि नोत्पद्यन्ते—

"हेतावसति कार्यं च कारणं च न विद्यते"। [म० शा०–८.४]

इति वक्ष्यमाणदोषप्रसङ्गात्।

"गृह्येत नैव च जगद्यदि हेतुशून्यं
स्याद्यद्वदेव गगनोत्पलवर्णगन्धौ"। [मध्यमका०–६.९९]

इत्यादिदोषप्रसङ्गाच्च ॥

आचार्यबुद्धपालितस्त्वाह—अहेतुतो नोत्पद्यन्ते भावाः, सदा च सर्वतश्च (B. 39) सर्वसंभवप्रसङ्गात्। अत्राचार्यभावविवेको दूषणमाह—अत्रापि प्रसङ्ग-वाक्यत्वाद् यदि विपरीतसाध्यसाधनव्यक्तिवाक्यार्थ इष्यते, तदा एतदुक्तं भवति–हेतुत उत्पद्यन्ते भावाः, कदाचित् कुतश्चित् कस्यचिदुत्पत्तेः, आरम्भसा-फल्याच्च। सेयं व्याख्या न युक्ता; प्रागुक्तदोषादिति। तदेतदयुक्तम्; पूर्वोदितपरि-हारादित्यपरे ॥

यच्चापि ईश्वरादीनामुपसंग्रहार्थम्, तदपि न युक्तम्; ईश्वरादीनां स्वपरोभय-पक्षेषु यथाभ्युपगममन्तर्भावादिति।

तस्मात् प्रसाधितमेतत्—नास्त्युत्पाद इति। उत्पादासम्भवाच्च सिद्धोऽनुत्पा-दादिविशिष्टः प्रतीत्यसमुत्पाद इति ॥

अत्राह—यद्येवमनुत्पादादिविशिष्टः प्रतीत्यसमुत्पादो व्यवस्थितो भवद्भिः,

यत्तर्हि भगवतोक्तम्—"अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः...अविद्यानिरोधात् संस्कारनिरोधः" इति', तथा—

"अनित्याश्च ते[1] संस्कारा उत्पादव्ययधर्मिणः।
उत्पद्य हि निरुध्यन्ते तेषां व्युपशमः सुखः॥"

तथा—'उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा तथागतानां स्थितैवैषा धर्माणां धर्मता, (B. 40) एको धर्मः सत्त्वस्थितये यदुत चत्वार आहाराः, द्वौ धर्मौ लोकं पालयतो ह्रीश्चापत्राप्यं च" इत्यादि, तथा—परलोकादिहागमनमिहलोकाच्च परलोकगमनमिति, एवं निरोधादिविशिष्टः प्रतीत्यसमुत्पादो देशितो भगवता, स कथं न विरुध्यत[2] इति ? यत एवं निरोधादयः प्रतीत्यसमुत्पादस्योपलभ्यन्ते, अत एवेदं मध्यमकशास्त्रं प्रणीतमाचार्येण नेयनीतार्थसूत्रान्तविभागोपदर्शनार्थम्। (B. 41) तत्र य एते प्रतीत्यसमुत्पादस्योत्पादादय उक्ताः, न ते विगताविद्यातिमिरानास्रवविषयस्वभावापेक्षया, किं तर्हि ? अविद्यातिमिरोपहतमतिनयनज्ञानविषयापेक्षया॥

तत्त्वदर्शनापेक्षया तूक्तं भगवता—"एतद्धि भिक्षवः परमं सत्यं यदुत अमोषधर्म निर्वाणम्, सर्वसस्काराश्च मषा मोषधर्माणः" इति। तथा—"नास्त्यत्र तथता वा अवितथता वा मोषधर्मकमप्येतत्, प्रलोपधर्मकमप्येतत्, मृषाप्येतत्, मायेयं बाललापिनी" इति। तथा—

"फेनपिण्डोपमं रूपं वेदना बुद्बुदोपमा।
मरीचिसदृशी संज्ञा संस्काराः कदलीनिभाः।
(B.42) मायोपमं च विज्ञानमुक्तमादित्यबन्धुना"॥ इति॥
"एवं धर्मान् वीक्षमाणो भिक्षुरारब्धवीर्यवान्।
दिवा वा यदि वा रात्रौ सम्प्रजानन् प्रतिस्मृतः।
प्रतिविध्येत् पदं शान्तं संस्कारोपशमं शिवम्"॥ इति॥

निरात्मकत्वाच्च धर्माणामित्यादि॥

यस्यैवं देशनाभिप्रायानभिज्ञतया सन्देहः स्यात्—का ह्यत्र देशना तत्त्वार्था, का नु खलु आभिप्रायिकीति, यश्चापि मन्दबुद्धितया नेयार्थां देशनां नीतार्थामवगच्छति, तयोरुभयोरपि विनेयजनयोः आचार्यो युक्त्यागमाभ्यां संशयमिथ्याज्ञानापाकरणार्थं शास्त्रमिदमारब्धवान्॥

तत्र 'न स्वतः' [म० शा० १.३] इत्यादिना युक्तिरुपवर्णिता॥

"तन्मृषा मोषधर्म यद् भगवानित्यभाषत।
सर्वे च मोषधर्माणः संस्कारास्तेन ते मृषा"॥ (म० शा०-१३.१)

---

१. अनित्या बत—इत्युचितः पाठः। २. निरुध्यत—इत्यपि पाठः।

"पूर्वा प्रज्ञायते कोटिर्नेत्युवाच महामुनिः ।
संसारोऽनवराग्रो हि नास्त्यादिर्नापि पश्चिमम्" ॥ [म० शा०–११.१]

(.43) "कात्यायनाववादे च अस्ति नास्तीति चोभयम् ।
प्रतिषिद्धं भगवता भावाभावविभाविना" ॥ [म० शा०–१५·७]

इत्यादिना आगमो वर्णितः ॥

उक्तं च आर्याक्षयमतिसूत्रे—

"कतमे सूत्रान्ता नेयार्थाः ? कतमे नीतार्थाः ? ये सूत्रान्ता मार्गावताराय निर्दिष्टाः, इम उच्यन्ते—नेयार्थाः । ये सूत्रान्ताः फलावताराय निर्दिष्टाः, इम उच्यन्ते—नेयार्थाः । यावद् ये सूत्रान्ताः शून्यतानिमित्ताप्रणिहितानभिसंस्काराजातानुत्पादाभावनिरात्मनिःसत्त्वनिर्जीवनिःपुद्गलास्वामिकविमोक्षमुखा निर्दिष्टाः त उच्यन्ते—नीतार्थाः । इयमुच्यते, भदन्त शारद्वतीपुत्र, नीतार्थसूत्रान्तप्रतिशरणता, न नेयार्थसूत्रान्तप्रतिशरणता" इति ॥

(B 44) तथा च आर्यसमाधिराजसूत्रे—

नीतार्थसूत्रान्तविशेष जानति
यथोपदिष्टा सुगतेन शून्यता ।
यस्मिन् पुनः पुद्गलसत्त्वपूरुषा
नेयार्थतो जानति सर्वधर्मान् ॥ [समाधि०–७.५]

तस्मादुत्पादादिदेशनां मृषार्था प्रतिपादयितुं प्रतीत्यसमुत्पादानुदर्शनमारब्धवानाचार्यः ॥

ननु च—उत्पादादीनामभावे सति यदि सर्वधर्माणां मृषात्वप्रतिपादनार्थमिदमारब्धवानाचार्यः, नन्वेवं सति यन्मृषा न तदस्तीति न सन्त्यकुशलानि कर्माणि, तदभावान्न सन्ति दुर्गतयः, न सन्ति कुशलानि कर्माणि, तदभावान्न सन्ति सुगतयः, सुगतिदुर्गत्यसम्भवाच्च नास्ति संसारः, इति सर्वारम्भवैयर्थ्यमेव स्यात् ? उच्यते; संवृतिसत्यव्यपेक्षया लोकस्य इदंसत्याभिनिवेशस्य प्रतिपक्षभावेन मृषार्थता भावानां प्रतिपाद्यतेऽस्माभिः । नैव त्वार्याः कृतकार्याः किञ्चिदुपलभन्ते यन्मृषा अमृषा वा स्यादिति ।

अपि च—येन हि सर्वधर्माणां मृषात्वं परिज्ञातं किं तस्य कर्माणि सन्ति, (B. 45) संसारो वा अस्ति ? न चाप्यसौ कस्यचिद्धर्मस्य अस्तित्वं नास्तित्वं वोपलभते । यथोक्तं भगवता आर्यरत्नकूटसूत्रे—

"चित्तं हि, काश्यप, परिगवेष्यमाणं न लभ्यते । यन्न लभ्यते तन्नोपलभ्यते । यन्नोपलभ्यते तन्नैव अतीतं न अनागतं न प्रत्युत्पन्नम् । यन्नैवातीतं नानागतं न प्रत्युत्पन्नम्, तस्य नास्ति स्वभावः । यस्य नास्ति स्वभावः, तस्य नास्त्युत्पादः । यस्य नास्त्युत्पादः, तस्य नास्ति निरोधः" इति विस्तरः ॥

यस्तु विपर्यासानुगमान्मृषात्वं नावगच्छति, प्रतीत्य भावानां स्वभावमभिनिविशते, स धर्मेष्विदंसत्याभिनिवेशादभिनिविष्टः सन् कर्माण्यपि करोति, संसारेऽपि संसरति, विपर्यासावस्थितत्वान्न भव्यो निर्वाणमधिगन्तुम् ।

किं पुनः--मृषास्वभावा अपि पदार्थाः संक्लेशव्यवदाननिबन्धनं भवन्ति; तद्यथा—मायायुवतिस्तत्स्वभावानभिज्ञानाम्, तथागतनिर्मितश्च उपचितकुशलमूलानाम् । उक्तं हि दृढाध्याशयपरिपृच्छासूत्रे— (B 46)

"तद्यथा, कुलपुत्र, मायाकारनाटके प्रत्युपस्थिते मायाकारनिर्मितां स्त्रियं दृष्ट्वा कश्चिद्रागपरीतचेताः पर्षच्छारद्यभयेन उत्थायासनादपक्रामेत्, सोऽपक्रम्य तामेव स्त्रियमशुभतो मनसिकुर्यात्, अनित्यतो दुःखतः शून्यतोऽनात्मतो मनसिकुर्यात्" इति विस्तरः ॥

विनये च—

"यन्त्रकारकारिता यन्त्रयुवतिः सद्भूतयुवतिशून्या सद्भूतयुवतिरूपेण प्रतिभासते, तस्य च चित्रकारस्य कामरागास्पदोभूता । तथा मृषास्वभावा अपि भावा बालानां संक्लेशव्यवदाननिबन्धनं भवन्ति" ॥

तथा आर्यरत्नकूटसूत्रे— (B 47)

"अथ खलु तानि पञ्चमात्राणि भिक्षुशतानि भगवतो धर्मदेशनामनवतरन्त्यनवगाह्मानान्यनधिमुच्यमानानि उत्थायासनेभ्यः प्रक्रान्तानि । अथ भगवान् तस्यां वेलायां येन मार्गेणैते भिक्षवो गच्छन्ति स्म, तस्मिन् मार्गे द्वौ भिक्षू निर्मीमीते स्म ।

"अथ तानि पञ्च भिक्षुशतानि येन तौ द्वौ भिक्षू निर्मितकौ तेनापसक्रामन्ति स्म । उपसंक्रम्य ताववोचन्—'कुत्रायुष्मन्तौ गमिष्यथः' ? निर्मितकाववोचताम्—'गमिष्याव आवामरण्यायतनेषु, तत्र ध्यानसुखस्पर्शविहारैर्विहरिष्यावः । यं हि भगवान् धर्मं देशयति, तमावां नावतरावो नावगाहावहे नाधिमुच्यावहे उत्त्रस्यावः सन्त्रासमापद्यावहे' । अथ तानि पञ्च भिक्षुशतान्येतदवोचन् —'वयमप्यायुष्मन्तो भगवतो धर्मदेशनां नावतरामो नावगाहामहे नाधिमुच्यामहे उत्त्रस्यामः सन्त्रस्यामः सन्त्रासमापद्यामहे । तेन वयमरण्यायतनेषु ध्यानसुखस्पर्शविहारैर्विहरिष्यामः' । निर्मितकाववोचताम्--'तेन हि आयुष्मन्तः संगास्यामो न विवदिष्यामः । अविवादपरमा हि श्रमणस्य धर्मा ।....'कस्यायुष्मन्तः प्रहाणाय प्रतिपन्नाः' ? तान्यवोचन्—'रागद्वेषमोहानां प्रहाणाय वयं प्रतिपन्नाः' । निर्मितकाववोचताम्–'किं पुनरायुष्मतां संविद्यन्ते रागद्वेषमोहा यान् क्षपयिष्यथ' (B 48) तान्यवोचन्—'न तेऽध्यात्मं न बहिर्धा नोभयमन्तरेणोपलभ्यन्ते, नापि तेऽपरिकल्पिता उत्पद्यन्ते' । निर्मितकाववोचताम्—'तेन हि आयुष्मन्तो मा कल्पयत, मा

विकल्पयत। यदा चायुष्मन्तो न कल्पयिष्यथ न विकल्पयिष्यथ, तदा न रंक्ष्यथ न विरंक्ष्यथ। यश्च न रक्तो न विरक्तः, स शान्त इत्युच्यते। शीलमायुष्मन्तो न संसरति न परिनिर्वाति। समाधिः, प्रज्ञा, विमुक्तिर्विमुक्तिज्ञानदर्शनमायुष्मन्तो न संसरति न परिनिर्वाति। एभिश्चायुष्मन्तो धर्मैर्निर्वाणं सूच्यते। एते च धर्माः शून्याः प्रकृतिविविक्ताः। प्रजहीतैतामायुष्मन्तः संज्ञां यदुत परिनिर्वाणमिति। मा च संज्ञायां संज्ञां कार्ष्ट, मा च संज्ञायां संज्ञां परिज्ञासिष्ट। यो हि संज्ञायां संज्ञां परिजानाति, संज्ञाबन्धनमेवास्य तद् भवति। संज्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिमायुष्मन्तः समापद्यध्वम्। संज्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिसमापन्नस्य भिक्षोर्नास्त्युत्तरीकरणीयम्' इति वदावः॥

"अथ तेषां पञ्चानां भिक्षुशतानामनुपादायास्रवेभ्यश्चित्तानि विमुक्तान्यभूवन्। तानि विमुक्तचित्तानि येन भगवांस्तेनोपसंक्रान्तानि। उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसाभिवन्द्यैकान्ते न्यसीदन्॥

(B 49) "अथायुष्मान् सुभूतिस्तान् भिक्षूनेतदवोचत्—'कुत्रायुष्मन्तो गताः? कुतो वागताः'? तेऽवोचन्—'न क्वचिद्गमनाय न कुतश्चिदागमनाय, भदन्त सुभूते, भगवता धर्मो देशितः'। आह—'को नामायुष्मतां शास्ता?' आहुः—'यो नोत्पन्नो न परिनिर्वास्यति'। आह—'कथं युष्माभिर्धर्मः श्रुतः? आहुः—'न बन्धनाय न मोक्षाय' आह—'केन यूयं विनीताः? आहुः—'यस्य न कायो न चित्तम्'। आह—'कथं यूयं प्रयुक्ताः?' आहुः— 'नाविद्याप्रहाणाय न विद्योत्पादनाय'। आह—'कस्य यूयं श्रावकाः'? आहुः—'येन न प्राप्तं नाभिसम्बुद्धम्'। आह—'के युष्माकं सब्रह्मचारिणः'? आहुः—'ये त्रैधातुके नोपविचरन्ति'। आह—'कियच्चिरेणायुष्मन्तः परिनिर्वास्यन्ति'? आहुः—'यदा तथागतनिर्मिताः परिनिर्वास्यन्ति'। आह—'कृतं युष्माभिः करणीयम्? आहुः—'अहंकारममकारपरिज्ञानतः'। आह—'क्षीणा युष्माकं क्लेशाः?' आहुः—'अत्यन्तक्षयात् सर्वधर्माणाम्'। आह[1]—'धर्षितो युष्माभिर्मारः?' आहुः—'स्कन्धमारानुपलम्भात्।'[1] आह—'परिचरितो युष्माभिः शास्ता?' आहुः—न कायेन न वाचा न मनसा'। आह—'विशोधिता युष्माभिर्दक्षिणीयभूमिः'? आहुः—'अग्राहतोऽप्रतिग्राहतः'। आह—'उत्तीर्णो युष्माभिः संसारः?' आहुः—'अनुच्छेदतोऽशाश्वततः'। आह—'प्रतिपन्ना युष्माभिर्दक्षिणीयभूमिः?' आहुः—'सर्वग्राहविनिर्मुक्तितः'। आह—(B 50) 'किंगामिन आयुष्मन्तः?' आहुः—'यंगामिनस्तथागतनिर्मिताः'। इति ह्यायुष्मन्तः सुभूतेः परिपृच्छतस्तेषां भिक्षूणां प्रतिविसर्जयतां तस्यां पर्षदि अष्टानां

१-१. द० पुस्तके द्विरावृत्तोऽयं पाठः।

भिक्षुशतानामनुपादायास्रवेभ्यश्चित्तानि विमुक्तानि, द्वात्रिंशतश्च प्राणिसहस्राणां विरजो विगतमलं धर्मचक्षुर्विशुद्धम्" इति।

इत्येवं मृषास्वभावाभ्यां तथागतनिर्मिताभ्यां भिक्षुभ्यां पञ्चानां भिक्षुशतानां व्यवदाननिबन्धनं कृतमिति॥

उक्तं च आर्यवज्रमण्डायां धारण्याम्—

"तद्यथा मञ्जुश्रीः काण्डं च प्रतीत्य मथनीं च प्रतीत्य पुरुषस्य हस्तव्यायामं च प्रतीत्य धूमः प्रादुर्भवतीति अग्निरभिनिर्वतते। स चाग्निसन्तापो न काण्डसंनिश्रितो न मथनीसंनिश्रितो न पुरुषहस्तव्यायामसंनिश्रितः। एवमेव मञ्जुश्रीः असद्विपर्यासमहितस्य पुरुषपुद्गलस्य उत्पद्यते रागपरिदाहो द्वेषपरिदाहो मोहपरिदाहः। स च परिदाहो नाध्यात्मं न बहिर्धा नोभयमन्तरेण स्थितः।

अपि तु मञ्जुश्रीः यदुच्यते मोह इति, तत्केन कारणेनोच्यते मोह इति? अत्यन्तमुक्तौ हि मञ्जुश्रीः सर्वधर्मैर्मोहः, तेनोच्यते मोह इति। तथा नरकमुखा मञ्जुश्रीः सर्वधर्मा इदं धारणीपदम्। आह--कथं, भगवन्निदं धारणीपदम्? आह—'नरका, मञ्जुश्रीः, बालपृथग्जनैरसद्विपर्यासविठपिताः स्वविकल्प-(B 51) संभूताः। आह–'कुत्र, भगवन्नरकाः समवसरन्ति'? भगवानाह–आकाशसमवसरणा, मञ्जुश्रीः, नरकाः। तत्किं मन्यसे, मञ्जुश्रीः, स्वविकल्पसंभूता नरकाः? उत स्वभावसंभूताः?' आह—'स्वविकल्पेनैव, भगवन्, सर्वबालपृथग्जना नरकतिर्यग्योनियमलोकं संजानन्ति। ते च असत्समारोपेण दुःखां वेदनां वेदयन्ति, दुःखमनुभवन्ति त्रिष्वप्यपायेषु।

यथा चाहं, भगवन्, नरकान् पश्यामि तथा नारकं दुःखम्। तद्यथा भगवन् कश्चिदेव पुरुषः सुप्तः स्वप्नान्तरगतो नरकगतमात्मानं संजानीते। स तत्र क्वथितायां संप्रज्वलितायामनेकपौरुषायां लोहकुम्भ्यां प्रक्षिप्तमात्मानं संजानीयात्। स तत्र खरां कटुकां तीव्रां दुःखां वेदनां वेदयेत्। स तत्र मानसं परिदाहं सञ्जानीयात् उत्त्रसेत् सन्त्रासमापद्येत। स तत्र प्रतिबुद्धः समानः—'अहो दुःखम्, अहो दुःखम्' इति क्रन्देत् शोचेत् परिदेवेत्। अथ तस्य मित्रज्ञातिसालोहिताः परिपृच्छेयुः--'केन तत्ते दुःखम्' इति। स तान् मित्रज्ञातिसालोहितानेवं वदेत्—'नैरयिकं दुःखमनुभूतम्। स तानाक्रोशेत् परिभाषेत्—अहं च नाम नैरयिकं दुःखमनुभवामि। यूयं च मे उत्तरि परिपृच्छथ-केनैतत्तव दुःखम्'इति! अथ ते मित्रज्ञातिसालोहितास्तं पुरुषमेवं वदेयुः–'मा भैर्भोः पुरुष! सुप्तो हि त्वम्। (B 52) न त्वमितो गृहात् क्वचिन्निर्गतः'। तस्य पुनरपि स्मृतिरुत्पद्यते—सुप्तोऽहमभूवम्। वितथमेतन्मया परिकल्पितमिति। स पुनरपि सौमनस्यं प्रतिलभते।

'तद्यथा, भगवन्, स पुरुषोऽसत्समारोपेण सुप्तः स्वप्नान्तरगतो नरकगतमात्मानं सञ्जानीयात्, एवमेव भगवन् सर्वबालपृथग्जना असद्भागपर्यवनद्धाः

स्त्रीनिमित्तं कल्पयन्ति। ते स्त्रीनिमित्तं कल्पयित्वा ताभिः सार्धं रममाणमात्मानं संजानन्ति। तस्य बालपृथजनस्यैवं भवति—अहं पुरुषः, इयं स्त्री, ममैषा स्त्री। तस्य तेन च्छन्दरागपर्यवस्थितेन चित्तेन भोगपर्येष्टिं चित्तं क्रामयन्ति। स ततोनिदानं कलहविग्रहविवादं संजनयति। तस्य प्रदुष्टेन्द्रियस्य वैरं संजायते। स तेन संज्ञाविपर्यासेन कालगतः समानो बहूनि कल्पसहस्राणि नरकेषु दुःखां वेदनां वेदयमानमात्मानं संजानाति ॥

'तद्यथा, भगवन्, तस्य पुरुषस्य मित्रज्ञातिसालोहिता एव वदन्ति—मा भैः, मा भैः, भो पुरुष ! सुप्तो हि त्वम्। न त्वमितो गृहात् कुतश्चिन्निर्गत इति। एवमेव बुद्धा भगवन्तश्चतुर्विपर्यासविपर्यस्तानां सत्त्वानामेवं धर्मं देशयन्ति—नात्र स्त्री न पुरुषो न सत्त्वो न जीवो न पुरुषो न पुद्गलः। वितथा इमे सर्वधर्माः। असन्त इमे सर्वधर्माः। विठपिता इमे सर्वधर्माः। मायोपमा इमे सर्वधर्माः। स्वप्नोपमा इमे सर्वधर्माः। निर्मितोपमा इमे सर्वधर्माः। उदकचन्द्रोपमा (B 53) इमे सर्वधर्माः। इति विस्तरः। ते इमां तथागतस्य धर्मदेशनां श्रुत्वा विगतरागान् सर्वधर्मान् पश्यन्ति। विगतमोहान् सर्वधर्मान् पश्यन्ति अस्वभावाननावरणान्। ते आकाशस्थितेन चेतसा कालं कुर्वन्ति। ते कालगताः समाना निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनिर्वान्ति। एवमहं, भगवन्, नरकान् पश्यामि''। इति ॥

उक्तं च आर्योपालिपरिपृच्छायाम्—

''भय दर्शित नैरयिकं मे सत्त्वसहस्र सवेजित नैके।
न च विद्यति कश्चिह सत्त्व यो च्युतु गच्छति घोरमपायम् ॥
न च कारकु कारण सन्ति येहि कृता असितोमरशस्त्राः।
कल्पवशेन तु पश्यति तत्र कायि पतन्ति अपायितशस्त्राः ॥
(B 54) चित्रमनोरम सज्जितपुष्पाः स्वर्णविमान जलन्ति मनोज्ञाः।
तेष्वपिकारकु नास्तिह कश्चिह तेऽपि च स्थापित कल्पवशेन ॥
कल्पवशेन विकल्पितु लोकः संज्ञगहेण विकल्पतु बालः।
सो च गहो अगहो असभूतो मायमरीचिसमा हि विकल्पाः ॥''

तदेवमेतेऽस्वभावा भावाः स्वविपर्यासविठपिता बालानां संक्लेशहेतवो भवन्ति संसारे, इति स्थितम् ॥

यथा च मृषास्वभावानां पदार्थानां संक्लेशव्यवदानहेतुत्वं तथा मध्यमकावतारात् विस्तरेणावसेयम् ॥

अत्राह—यदि स्वतः परतः उभयतोऽहेतुतश्च नास्ति भावानामुत्पादः, तत्र कथमविद्याप्रत्ययाः संस्कारा इत्युक्तं भगवता ? उच्यते; संवृतिरेवं न तत्त्वम् ॥

किं संवृतेर्व्यवस्थानं वक्तव्यम् ? इदंप्रत्ययतामात्रेण संवृतेः सिद्धिरभ्युपगम्यते। न तु पक्षचतुष्टयाभ्युपगमेन सस्वभाववादप्रसङ्गात्, तस्य चायु-(B 55) क्तत्वात्। इदंप्रत्ययतामात्राभ्युपगमे हि सति हेतुफलयोरन्योन्यापेक्षत्वान्नास्ति स्वाभाविकी सिद्धिरिति नास्ति सस्वभाववादः। अत एवोक्तम्—

"स्वयं कृतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमहेतुकम्।
तार्किकैरिष्यते दुःखं त्वया तूक्तं प्रतीत्यजम्"॥ [लोकातीत०-९]

इहापि वक्ष्यति–

"प्रतीत्य कारकः कर्म तं प्रतीत्य च कारकम्।
कर्म प्रवर्तते नान्यत् पश्यामः सिद्धिकारणम्"॥ इति। [म०शा०–८. १२]

भगवताप्येतावन्मात्रमेवोक्तम्—

"तत्रायं धर्मसंकेतो यदुतास्मिन् सतीदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते, यदुत अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्" इत्यादि।

अत्र केचित् परिचोदयन्ति–अनुत्पन्ना भावा इति किमयं प्रमाणजो निश्चयः ? उताप्रमाणजः ? तत्र यदि प्रमाणज इष्यते, तदेदं वक्तव्यम्—कति प्रमाणानि किंलक्षणानि किंविषयाणि, किं स्वत उत्पन्नानि, किं परतः, उभयतोऽहेतुतो वेति। अथाप्रमाणजः ? स न युक्तः, प्रमाणाधीनत्वात्प्रमेयाधिगमस्य। अनधिगतो ह्यर्थो न विना प्रमाणैरधिगन्तुं शक्यत इति प्रमाणाभावादर्थाधिगमाभावे सति कुतोऽयं सम्यग्निश्चय इति न युक्तमेतद्-अनिष्पन्ना भावा इति। यतो वायं निश्चयो भवतोऽनुत्पन्ना भावा इति भविष्यति, तत एव ममापि सर्वभावाः सन्तीति। यथा चायं ते निश्चयः–अनुत्पन्नाः सर्वधर्मा इति, तथैव ममापि सर्वभावोत्पत्तिर्भविष्यति। अथ ते नास्ति निश्चयः-अनुत्पन्नाः सर्वभावा इति, तदा स्वयमनिश्चितस्य (B.56) परप्रत्यायनासंभवाच्छास्त्रारम्भवैयर्थ्यमेवेति सन्त्यप्रतिषिद्धाः सर्वभावा इति ?

उच्यते—यदि कश्चिन्निश्चयो नामास्माकं स्यात्, स प्रमाणजो वा स्यादप्रमाणजो वा। न त्वस्ति। किं कारणम् ? इहानिश्चयसम्भवे सति स्यात् तत्प्रतिपक्षस्तदपेक्षो निश्चयः। यदा त्वनिश्चय एव तावदस्माकं नास्ति, तदा कुतस्तद्विरुद्धाविरुद्धो निश्चयः स्यात्; सम्बन्ध्यन्तरनिरपेक्षत्वात्, खरविषाणस्य ह्रस्वदीर्घतावत्! यदा चैवं निश्चयस्याभावः, तदा कस्य प्रसिद्ध्यर्थं प्रमाणानि (B.57) परिकल्पयिष्यामः! कुतो वैषां संख्या लक्षणं विषयो वा भविष्यति–स्वतः परत उभयतोऽहेतुतो वा समुत्पत्तिरिति सर्वमेतन्न वक्तव्यमस्माभिः॥

यद्येवं निश्चयो नास्ति सर्वतः, कथं पुनरिदं निश्चितरूपं वाक्यमुपलभ्यते भवताम्—न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतो भावा भवन्तीति ?

उच्यते—निश्चितमिदं वाक्यं लोकस्य स्वप्रसिद्धयैवोपपत्त्या, नार्याणाम्। किं खलु आर्याणामुपपत्तिर्नास्ति? केनैतदुक्तम्—अस्ति वा नास्ति वेति! परमार्थो ह्यार्याणां तूष्णीभावः। ततः कुतस्तत्र प्रपञ्चसम्भवो यदुपपत्तिरनुपपत्तिर्वा स्यात्!

यदि ह्यार्या उपपत्तिं न वर्णयन्ति, केन खल्विदानीं परमार्थं लोकं बोधयिष्यन्ति? न खल्वार्या लोकसंव्यवहारेणोपपत्तिं वर्णयन्ति, किन्तु लोकत एव या प्रसिद्धोपपत्तिः, तां परावबोधार्थमभ्युपेत्य तयैव लोकं बोधयन्ति। यथैत्र हि विद्यमानामपि शरीराशुचितां विपर्यासानुगता रागिणो नोपलभन्ते, शुभाकारं चाभूतमध्यारोप्य परिक्लिश्यन्ते, तेषां वैराग्यार्थं तथागतनिर्मितो देवो वा शुभसंज्ञया प्राक् प्रच्छादितान् कायदोषानुपवर्णयेत्—'सन्त्यस्मिन् काये केशाः' (B 58) इत्यादिना। ते च तस्याः शुभसंज्ञया विमुक्ता वैराग्यमासादयेयुः। एवमिहाप्यार्यैः सर्वथाप्यनुपलभ्यमानात्मकं भावानामविद्यातिमिरोपहतमतिनयनतया विपरीतं स्वभावमध्यारोप्य क्वचिच्च कञ्चिद्विशेषमतितरां परिक्लिश्यन्ति पृथग्जनाः। तानिदानीमार्याः तत्प्रसिद्धयैवोपपत्त्या परिबोधयन्ति। यथा विद्यमानस्य घटस्य न मृदादिभ्य उत्पाद इत्यभ्युपेतम्, एवमुत्पादात् पूर्वं विद्यमानस्य विद्यमानत्वान्नास्त्युत्पाद इत्यवसीयताम्। यथा च परभूतेभ्यो ज्यालाङ्गारादिभ्योऽङ्कुरस्योत्पत्तिर्नास्ति इति अभ्युपेतम्, एवं विविक्षितेभ्योऽपि बीजादिभ्यो नास्तीत्यवसीयताम्॥

अथापि स्यात्—अनुभव एषोऽस्माकमिति? एदप्ययुक्तम्; यस्मादनुभव एष मृषा, अनुभवत्वात्, तैमिरिकद्विचन्द्राद्यनुभववदिति। ततश्चानुभवस्यापि साध्यसमत्वात्तेन प्रत्यवस्थानं न युक्तमिति। तस्मादनुत्पन्ना भावा इत्येवं तावद्विपरीतस्वरूपाध्यारोपप्रतिपक्षेण प्रथमप्रकरणारम्भः। इदानीं क्वचिद्यः कश्चिद्विशेषोऽध्यारोपितः, तद्विशेषापाकरणार्थं शेषप्रकरणारम्भः। गन्तुगन्तव्यगमनादिकोऽपि निरवशेषो विशेषो नास्ति, प्रतीत्यसमुत्पादस्येति प्रतिपादनार्थम्॥

अथ स्यात्—एष एव प्रमाणप्रमेयव्यवहारो लौकिकोऽस्माभिः शास्त्रेणानु- (B. 59) वर्णित इति? तदनुवर्णनस्य तर्हि फलं वाच्यम्। कुतार्किकैः स नाशितो विपरीतलक्षणाभिधानेन, तस्यास्माभिः सम्यग्लक्षणमुक्तमिति चेत्? एतदप्ययुक्तम्। यदि हि कुतार्किकैर्विपरीतलक्षणप्रणयनात्कृतं लक्ष्यवैपरीत्यं लोकस्य स्यात्, तदर्थं प्रयत्नसाफल्यं स्यात्। न चैतदेवम्। इति व्यर्थ एवायं प्रयत्न इति॥

अपि च—यदि प्रमाणाधीनः प्रमेयाधिगमः, तानि प्रमाणानि केन परिच्छिद्यन्त इत्यादिना **विग्रहव्यावर्तन्यां** विहितो दोषः। तदपरिहारात् सम्यग्लक्षणद्योतकत्वमपि नास्ति॥

किञ्च—यदि स्वसामान्यलक्षणद्वयानुरोधेन प्रमाणद्वयमुक्तं यस्य तल्लक्षणद्वयम्, किं तल्लक्ष्यमस्ति अथ नास्ति ? यद्यस्ति, तदा तदपरं प्रमेयमस्तीति कथं प्रमाणद्वयम् ! अथ नास्ति लक्ष्यम्, तदा लक्षणमपि निराश्रयं नास्तीति कथं प्रमाणद्वयम् ! वक्ष्यति हि—

"लक्षणासम्प्रवृत्तौ च न लक्ष्यमुपपद्यते ।
लक्ष्यस्यानुपपत्तौ च लक्षणस्याप्यसम्भवः ॥ इति ॥ [म० शा० ५.४]

अथ स्यात्—न लक्ष्यतेऽनेनेन लक्षणम्, किं तर्हि ? 'कृत्यल्युटो (B. 60) बहुलम्' [पा० ३ ३ ११३] इति कर्मणि ल्युटं कृत्वा लक्ष्यते तदिति लक्षणम् ? एवमपि तेनैतस्य लक्ष्यमाणत्वासंभवाद् येनैतल्लक्ष्यते, तस्य करणस्य कर्मणोऽर्थान्तरत्वात् स एव दोषः ॥

अथ स्यात्-ज्ञानस्य करणत्वात्तस्य स्वलक्षणान्तर्भावादयमदोष इति ? उच्यते; इह भावानामन्यासाधारणमात्मीयं यत्स्वरूप तत्स्वलक्षणम्, तद्यथा पृथिव्याः काठिन्यं वेदनाया विषयानुभवः, विज्ञानस्य विषयप्रतिविज्ञप्तिः । तेन हि तल्लक्ष्यत इति कृत्वा प्रसिद्धानुगतां च व्युत्पत्तिमवधूय कर्मसाधनमभ्युपगच्छति । विज्ञानस्य च करणभावं प्रतिपद्यमानेनेत्युक्तं भवति—स्वलक्षणस्यैव कर्मता स्वलक्षणान्तरस्य करणभावश्चेति । तत्र यदि विज्ञानस्वलक्षणं करणम्, तस्य व्यतिरिक्तेन (B,61) कर्मणा भवितव्यमिति स एव दोषः ॥

अथ स्यात्-यत्पृथिव्यादिगतं काठिन्यादिकं विज्ञानगम्यं तत्तस्य कर्मास्त्येव, तच्च स्वलक्षणाव्यतिरिक्तमिति ? एवं तर्हि विज्ञानस्वलक्षणस्य कर्मत्वाभावात् प्रमेयत्वं न स्यात्, कर्मरूपस्यैव स्वलक्षणस्य प्रमेयत्वात् । ततश्च द्विविधं प्रमेयम्-स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं च इति । एतद्विशेष्य वक्तव्यम्–किंचित्स्वलक्षणं प्रमेयं यल्लक्ष्यत इत्येवं व्यपदिश्यते, किञ्चिदप्रमेयं यल्लक्ष्यतेऽनेनेति व्यपदिश्यत इति । अथ तदपि कर्मसाधनं तदा तस्यान्येन करणेन भवितव्यम् । ज्ञानान्तरस्य करणभावपरिकल्पनायामनवस्थादोषश्चापद्यते ॥

अथ मन्यसे-स्वसंवित्तिरस्ति, ततस्तया स्वसंवित्त्या ग्रहणात् कर्मतायां सत्यामस्त्येव प्रमेयान्तर्भाव इति ? उच्यते । विस्तरेण मध्यमकावतारे स्वसंवित्ति-(B. 62) निषेधात् स्वलक्षणं स्वलक्षणान्तरेण लक्ष्यते, तदपि स्वसंवित्त्या इति न युज्यते । अपि च—तदपि नाम ज्ञानं स्वलक्षणव्यतिरेकेणासिद्धेरसम्भवाल्लक्ष्याभावे निराश्रयलक्षणप्रवृत्त्यसम्भवात् सर्वथा नास्तीति कुतः स्वसंवित्तिः ! तथा चोक्तमार्यरत्नचूडपरिपृच्छायाम्—

"स चित्तमसमनुपश्यन् चित्तधारां पर्येषते—कुतश्चित्तस्योत्पत्तिरिति । तस्यैवं भवति—आलम्बने सति चित्तमुत्पद्यते । तत्किमन्यदालम्बनम्, अन्यच्चित्तम् ? अथ

यदेवालम्बनं तदेव चित्तम् ? यदि तावदन्यदालम्बनमन्यच्चितम्, तदा द्विचित्तता भविष्यति। अथ यदेवालम्बनं तदेव चित्तम् तत्कथं चित्तेन चित्तं समनुपश्यति ? न च चित्तं चित्तं समनुपश्यति। तद्यथापि नाम तयैवासिधारया सैवासिधारा (B. 63) न शक्यते छेत्तुम्, न तेनैवाङ्गुल्यग्रेण तदेवाङ्गुल्यग्रं शक्यते स्प्रष्टुम्; एवमेव न तेनैव चित्तेन तदेव चित्तं शक्यं द्रष्टुम्। तस्यैवं योनिशः प्रयुक्तस्य या चित्तस्यानवस्थानता अनुच्छेदाशाश्वतता न कूटस्थता नाहेतुकी न प्रत्ययविरुद्धा न ततो नान्यतो न सैव नान्या। तां चित्तधारां चित्तलतां चित्तधर्मतां चित्तानवस्थिततां चित्ताप्रचारतां चित्तादृश्यतां चित्तस्वलक्षणतां तथा जानाति तथा पश्यति, यथा तथतां न च निरोधयति। तां च चित्तविवेकतां तथा प्रजानाति तथा पश्यति। इयं कुलपुत्र बोधिसत्त्वस्य चित्ते चित्तानुपश्यना स्मृत्युपस्थानम्"इति ॥

तदेवं नास्ति स्वसंवित्तिः। तदभावात् किं केन लक्ष्यते ?

किञ्च भेदेन वा तल्लक्षणं लक्ष्यात् स्यात्, अभेदेन वा ? तत्र यदि तावद् भेदेन, तदा लक्ष्याद् भिन्नत्वादलक्षणमपि न लक्षणम्। लक्षणाच्च भिन्नत्वादलक्ष्यवल्लक्ष्यमपि न लक्ष्यम्। तथा लक्ष्याद्भिन्नत्वाल्लक्षणस्य लक्षणनिरपेक्षं लक्ष्यं (B. 64) स्यात्। ततश्च न तल्लक्ष्यं लक्षणनिरपेक्षत्वात्, खपुष्पवत्। अथाभिन्ने लक्ष्यलक्षणे, तदा लक्षणादव्यतिरिक्तत्वाल्लक्षणस्वात्मवद्विहीयते लक्ष्यस्य लक्ष्यता। लक्ष्याच्चाव्यतिरिक्तत्वाल्लक्ष्यस्वात्मवल्लक्षणमपि न लक्षणस्वभावम्। यथा चोक्तम्-

"लक्ष्याल्लक्षणमन्यच्चेत् स्यात्तल्लक्ष्यमलक्षणम्।
तयोरभावोऽनन्यत्वे विस्पष्टं कथितं त्वया" ॥ इति ॥ [लोकातीत०-११]

न च विना तत्त्वान्यत्वेन लक्ष्यलक्षणसिद्धौ अन्या गतिरस्ति। तथा च वक्ष्यति-

"एकीभावेन वा सिद्धिर्नानाभावेन वा ययोः।
न विद्यते, तयोः सिद्धिः कथं नु खलु विद्यते" ॥ इति ॥ [म० शा०-२-२१]

अथवोच्यते-अवाच्यतया सिद्धिर्भविष्यतीति चेत् ? नैतदेवम्। अवाच्यता हि नाम परस्परविभागपरिज्ञानाभावे सति भवति। यत्र च विभागपरिज्ञानं नास्ति, तत्र इदं लक्षणम्, इदं लक्ष्यम्—इति विशेषतः परिच्छेदासम्भवे सति द्वयोरप्यभाव एवेति। तस्मादवाच्यतयापि नास्ति सिद्धिः ॥

अपि च —यदि ज्ञानं करणं विषयस्य परिच्छेदे, कः कर्त्ता ? न च कर्तारमन्त-(B. 65) रेणास्ति करणादीनां सम्भवः, छिदिक्रियायामिव। अथ चित्तस्य तत्र कर्तृत्वं परिकल्प्यते ? तदपि न युक्तम्; यस्मादर्थमात्रदर्शनं चित्तस्य व्यापारः। अर्थविशेषदर्शनं चैतसानाम्,

तत्रार्थदृष्टिर्विज्ञानं तद्विशेषे तु चैतसाः ।

इत्यभ्युपगमात् । एकस्यां हि प्रधानक्रियायां साध्यायां यथास्वं गुणक्रियानिर्वृत्तिद्वारेणाङ्गीभावोपगमात् करणादीनां करणादित्वम् । न चेह ज्ञानविज्ञानयोरेका प्रधानक्रिया, किं तर्हि ? अर्थमात्रपरिच्छित्तिर्विज्ञानस्य प्रधानक्रिया, ज्ञानस्य तु अर्थविशेषपरिच्छेद इति नास्ति ज्ञानस्य करणत्वम्, नापि चित्तस्य कर्तृत्वम् । ततश्च स एव दोषः ॥

अथ स्यात्–अनात्मानः सर्वधर्मा इत्यागमात् कर्तुः सर्वथाभावात् कर्तारमन्तरेणापि विद्यत एव क्रियादिव्यवहार इति ? एतदपि नास्ति; आगमस्य सम्यगर्थानवधारणात् । एतदेवोक्तं मध्यमकावतारे ।

अथापि स्यात्–यथा शिलापुत्रस्य शरीरम्, राहोः शिरः, इति (B. 66) शरीरशिरोव्यतिरिक्तविशेषणासम्भवेऽपि विशेषणविशेष्यभावोऽस्ति, एवं पृथिव्याः स्वलक्षणमिति स्वलक्षणव्यतिरिक्तपृथिव्यसम्भवेऽपि भविष्यतीति ? नैतदेवम्, अतुल्यत्वात् । शरीरशिरःशब्दयोर्हि बुद्ध्यादिपाण्यादिवत्सहभाविपदार्थान्तरसापेक्षताप्रवृतौ शरीरशिरःशब्दमात्रालम्बनो बुद्ध्युपजननः सहचारिपदार्थान्तरसाकाङ्क्ष एव वर्तते—कस्य शरीरम्, कस्य शिर इति । इतरोऽपि विशेषणान्तरसम्बन्धनिराचिकीर्षया शिलापुत्रकराहुविशेषणध्वनिना लौकिकसंकेतानुविधायिना प्रतिकर्तुः काङ्क्षामपहन्तीति युक्तम् । इह तु काठिन्यादिव्यतिरिक्तपृथिव्याद्यसम्भवे सति न युक्तो विशेषणविशेष्यभावः । तीर्थिकैर्व्यतिरिक्तलक्ष्याभ्युपगमात्तदनुरोधेन विशेषणाभिधानमदुष्टमिति चेत् ? नैतदेवम् । न हि तीर्थिकपरिकल्पिता युक्तिविधुराः (B.67) पदार्थाः स्वसमयेऽभ्युपगन्तुं न्याय्याः, प्रमाणान्तरादेरप्यभ्युगमप्रसंगात् । अपि च–पुद्गलादिप्रज्ञप्तिवत् सशरीरोपादानस्य शिलापुत्रकस्योपादातुर्लौकिकव्यवहारांगभूतस्य विशेषणस्याविचारप्रसिद्धस्य सद्भावात्, शिरउपादानस्य च राहोरुपादातुः सद्भावादयुक्तमेतन्निदर्शनम् । शरीरशिरोव्यतिरिक्तस्यार्थान्तरस्यासिद्धस्तन्मात्रस्योपलम्भात् सिद्धमेव निदर्शनमिति चेत् ? नैतदेवम्; लौकिके व्यवहारे इत्थं विचाराप्रवृत्तेरविचारतश्च लौकिकपदार्थानामस्तित्वात् । यथैव हि रूपादिव्यतिरेकेण विचार्यमाण आत्मा न सम्भवति, अपि च लोकसंवृत्या स्कन्धानुपादाय अस्यास्तित्वम्, एवं राहुशिलापुत्रकयोरपीति नास्ति निदर्शनसिद्धिः ॥

एवं पृथिव्यादीनां यद्यपि काठिन्यादिव्यतिरिक्तं विचार्यमाणं लक्ष्यं नास्ति, लक्ष्यव्यतिरेकेण च लक्षणं निराश्रयम्, तथापि संवृतिरेवेति परस्परापेक्षया तयोः सिद्ध्या सिद्धिं व्यवस्थापयाम्बभूवुराचार्याः । अवश्यं चैतदेवमभ्युपेयम् । अन्यथा हि संवृतिरुपपत्त्या न वियुज्येत, तदेव तत्त्वमेव स्यान्न संवृतिः । न (B 68) च उपपत्त्या विचार्यमाणानां शिलापुत्रकादीमेवासम्भवः, किं तर्हि ? वक्ष्यमाणया

युक्त्या रूपवेदनादीनामपि नास्ति सम्भव इति तेषामपि संवृत्या शिलापुत्रकादिवन्नास्तित्वमास्थेयं स्यात् । न चैतदेवमित्यसदेतत् ॥

अथ स्यात्—किमनया सूक्ष्मेक्षिकया ! नैव हि वयं सर्वप्रमाणप्रमेयव्यवहार सत्यमित्याचक्ष्महे, किन्तु लोकप्रसिद्धिरेषा अमुना न्यायेन व्यवस्थाप्यत इति ?

उच्यते । वयमप्येवं ब्रूमः—किमनया सूक्ष्मेक्षिकया लौकिकव्यवहारेऽवतारितया ! तिष्ठतु तावदेषा विपर्यासमात्रासादितात्मभावसत्ताका संवृति मोक्षा- (B 69) वाहककुशलमूलोपचयहेतुः, यावन्न तत्त्वाधिगम इति । भवांस्तु एतां संवृतिपरमार्थसत्यविभागदुर्विदग्धबुद्धितया क्वचिदुपपत्तिमवतार्य अन्यायतो नाशयति । सोऽहं संवृतिसत्यव्यवस्थावैचक्षण्याल्लौकिक एव पक्षे स्थित्वा संवृत्येकदेशनिराकारणोपक्षिप्तोपपत्त्यन्तरमुपपत्त्यन्तरेण विनिवर्तयन् लोकवृद्ध इव लोकाचारात् परिभ्रश्यमानं भवन्तमेव निवर्तयामि, न तु संवृतिम् । तस्माद् यदि लौकिको व्यवहारः, तदा अवश्यं लक्षणवल्लक्ष्येणापि भवितव्यम् । ततश्च स एव दोषः । अथ परमार्थः ? तदा लक्ष्याभावाल्लक्षणद्वयमपि नास्तीति कुतः प्रमाणद्वयम् !

अथ शब्दानामेवं क्रियाकारकसम्बन्धपूर्विका व्युत्पत्तिर्नाङ्गीक्रियते, तदिदमतिकष्टम् ! तैरेव क्रियाकारकसम्बन्धप्रवृत्तैः शब्दैर्भवान् व्यवहरति, शब्दार्थं क्रियाकरणादिकं च नेच्छतीति अहो बत इच्छामात्रप्रतिबद्धप्रवृत्तिर्भवतः !

यदा चैवं प्रमेयद्वयमव्यवस्थितम्, तदा स्वसामान्यलक्षणाविषयत्वेन आगमादीनां प्रमाणान्तरत्वम् । किञ्च—'घटः प्रत्यक्षः' इत्येवमादिकस्य लौकिकव्यवहारस्यासंग्रहादनार्यव्यवहाराभ्युपगमाच्च अव्यापिता लक्षणस्येति न युक्तमेतत् ॥

(B 70) अथ स्यात्—घटोपादानतीलादयः प्रत्यक्षाः प्रत्यक्षप्रमाणपरिच्छेद्यत्वात् । ततश्च यथैव कारणे कार्योपचारं कृत्वा बुद्धानां सुख उत्पाद इति व्यपदिश्यते, एवं प्रत्यक्षनीलादिनिमित्तकोऽपि घटः कार्ये कारणोपचारं कृत्वा प्रत्यक्ष इति व्यपदिश्यते । नैवंविषये उपचारो युक्तः । उत्पादो हि लोके सुखव्यतिरेकेणोपलब्धः, स च संस्कृतलक्षणस्वभावत्वादनेकदुष्करशतहेतुत्वादसुख एव, स सुख इति व्यपदिश्यमानः असम्बद्ध एवेत्येवंविषये युक्त उपचारः । घटः प्रत्यक्ष इत्यत्र तु न हि घटो नाम कश्चिद् योऽप्रत्यक्षः पृथगुपलब्धः, यस्योपचारात् प्रत्यक्षत्वं स्यात् । नीलादिव्यतिरिक्तस्य घटस्याभावादौपचारिकं प्रत्यक्षत्वमिति चेत् ? एवमपि सुतरामुपचारो न युक्तः, उपचर्यमाणस्याश्रयस्याभावात् । न हि खरविषाणे तैक्ष्ण्यमुपचर्यते । अपि च—लोकव्यवहारांगभूतो घटो यदि नीलादिव्यतिरिक्तो नास्तीति कृत्वा तस्यौपचारिकं प्रत्यक्षत्वं परिकल्प्यते, न त्वेवं सति पृथिव्यादिव्यतिरेकेण नीलादिकमपि नास्तीति नीलादेरस्यौपचारिकं प्रत्यक्षत्वं कल्प्यताम् । यथोक्तम्—

"रूपादिव्यतिरेकेण यथा कुम्भो न विद्यते ।　　(B 71)
वाय्वादिव्यतिरेकेण तथा रूपं न विद्यते" ॥ इति । [चतुश०–१४.१४]

तस्मादेवमादिकस्य लोकव्यवहारस्य लक्षणेनासंग्रहादव्यापितेव लक्षणस्येति । तत्त्वविदपेक्षया हि—

प्रत्यक्षत्वं घटादीनां नीलादीनां च नेष्यते ।

लोकसंवृत्या त्वभ्युपगन्तव्यमेव प्रत्यक्षत्वं घटादीनाम् । यथोक्तं शतके—

"सर्व एव घटोऽदृष्टो रूपे दृष्टे हि जायते ।
ब्रूयात् कस्तत्त्वविन्नाम घटः प्रत्यक्ष इत्यपि ॥
एतेनैव विचारेण सुगन्धि मधुरं मृदु ।
प्रतिषेधयितव्यानि सर्वाण्युत्तमबुद्धिना ॥ इति । [चतुःशतक- ३.१–२]

अपि च–अपरोक्षार्थवाचित्वात्प्रक्षशब्दस्य साक्षादभिमुखोऽर्थः प्रत्यक्षः, प्रतिगतमक्षमस्मिन्निति कृत्वा घटनीलादीनामपरोक्षाणां प्रत्यक्षत्वं सिद्धं (B 72) भवति । तत्परिच्छेदकस्य ज्ञानस्य तृणतुषाग्निवत् प्रत्यक्षकारणत्वात् प्रत्यक्षत्वं व्यपदिश्यते । यस्तु अक्षमक्षं प्रति वर्तत इति प्रत्यक्षशब्दं व्युत्पादयति, तस्य ज्ञानस्येन्द्रियाविषयत्वाद् विषयविषयत्वाच्च न युक्ता व्युत्पत्तिः । प्रतिविषयं तु स्यात् प्रत्यर्थमिति वा ॥

अथ स्यात्—यथा उभयाधीनायामपि विज्ञानप्रवृत्तौ आश्रयस्य पटुमन्दतानुविधानाद् विज्ञानानां तद्विकारविकारित्वादाश्रयेणैव व्यपदेशो भवति चक्षुर्विज्ञानमिति, एवं यद्यपि अर्थमर्थं प्रति वर्तत, तथापि अक्षमक्षमाश्रित्य वर्तमानं विज्ञानमाश्रयेण व्यपदेशात् प्रत्यक्षमिति भविष्यति । दृष्टो हि असाधारण्येन व्यपदेशः—भेरिशब्दः, यवाङ्कुर इति? नैतत् पूर्वेण तुल्यम् । तत्र हि विषयेण विज्ञाने व्यपदिश्यमाने रूपविज्ञानमित्येवमादिना विज्ञानषट्कस्य भेदो नोपदर्शितः स्यात्, मनोविज्ञानस्य चक्षुरादिविज्ञानैः सहैकविषयप्रवृत्तत्वात् । तथा हि नीला- (B 73) दिविज्ञानषट्के विज्ञानमित्युक्ते साकाङ्क्ष एव प्रत्ययाज्जायते—किमेतद्रूपेन्द्रियजं विज्ञानम्, आहोस्विन्मानसमिति ? आश्रयेण तु व्यपदेशे मनोविज्ञानस्य चक्षुरादिविज्ञानविषये प्रवृत्तिसम्भवेऽपि परस्परभेदः सिद्धो भवति । इह तु प्रमाणलक्षणविवक्षया कल्पनापोढमात्रस्य प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमे सति विकल्पादेव तद्विशेषत्वाभिमतत्वादसाधारणकारणेन व्यपदेशे सति न किञ्चित् प्रयोजनमुपलक्ष्यते । प्रमेयपरतन्त्रतायाँ च प्रमाणसंख्याप्रवृत्तौ प्रमेयाकारानुकारितामात्रतया च समासादितात्मभावसत्ताकयोः प्रमाणयोः स्वरूपस्य व्यवस्थापनान्नेन्द्रियेण व्यपदेशः किञ्चिदुपकरोतीति सर्वथा विषयेणैव व्यपदेशो न्याय्यः ॥

(B 74) लोके प्रत्यक्षशब्दस्य प्रसिद्धत्वाद्विवक्षितेऽर्थे प्रत्यर्थशब्दस्याप्रसिद्धत्वादाश्रयेणैव व्युत्पत्तिराश्रीयत इति चेत् ? उच्यते; अस्त्ययं प्रत्यक्षशब्दो लोके प्रसिद्धः। स तु यथा लोके, तथा अस्माभिरुच्यत एव। यथास्थितलौकिकपदार्थतिरस्कारेण तु तद्व्युत्पादे क्रियमाणे प्रसिद्धशब्दतिरस्कारः प्रसिद्धः स्यात्, ततश्च प्रत्यक्षमित्येवं न स्यात्। एकस्य च चक्षुर्विज्ञानस्य एकेन्द्रियक्षणाश्रयस्य प्रत्यक्षत्वं न स्याद्, वीप्सार्थाभावात्। एकैकस्य च प्रत्यक्षत्वाभावे बहूनामपि न स्यात्।

कल्पनापोढस्यैव च ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमात्, तेन च लोकस्य संव्यवहाराभावात्, लौकिकस्य च प्रमाणप्रमेयव्यवहारस्य व्याख्यातुमिष्टत्वाद् व्यर्थैव प्रत्यक्षप्रमाणकल्पना संजायते। 'चक्षुर्विज्ञानसमंगी नीलं जानाति नो तु नीलम्' इति चागमस्य प्रत्यक्षलक्षणाभिधानार्थस्याप्रस्तुतत्वात्, पञ्चानामिन्द्रियविज्ञानानां (B 75) जडत्वप्रतिपादकत्वाच्च नागमादपि कल्पनापोढस्यैव विज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वमिति न युक्तमेतत्। तस्माल्लोके यदि लक्ष्यं यदि वा स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं वा, सर्वमेव साक्षादुपलभ्यमानत्वादपरोक्षम्। अतः प्रत्यक्षं व्यवस्थाप्यते तद्विषयेण ज्ञानेन सह। द्विचन्द्रादीनां तु अतैमिरिकज्ञानापेक्षया अप्रत्यक्षत्वम्, तैमिरिकाद्यपेक्षया तु प्रत्यक्षत्वमेव॥

परोक्षविषयं तु ज्ञानं साध्याव्यभिचारिलिंगोत्पन्नमनुमानम्।
साक्षादतीन्द्रियार्थविदामाप्तानां यद्वचनं स आगमः।
सादृश्यादननुभूतार्थधिगम उपमानम्—गौरिव गवय इति यथा।
तदेवं प्रमाणचतुष्टयाल्लोकस्यार्थाधिगमो व्यवस्थाप्यते ।

तानि च परस्परापेक्षया सिध्यन्ति—सत्सु प्रमाणेषु प्रमेयार्थाः, सत्सु प्रमेयेष्वर्थेषु प्रमाणानि। नो तु खलु स्वाभाविकी प्रमाणप्रमेययोः सिद्धिरिति। तस्माल्लौकिकमेवास्तु यथादृष्टमित्यलं प्रसंगेन। प्रस्तुतमेव व्याख्यास्यामः। लौकिक एव दर्शने स्थित्वा बुद्धानां भगवतां धर्मदेशना ॥ ३ ॥

(B 76) अत्राहुः स्वयूथ्याः—यदिदमुक्तं "न स्वत उत्पद्यन्ते भावाः" इति, तद्युक्तम्; स्वत उत्पत्तिवैयर्थ्यात्। यच्चोक्तं "न द्वाभ्याम्" इति, तदपि युक्तम्, एकांशवैकल्यात्। अहेतुपक्षस्तु एकान्तनिकृष्ट इति तत्प्रतिषेधोऽपि युक्तः। यत्तु खल्विदमुच्यते—"नापि परतः" इति, तदयुक्तम्; यस्मात् परभूता एव भगवता भावानामुत्पादका निर्दिष्टाः।

चत्वारः प्रत्यया हेतुश्चालम्बनमनन्तरम्।
तथैवाधिपतेयं च प्रत्ययो नास्ति पंचमः॥ ४॥

(B 77) तत्र निर्वर्तको हेतुरिति लक्षणात्, यो हि यस्य निर्वर्तको बीजाभावेनावस्थितः, स तस्य हेतुप्रत्ययः। उत्पद्यमानो धर्मो येनालम्बनेनोत्पद्यते,

स तस्यालम्बनप्रत्ययः । कारणस्यानन्तरो निरोधः कार्यस्योत्पत्तिप्रत्ययः, तद्यथा बीजस्यानन्तरो निरोधोऽङ्कुरस्योत्पादप्रत्ययः । यस्मिन् सति यद्भवति तत्तस्याधिपतेयमिति । त एते चत्वारः प्रत्ययाः । ये चान्ये पुरोजात-सहजात-पश्चाज्जातादयः, ते एतेष्वेव अन्तर्भूताः । ईश्वरादयस्तु प्रत्यया एव न सम्भवन्तीति, अत एवावधारयति—प्रत्ययो नास्ति पंचम इति । तस्मादेभ्यः परभूतेभ्यो भावानामुत्पत्तिरिति परत उत्पत्तिरिति ? ॥ ४ ॥

अत्रोच्यते—नैव हि भावनां परभूतेभ्यः उत्पत्तिरिति। यस्मात्—

न हि स्वभावो भावानां प्रत्ययादिषु विद्यते । (B 78)
अविद्यमाने स्वभावे परभावो न विद्यते ॥ ५ ॥

इति। यदि हि हेत्वादिषु परभूतेषु प्रत्ययेषु समस्तेषु व्यस्तेषु व्यस्तसमस्तेषु हेतुप्रत्ययसामग्र्या अन्यत्र वा क्वचिद् भावानां कार्याणामुत्पादात्पूर्वं सत्त्वं स्यात्, स्यात्तेभ्यः उत्पादः । न चैवं यदुत्पादात्पूर्वं सम्भवः स्यात्, गृह्यत च, उत्पादवैयर्थ्यं च स्यात् । तस्मान्न चास्ति भावानां प्रत्ययादिषु स्वभावः। अविद्यमाने च स्वभावे नास्ति परभावः । भवनं भाव उत्पादः, परेभ्य उत्पादः परभावः, स न विद्यते । तस्मादयुक्तमेतत्—परभूतेभ्यो भावानामुत्पत्तिरिति ॥

अथवा भावानां कार्याणामङ्कुरादीनां बीजादिषु प्रत्ययेषु सत्स्वविकृतरूपेषु नास्ति स्वभावः; निर्हेतुकत्वप्रसंगात् ॥

तत्किमपेक्षं परत्वं प्रत्ययादीनाम् ? विद्यमानयोरेव हि मैत्रोपग्राहकयोः परस्परापेक्षं परत्वम् ? न चैवं बीजाङ्कुरयोर्यौगपद्यम् । तस्मादविद्यमाने स्वभावे कार्याणां परभावः परत्वं बीजादीनां नास्तीति परव्यपदेशाभावादेव न परत उत्पाद इति । तस्मादागमाभिप्रायानभिज्ञतव परस्य । न हि तथागता युक्तिविरुद्धं वाक्यमुदाहरन्ति । आगमस्य चाभिप्रायः प्रागेवोपवर्णितः ॥ ५ ॥

तदेवं प्रत्ययेभ्य उत्पादवादिनि प्रतिषिद्धे क्रियात उत्पादवादी (B 79) मन्यते—न चक्षूरूपादयः प्रत्ययाः साक्षाद्विज्ञानं जनयन्ति। विज्ञानजनिक्रियानिष्पादकत्वाद् तु प्रत्यया उच्यन्ते । सा च क्रिया विज्ञानं जनयति । तस्मात् प्रत्ययवती विज्ञानजनिका, न प्रत्ययाः । यथा पचिक्रिया ओदनस्येति ? उच्यते—

क्रिया न प्रत्ययवती,

यदि क्रिया काचित् स्यात्, सा चक्षुरादिभिः प्रत्ययैः प्रत्ययवती विज्ञानं जनयेत् । न त्वस्ति । कथं कृत्वा ? इह क्रियेयमिष्यमाणा जाते वा विज्ञाने इष्यते, अजाते वा, जायमाने वा ? तत्र जाते न युक्ता । क्रिया हि भावनिष्पादिका । भावश्चेन्निष्पन्नः, किमस्य क्रियया !

"जातस्य जन्म पुनरेव च नैव युक्तम्" । [मध्यमका०—६.८]

इत्यादिना च मध्यमकावतरे प्रतिपादितमेतत् । अजातेऽपि न युक्ता;

"कर्त्रा विना जनिरियं न च युक्तरूपा" । [मध्यमका०–६.१९]

(B. 80) इत्यादिवचनात् । जायमानेऽपि भावे क्रिया न सम्भवति, जाताजातव्यतिरेकेण जायमानाभावात् । यथोक्तम्—

"जायमानार्थजातत्वाज्जायमानो न जायते ।
अथ वा जायमानत्वं सर्वस्यैव प्रसज्यते ॥ इति । [चतुःश०–१५.१६]

यतश्चैवं त्रिषु कालेषु जनिक्रियाया असम्भवः, तस्मान्नास्ति सा । अत एवाह—क्रिया न प्रत्ययवती इति ।

"विशेषणं नास्ति विना विशेष्यम्" । [मध्यमका०–६. ५७]

इत्यादिना प्रतिपादितमेतन्मध्यमकावतारे । न हि वन्ध्यापुत्रो गोमानित्युच्यते ॥

यद्येवम्, अप्रत्ययवतो तर्हि भविष्यतीति ? एतदप्ययुक्तमित्याह—

नाप्रत्ययवती क्रिया ।

यदा प्रत्ययवती नास्ति, तदा कथमप्रत्ययवती निर्हेतुका स्यात् ! न हि तन्तुमयः पटो न युक्तः इति वीरणमयोऽभ्युपगम्यते । तस्मात्क्रिया न भावजनिका ॥

अत्राह—यद्येवं क्रियाया असंभवः, प्रत्ययास्तर्हि जनका भविष्यन्ति भावानामिति ? उच्यते—

प्रत्यया नाक्रियावन्तः,

यदा क्रिया नास्ति, तथा क्रियारहिता अक्रियावन्तो निर्हेतुकाः प्रत्ययाः कथं जनकाः ! अथ क्रियावन्त एव जनका इति ? उच्यते—

(B 81) **क्रियावन्तश्च सन्त्युत ॥ ६ ॥**

नेति प्रकृतेनाभिसम्बन्धः । उतशब्दोऽवधारणे । तत्र क्रियाया अभाव उक्तः, कथं क्रियावत्त्वं प्रत्ययानामिति ? यथा च विज्ञानजनिक्रियोक्ता, एवं परिक्रियादयोऽपि भावा उक्ता वेदितव्या इति नास्ति क्रियातोऽपि समुत्पत्तिर्भावानामिति भवत्युत्पादाभिधानमर्थशून्यम् ॥ ६ ॥

अत्राह—किं न एतेन क्रियावन्तः प्रत्यया इत्यादिविचारेण; यस्माच्चक्षुरादीन् प्रतीत्य प्रत्ययान् विज्ञानादयो भावा जायन्ते, तस्माच्चक्षुरादीनां प्रत्ययत्वं तेभ्यश्चोत्पादो विज्ञानादीनामिति ? एतदप्ययुक्तमित्याह—

उत्पद्यते प्रतीत्येमानितीमे प्रत्ययाः किल ।
यावन्नोत्पद्यत इमे तावन्नाप्रत्ययाः कथम् ॥ ७ ॥

यदि 'चक्षुरादीन् प्रत्ययान् प्रतीत्य विज्ञानमुत्पद्यते इति अस्य इमे प्रत्यया उच्यन्ते, ननु यावत् तद्विज्ञानाख्यं कार्यं नोत्पद्यते तावदिमे चक्षुरादयः कथं

नाप्रत्ययाः ? अप्रत्यया एवेत्यभिप्रायः। न चाप्रत्ययेभ्य उत्पत्तिः; सिकताभ्य इव तैलस्य।

अथ मतम्—पूर्वमप्रत्ययाः सन्तः किंचिदन्यं प्रत्ययमपेक्ष्य प्रत्ययत्वं (B. 82) प्रतिपद्यन्त इति ? एतदप्ययुक्तम्; यत् तत् प्रत्ययान्तरमप्रत्ययस्य तस्य प्रत्ययत्वेन कल्प्यते, तदपि प्रत्ययत्वे सति अस्य प्रत्ययो भवति। तत्राप्येषैव चिन्तनेति न युक्तमेतत् ॥ ७ ॥

किञ्च—इह इमे चक्षुरादयो विज्ञानस्य प्रत्ययाः कल्प्यमानाः सतो वा अस्य कल्प्येरन्, असतो वा ? सर्वथा च न युज्यते इत्याह—

नैवासतो नैव सतः प्रत्ययोऽर्थस्य युज्यते।

कस्माद् ? इत्याह—

असतः प्रत्ययः कस्य सतश्च प्रत्ययेन किम् ॥ ८ ॥

असतो ह्यर्थस्य अविद्यमानस्य कथं प्रत्ययः स्यात् ! भविष्यता व्यपदेशो भविष्यतीति चेत् ? नैवम्—

"भविष्यता चेद्व्यपदेश इष्टः
शक्तिं विना नास्ति हि भावितास्य"। [मध्यमका० ६.५८]

इत्यादिनोक्तदोषत्वात्। सतोऽपि विद्यमानस्य लब्धजन्मनो निष्फलैव प्रत्ययकल्पना ॥ ८ ॥

एवं समस्तानां प्रत्ययानां कार्योत्पादनासामर्थ्येन अप्रत्ययत्वमुद्भाव्य (B. 83) अतः परं व्यस्तानामप्रत्ययत्वं प्रतिपाद्यते—

अत्राह—यद्यप्येवं प्रत्ययानामसम्भवः, तथापि अस्त्येव लक्षणोपदेशात् प्रत्ययप्रसिद्धिः। तत्र निर्वर्तको हेतुरिति लक्षणमुच्यते हेतुप्रत्ययस्य। न चाविद्यमानस्य लक्षणोपदेशो युक्तो वन्ध्यासुतस्येवेति ? उच्यते; स्याद्धेतुप्रत्ययो यदि तस्य लक्षणं स्यात्। यस्मात्—

न सन्नासन्न सदसन् धर्मो निर्वर्तते यदा।
कथं निर्वर्तको हेतुरेवं सति हि युज्यते ॥ ॥ ९ ॥

तत्र निर्वर्तक उत्पादकः यदि निर्वर्त्यो धर्मो निर्वर्तेत, तमुत्पादको हेतुरुत्पादयेत्। न तु निर्वर्तते: सदसदुभयरूपस्य निर्वर्त्यस्याभावात्। तत्र सन्न निर्वर्तते विद्यमानत्वात्। असन्नपि, अविद्यमानत्वात्। सदसन्नपि, परस्परविरुद्धस्यैकार्थस्याभावात्, उभयपक्षाभिहितदोषत्वाच्च। यत एवं कार्यस्योत्पत्तिर्नास्ति, हेतुप्रत्ययोऽप्यतो नास्ति। ततश्च यदुक्तम्—लक्षणसम्भवाद्विद्यते हेतुप्रत्ययश्च इति, तदेवं सति न युज्यते ॥ ९ ॥

इदानीमालम्बनप्रत्ययनिषेधार्थमाह–

(B. 84) **अनालम्बन एवायं सन् धर्म उपदिश्यते।**
अथानालम्बने धर्मे कुत आलम्बनं पुनः ॥ १० ॥

इह सालम्बनधर्माः कतमे ? सर्वचित्तचैत्ता इत्यागमात्। चित्तचैत्ता येनालम्बनेनोत्पद्यन्ते यथायोगं रूपादिना, स तेषामालम्बनप्रत्ययः। अयं च विद्यमानानां वा परिकल्प्येत अविद्यमानानां वा ? तत्र विद्यमानानां नार्थस्तदालम्बनप्रत्ययेन। धर्मस्य हि उत्पत्त्यर्थमालम्बनं परिकल्प्यते, स चालम्बनात् पूर्वं विद्यमान एवेति। अथैवमनालम्बने धर्मे स्वात्मना प्रसिद्धे किमस्य आलम्बनयोगेन परिकल्पितेन, इत्यनालम्बन एवायं सन् विद्यमानो धर्मः चित्तादिकः केवलं सालम्बन इत्युच्यते भवद्भिः स्वमनीषिकया, न त्वस्य आलम्बने कश्चित् सम्बन्धोऽस्ति। अथाविद्यमानस्यालम्बनं परिकल्प्यते, तदपि न युक्तम्, अनालम्बन एवायमित्यादि। अविद्यमानस्य हि नास्ति आलम्बनेन योगः।

(B. 85) अनालम्बन एवायं सन् धर्म उपदिश्यते। भवद्भिः सालम्बन इति वाक्यशेषः।

अथानालम्बने धर्मे कुत आलम्बनं पुनः। अथशब्दः प्रश्ने। कुत इति हेतौ। तेनायमर्थः–अथैवमनालम्बने धर्मेऽसति अविद्यमाने भूयः कुत आलम्बनम्! आलम्बनकाभावादालम्बनस्याप्यभाव इत्यभिप्रायः। कथं तर्हि सालम्बनाश्चित्तचैत्ताः ? सांवृतमेतल्लक्षणम्, न पारमार्थिकमित्यदोषः ॥ १० ॥

इदानीं समनन्तरप्रत्ययनिषेधार्थमाह–

अनुत्पन्नेषु धर्मेषु निरोधो नोपपद्यते।
नानन्तरमतो युक्तं निरुद्धे प्रत्ययश्च कः ॥ ११ ॥

(B. 86) तत्र पश्चिमे श्लोकस्यार्धे पादव्यत्ययो द्रष्टव्यः, चशब्दश्च भिन्नक्रमो निरुद्धे चेति। तेनैवं पाठः—निरुद्धे च प्रत्ययः कः ? नानन्तरमतो युक्तम् इति। श्लोकबन्धार्थं त्वेवमुक्तम्।

तत्र कारणस्यानन्तरो निरोधः कार्यस्योत्पादप्रत्ययः समनन्तरप्रत्ययलक्षणम्। अत्र विचार्यते–अनुत्पन्नेषु धर्मेषु कार्यभूतेष्वङ्कुरादिषु निरोधो नोपपद्यते कारणस्य बीजादेः। यदैतदेवम्, तदा कारणस्य निरोधाभावादङ्कुरस्य कः समनन्तरप्रत्ययः ? अथानुत्पन्नेऽपि कार्ये बीजनिरोध इष्यते, एवं सति निरुद्धबीजे अभावीभूते अङ्कुरस्य कः प्रत्ययः ? को वा बीजनिरोधस्य प्रत्ययः ? इति। उभयमेतदहेतुकमित्याह–निरुद्धे च कः प्रत्यय इति। चशब्दोऽनुत्पन्नशब्दापेक्षः। तेन अनुत्पन्ने चाङ्कुरे बीजादीनां निरोधे इष्यमाणेऽप्युभयमेतदहेतुकमापद्यत इति नानन्तरमतो युक्तम्। अथ वा—न स्वतो नापि परत इत्यादिना उत्पादो निषिद्धः, तमभिसन्धायाह–अनुत्पन्नेषु धर्मेषु निरोधो नोपपद्यते। नानन्तरमतोयुक्तम् इति।

अपि च–निरुद्धे प्रत्ययश्च क इत्यत्र पूर्वकमेव व्याख्यानम् ॥ ११ ॥

इदानीमधिपतिप्रत्ययस्वरूपप्रतिषेधार्थमाह—बीजादीनां

भावानां निःस्वभावानां न सत्ता विद्यते यतः ।
सतीदमस्मिन् भवतीत्येतन्नैवोपपद्यते ॥ १२ ॥

इह यस्मिन् सति यद्भवति, तत्तस्य आधिपतेयमित्यधिपतिप्रत्यय- (B. 87) लक्षणम् । भावानां च प्रतीत्यसमुत्पन्नत्वात् स्वभावाभावे कुतस्तद् यदस्मिन्निति कारणत्वेन व्यदिश्यते, कुतस्तद् यदिदमिति कार्यत्वेन ! तस्मान्नास्ति लक्षणतोऽपि प्रत्ययसिद्धिः ॥ १२ ॥

अत्राह—तन्त्वादिभ्यः पटादिकमुपलभ्य पटादेस्तन्त्वादयः प्रत्यया इति ? उच्यते; पटादिफलप्रवृत्तिरेव स्वरूपतो नास्ति, कुतः प्रत्ययानां प्रत्ययत्वं सेत्स्यति ! यथा च पटादिफलप्रवृत्तिरसती, तथा प्रतिपादयन्नाह–

न च व्यस्तसमस्तेषु प्रत्ययेष्वस्ति तत्फलम् ।
प्रत्ययेभ्यः कथं तच्च भवेन्न प्रत्ययेषु यत् ॥ १३ ॥

तत्र व्यस्तेषु तन्तुतुरीवेमतसरशलाकादिषु पटो नास्ति; तत्रानुपलभ्यमानत्वात्, कारणबहुत्वाच्च कार्यबहुत्वप्रसङ्गात् । समुदितेष्वपि तन्त्वादिषु नास्ति पटः; प्रत्येकमवयवेष्वविद्यमानत्वात्, एकस्य खण्डश उत्पत्तिप्रसङ्गात् । तस्मात् फलाभावान्न सन्ति प्रत्ययाः स्वभावत इति ॥ १३ ॥

अथासदपि तत् तेभ्यः प्रत्ययेभ्यः प्रवर्तते ।

इत्यभिप्रायः स्यात्, (B. 88)

अप्रत्ययेभ्योऽपि कस्मात् फलं नाभिप्रवर्तते ॥ १४ ॥

अप्रत्ययेष्वपि नास्ति फलमिति अप्रत्ययेभ्योऽपि वीरणादिभ्यः कस्मान्नाभिप्रवर्तते पट इति नास्ति फलप्रवृत्तिः स्वरूपतः ॥ १४ ॥

अत्राह—यदि अन्यत् फलं स्यादन्ये च प्रत्ययाः, तदा किं प्रत्ययेषु फलमस्ति नास्तीति चिन्ता स्यात् । नास्ति तु व्यतिरिक्तं फलम्, किं तर्हि ? प्रत्ययमयमेवेति ? उच्यते—

फलं च प्रत्ययमयं प्रत्ययाश्चास्वयम्मयाः ।
फलमस्वमयेभ्यो यत् तत् प्रत्ययमयं कथम् ? ॥ १५ ॥

यदि प्रत्ययमयं प्रत्ययविकारः फलमिति व्यवस्थाप्यते, तदयुक्तम्; यस्मात्तेऽपि प्रत्यया अस्वयंमया अप्रत्ययस्वभावा इत्यर्थः । तन्तुमयो हि पट इत्युच्यते । स्यात् पटो यदि तन्तव एव स्वभावसिद्धाः स्युः । ते हि अंशुमया अंशु-(B. 89) विकारा न स्वभावसिद्धाः । ततश्च तेभ्योऽस्वयंमयेभ्योऽस्वभावेभ्यो यत्फलं पटाख्यम्, तत्कथं तन्तुमयं भविष्यति ? यथोक्तम्–

"पटः कारणतः सिद्धः सिद्धं कारणमन्यतः।
सिद्धिर्यस्य स्वतो नास्ति तदन्यज्जनयेत्कथम्" ॥ इति ॥ १५ ॥

[शून्यतासप्ततौ]

तस्मान्न प्रत्ययमयं

फलं संविद्यते। अप्रत्ययमयं तर्हि अस्तु ?

नाप्रत्ययमयं फलम्।

संविद्यते,

इति तन्तुमयो यदा पटो नास्ति, तदा कथं वीरणमयः स्यात्!

अत्राह—मा भूत् फलम्, प्रत्ययाप्रत्ययनियमस्तु विद्यते। तथा च भवान् ब्रवीति–यदि असत् फलं प्रत्ययेभ्यः प्रवर्तते, अप्रत्ययमयेभ्योऽपि कस्मान्नाभिप्रवर्तते इति। न चासति फले पटकटाख्ये तन्तुवीरणानां प्रत्ययानां प्रत्ययत्वं युक्तम्, अतः फलमप्यस्तीति ? उच्यते; स्यात् फलं यदि प्रत्ययाप्रत्यया एव स्युः। सति हि फले–'इमेऽस्य प्रत्ययाः', 'इमेऽप्रत्ययाः' इति स्यात्। तच्च विचार्यमाणं नास्तीति

फलाभावात् प्रत्ययाप्रत्ययाः कुतः ॥ १६ ॥

(B. 90) प्रत्ययाश्च अप्रत्ययाश्चेति समासः। तस्मान्नास्ति भावानां स्वभावतः समुत्पत्तिरिति। यथोक्तमार्यरत्नाकरसूत्रे—

"शून्यविद्य न हि विद्यते क्वचि अन्तरीक्षि शकुनस्य वा पदम्।
यो न विद्यति सभावतः क्वचि सो न जातु परहेतु भेष्यति ॥
यस्य नैव हि सभावु लभ्यति सोऽस्वभावु परपच्चयः कथम् ?
अस्वभावु परु किं जनीष्यति एष हेतु सुगतेन देशितः ॥
सर्व धर्म अचला दृढं स्थिता निर्विकार निरुपद्रवाः शिवाः।
अन्तरीक्षपथतुल्यऽजानका तत्र मुह्यति जगं अजानकम् ॥
शैलपर्वत यथा अकम्पिया एवं धर्म अविकम्पियाः सदा।
(B. 91) नो च्यवति न पि चोपपद्ययु एवं धर्मत जिनेन देशिता ॥ इत्यादि।

तथा—यो न पि जायति ना चुपपद्यो नो च्यवते न पि जीर्यति धर्मः।
तं जिनु देशयती नरसिंहः तत्र निवेशयि सत्त्वशतानि ॥
यस्य सभावु न विद्यति कश्चि नो परभावतु केनचि लब्धः।
नान्तरतो न पि बाहिरतो वा लभ्यति तत्र निवेशयि नाथः ॥
शान्त गती कथिता सुगतेन नो च गती उपलभ्यति काचि।
तत्र च वोहरसी गतिमुक्तो मुक्तकु मोचयमी बहुसत्त्वान्" ॥

इति विस्तरः ॥ १६ ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
प्रत्ययपरीक्षा नाम प्रथमं प्रकरणम् ॥

२. गतागतपरीक्षा

(द्वितीयं प्रकरणम्)

अत्राह—यद्यपि उत्पादप्रतिषेधात् प्रतीत्यसमुत्पादस्य अनिरोधादि- (B.9) विशेषणसिद्धिः; तथापि अनागमानिर्गमप्रतीत्यसमुत्पादसिद्धये लोकप्रसिद्ध-गमनागमनक्रियाप्रतिषेधार्थं किञ्चिदुपपत्त्यन्तरमुच्यतामिति ? उच्यते; यदि गमनं नाम स्यान्नियतं तद्गते वा अध्वजाते परिकल्प्येत, अगते गम्यमाने वा। सर्वथा च न युज्यते इत्याह— ·

गतं न गम्यते तावदगतं नैव गम्यते ।
गतागतविनिर्मुक्तं गम्यमानं न गम्यते ॥ १ ॥

तत्र उपरतगमिक्रियमध्वजातं गतमित्युच्यते। आविश्यमानं गमिक्रियया वर्तमानं गम्यत इत्युच्यते। यद्गतमुपरतगमिक्रियं तद्वर्तमानगमिक्रियायोगवाचिना गम्यते—इत्यनेन शब्देनोच्यमानमसम्बद्धमिति कृत्वा गतं तावद् गम्यत इति न युज्यते। तावच्छब्देन च प्रतिषेधक्रमं दर्शयति।

अगतमपि न गम्यते। अगतं हि अनुपजातगमिक्रियमनागतमुच्यते, (B. 93) गम्यत इति च वर्तमानम्। अतोऽनागतवर्तमानयोरत्यन्तभेदादगतमपि गम्यत इति न युज्यते। यदि अगतं कथं गम्यते, अथ गम्यते न तदगतमिति !

गम्यमानेऽपि नास्ति गमनम्, यस्मात्—गतागतविनिर्मुक्तं गम्यमानं न गम्यते।

इह हि गन्ता यं देशमतिक्रान्तः स तस्य देशो गतः, यं च नातिक्रान्तः सोऽस्यानागतः। न च गतागतव्यतिरेकेण तृतीयमपरमध्वजातं पश्यामो गम्यमानं नाम। यतश्चैवं गम्यमानं न गम्यते, गम्यत इति न प्रज्ञायते तस्मान्नास्ति गम्यमानम्। अतो न तद् गमिक्रियया आविश्यते न गम्यत इति नास्ति गम्यमानेऽपि गमनम्।

अथ स्यात्—गन्तुर्गच्छतो यश्चरणाक्रान्तो देशः, स गम्यमानः स्यादिति ? नैवम्; चरणयोरपि परमाणुसंघातत्वात्। अङ्गुल्यग्रावस्थितस्य परमाणोर्यः पूर्वो देशः, स तस्य गतेऽन्तर्गतः। पार्ष्ण्यवस्थितस्य चरमपरमाणोर्य उत्तरो देशः, स तस्य अगतेऽन्तर्गतः। न च परमाणुव्यतिरेकेण चरणमस्ति। तस्मान्नास्ति गतागतव्यतिरेकेण गम्यमानम्। यथा चैवं चरणे विचारः, एवं परमाणूनामपि पूर्वापरदिग्भागसम्बन्धेन विचारः कार्य इति। अथार्धगतं गम्यमानम्, उक्तमुत्तरं जायमानविचारेण। तस्माद् गम्यमानं न गम्यते इति सिद्धम् ॥ १ ॥

तत्राह्—गम्यत एव गम्यमानम् । इह हि—

चेष्टा यत्र गतिस्तत्र गम्यमाने च सा यतः ।
न गते नागते चेष्टा गम्यमाने गतिस्ततः ॥ २ ॥

(B. 94) तत्र चेष्टा चरणोत्क्षेपपरिक्षेपलक्षणा । यतो व्रजतो गन्तुर्यत्र देशे चेष्टा, गतिः तत्रैव देशे । सा च चेष्टा न गतेऽध्वनि सम्भवति नाप्यगते, किन्तु गम्यमान एव । ततश्च गम्यमाने गतिः । यत्र हि गतिरुपलभ्यते तद् गम्यमानम्, तच्च गमिक्रियया आविश्यते । तस्माद् गम्यमानमेव गम्यते इति । एकोऽत्र गमिर्ज्ञानार्थः, अपरश्च देशान्तरसम्प्राप्त्यर्थ इति ॥ २ ॥

एवमपि परिकल्प्यमाने गम्यमानं न गम्यते ? इत्याह—

गम्यमानस्य गमनं कथं नामोपपत्स्यते ।
गम्यमाने द्विगमनं यदा नैवोपपद्यते ॥ ३ ॥

इह हि गमिक्रियायोगादेव गम्यमानव्यपदेशमिच्छति भवान्, तच्च गम्यत इति ब्रवीति । एका चात्र गमिक्रिया, तथा गम्यमानव्यपदेशो भवतु काममध्वनः । गम्यत इति भूयः क्रियासम्बन्धा गम्यमानस्य न युज्यत इति गम्यमानस्य गमनं कथं नामोपपत्स्यते । कारणमाह—गम्यमाने द्विगमनं यदा नैवोपपद्यते इति ॥

गम्यमानमिति गम्यत इत्यर्थः । द्विगतं गमनं द्विगमनम् । एकस्या गमि-(B. 95) क्रियाया गम्यमानमित्यत्रोपयुक्तत्वाद् द्वितीयाया अभावाच्च, गम्यत इत्ययं व्यपदेशो विना गमनेन यदा नैवोपपद्यते, तदा गम्यमान गम्यत इति परिपूर्णो वाक्यार्थो नास्तीत्यभिप्रायः । गम्यमानमित्येतावन्मात्रमेव सम्भवति; द्वितीयक्रियाभावात्, न तु गम्यत इति ॥ ३ ॥

अथ 'गम्यते' इत्यत्रैव गमिक्रियासम्बन्ध इष्यते, एवं सति गम्यमानव्यपदेशे नास्ति क्रियासम्बन्ध इति न परिपूर्णता वाक्यार्थस्य ? इत्याह—

गम्यमानस्य गमनं यस्य तस्य प्रसज्यते ।
ऋते गतेर्गम्यमानं गम्यमानं हि गम्यते ॥ ४ ॥

यस्य वादिनो गम्यमानस्य गमनमिति पक्षः, गम्यमाने संज्ञाभूते गमिक्रियाशून्ये यो गमिक्रियामाधेयभूतामिच्छति, तस्य पक्षे ऋते गतेर्गम्यमानमिति प्रसज्यते, गतिरहितं गमनं स्यात् । यस्मादस्य गम्यमानं हि गम्यते । हि शब्दो यस्मादर्थे । यस्माद् गतिरहितमेव गम्यमानं सत् तस्य वादिनो गम्यते, गम्यत इत्यत्र क्रियोपयोगात्, तस्माद् गतिरहितं गमनं प्रसज्यते ।। ४ ॥

अथ उभयत्रापि क्रियासम्बन्ध इष्यते गम्यमाने गम्यते इत्यत्र च ? एवमपि—

गम्यमानस्य गमने प्रसक्तं गमनद्वयम् ।
येन तद गम्यमानं च यच्चात्र गमनं पुनः ॥ ५ ॥

येन गमनेन योगाद् गम्यमानव्यपदेशं प्रतिलभतेऽध्वा, तदेकं गमनम्, (B. 96) तत्र गम्यमानेऽधिकरणभूते द्वितीयं गमनं येन सोऽध्वा गम्यते। एतद् गमनद्वयं गम्यमानस्य गमने सति प्रसक्तम् ॥ ५ ॥

भवतु गमनद्वयम्, को दोष इति चेत् ? अयं दोषः; यस्मात्—

द्वौ गन्तारौ प्रसज्येते प्रसक्ते गमनद्वये।

किं पुनः कारणं गन्तृद्वयप्रसंगे ? इत्याह—

गन्तारं हि तिरस्कृत्य गमनं नोपपद्यते ॥ ६ ॥

यस्मादवश्यं क्रिया स्वसाधनमपेक्षते—कर्म, कर्तारं वा। गमिक्रिया चैवं कर्तर्यवस्थिता, अतो गन्तारमपेक्षते। नास्ति च एकस्मिन्नेव गच्छति देवदत्ते द्वितीयः कर्तेति। अतः कर्तृद्वयाभावान्नास्ति गमनद्वयम्। ततश्च गम्यमानं गम्यत इति नोपपद्यते ॥

अथ स्यात्—यदायं देवदत्तः स्थितः, स न भाषते, पश्यति न, तदैकोऽनेकक्रियो दृष्टः; एवमेकस्मिन् गन्तरि क्रियाद्वयं भविष्यति इति ? नैवम्; शक्तिर्हि कारको न द्रव्यम्। क्रियाभेदाच्च तत्साधनस्यापि शक्तेः सिद्ध एव भेदः। न हि स्थितिक्रियया वक्ता स्यात्। द्रव्यमेकमिति चेत् ? भवतु एवम्, न तु द्रव्यं कारकः, किं तर्हि ? शक्तिः, सा च भिद्यत एव। अपि च—सदृशक्रियाद्वयकारकत्वं (B. 97) नैकदेशिकस्य दृष्टम्, अतो नैकस्य गन्तुर्गमनद्वयम् ॥ ६ ॥

अत्राह—यद्यप्येवम्, तथापि गन्तरि देवदत्ते गमनमुपलभ्यते; देवदत्तो गच्छतीति व्यपदेशात्, ततश्च विद्यत एव गमनं गमनाश्रयगन्तृसद्भावात् ? उच्यते; स्यादेवं यदि गमनाश्रयो गन्ता स्यात्, न त्वस्ति, कथम् ? इत्याह—

गन्तारं चेत् तिरस्कृत्य गमनं नोपपद्यते।
गमनेऽसति गन्ताथ कुत एव भविष्यति ! ॥ ७ ॥

गन्तारमन्तरेण निराश्रयं गमनमसदित्युक्तम्, ततश्च गन्तारं चेत्तिरस्कृत्य प्रत्याख्याय गमनं नास्ति, असति गमने कुतो निर्हेतुको गन्ता ! अतो नास्ति गमनम् ॥ ७ ॥

अत्राह—विद्यत एव गमनम्, तद्वतस्तेन व्यपदेशात्। इह गन्ता गमनेन युक्तः, तद्योगाच्च गच्छति। यदि गमनं न स्यात्, गमनवतो देवदत्तस्य गच्छतीति व्यपदेशो न स्यात्, दण्डाभावे दण्डिव्यपदेशाभाववत् ? उच्यते; स्याद् गमनम्, यदि गच्छतीत्येवं व्यपदेशः स्यात्। यस्मात्

गन्ता न गच्छति तावदगन्ता नैव गच्छति।
अन्यो गन्तुरगन्तुश्च कस्तृतीयो हि गच्छति ॥ ८ ॥

इह गच्छतीति गन्ता, स तावन्न गच्छति। यथा च न गच्छति (B. 98)

तथोत्तरेण श्लोकत्रयेण प्रतिपादयिष्यति । अगन्तापि न गच्छति । अगन्ता हि नाम यो गमिक्रियारहितः । गच्छतीति च गमिक्रियायोगप्रवृत्तः शब्दः । यद्यसावगन्ता, कथं गच्छति ! अथ गच्छति, नासौ अगन्ता इति ! तदुभयव्यतिरिक्तो गच्छतीति चेत् ? नैवम्; को हि गन्तुरगन्तुर्विनिर्मुक्तस्तृतीयोऽस्ति यो गच्छतीति कल्प्येत ! तस्मान्नास्ति गमनम् ॥ ८ ॥

अत्राह—नागन्ता गच्छति, नाप्युभयरहितः, किं तर्हि ? गन्तैव गच्छतीति । एतदप्यसत् । किं कारणम् ? यस्मात्—

गन्ता तावद् गच्छतीति कथमेवोपपत्स्यते ।
गमनेन विना गन्ता यदा नैवोपपद्यते ॥ ९ ॥

गन्ता गच्छतीत्यत्र वाक्ये एकैव गमिक्रिया, तया च गच्छतीति व्यपदिश्यते । गन्तेति तु व्यपदेशो नास्ति द्वितीया गमिक्रिया इति । गमनेन विना गन्ता, अगच्छन् गन्तेति यदा न सम्भवति, तदा गन्ता गच्छतीति न युज्यते । कामं गच्छतीत्यस्तु, गन्तेति तु न सम्भवतीति तदयुक्तम् ॥ ९ ॥

अथ गतियोगात् सगतिक एव गन्ता, तथापि द्वितीयगमिक्रियाभावाद् गच्छतीति व्यपदेशो न स्यात् ? इत्याह—

पक्षो गन्ता गच्छतीति यस्य तस्य प्रसज्यते ।
गमनेन विना गन्ता गन्तुर्गमनमिच्छतः ॥ १० ॥

(B.99) यस्य वादिनो गमिक्रियायोगादेव गन्तेति पक्षः, तस्य गन्तुर्गमनमिच्छतः सगमनगन्तृव्यपदेशाद् गमनेन विना गन्ता स्यात्, गच्छतीति द्वितीयगमिक्रियाभावात् । अतो गन्ता गच्छतीति न युज्यते । गच्छतीत्येतस्यार्थे गन्तेति शब्दो गमनेन विना गन्तेत्यत्र वाक्ये ॥ १० ॥

अथ उभयत्रापि गतियोग इष्यते गन्ता गच्छतीति ? एवमपि—

गमने द्वे प्रसज्येते गन्ता यद्युत गच्छति ।
गन्तेति चोच्यते येन गन्ता सन् यच्च गच्छति ॥ ११ ॥

येन गमनेन योगाद् गन्तेत्युच्यते व्यपदिश्यते तदेकं गमनम् । गन्ता भवन् यच्च गच्छति, यां च गतिक्रियां करोति, तदेतद् गमनद्वयं प्रसक्तम् । अतो गन्तृद्वयप्रसंग इति पूर्ववद् दूषणं वक्तव्यम् । तस्मान्नास्ति गच्छतीति व्यपदेशः ।

अत्राह—यद्यप्येवम्, तथापि देवदत्तो गच्छतीति व्यपदेशसद्भावाद् गमनमस्तीति ? नैवम्; यस्माद्देवदत्ताश्रयैवैषा चिन्ता—किमसौ गन्ता सन् गच्छति, उत अगन्ता गच्छति, तद्व्यतिरिक्तो वेति ? सर्वथा च नोपपद्यत इति यत्किञ्चिदेतत् ॥ ॥ ११ ॥

(B. 100) अत्राह—विद्यत एव गमनम्, तदारम्भसद्भावात् । इह देवदत्तः

स्थित्युपमर्दैन गमनमारभते। न च अविद्यमानकूर्मरोमप्रावारादिकमारभते? उच्यते; स्याद् गमनं यदि तदारम्भे एव स्यात्। यस्मात्—

गते नारभ्यते गन्तुं गतं नारभ्यतेऽगते।
नारभ्यते गम्यमाने गन्तुमारभ्यते कुह ॥ १२ ॥

यदि गमनारम्भो भवेत्, तद् गते वाध्वन्यारभ्येत, अगते वा गम्यमाने वा। तत्र गते गमनं नारभ्यते, तद्धि नाम उपरतगमिक्रियम्। यदि तत्र गमनमारभ्येत, तद् गतमित्येवं न स्याद्; अतीतवर्तमानयोर्विरोधात्। अगतेऽपि गमनं नारभ्यते; अनागतवर्तमानयोर्विरोधात्। नापि गम्यमाने, तदभावात् क्रियाद्वयप्रसंगात्, कर्तृद्वयप्रसंगाच्च। तदेवं सर्वत्र गमनारम्भमपश्यन्नाह—गन्तुमारभ्यते कुहेति ॥ १२ ॥

यथा च गमनं न सम्भवति तथा प्रतिपादयन्नाह—

न पूर्वं गमनारम्भाद् गम्यमानं न वा गतम्।
यत्रारभ्येत गमनमगते गमनं कुतः ॥ १३ ॥

इह देवदत्तो यथावस्थित आस्ते, स तदा गमनं नारभते। तस्य गमनारम्भात् पूर्वं न गम्यमानमध्वजातमस्ति, न च गतं यत्र गमनमारभ्येत। (B 101) तस्माद् गतगम्यमानाभावादेनयोर्न गमनारम्भः ॥

अथ स्यात्—यद्यपि गमनारम्भात् पूर्वं न गतं न गम्यमानम्, तथाप्यगतमस्ति, तत्र गमनारम्भः स्यादिति? उच्यते—अगते गमनं कुतः। अनुपजातगमिक्रियमनारब्धगमिक्रियमगतम्। तत्र गमनारम्भ इत्यसम्बद्धमेतदित्याह—अगते गमनं कुत इति ॥ १३ ॥

यद्यपि गतागतगम्यमानेषु गमनारम्भो नास्ति, गतागतगम्यमानानि तु सन्ति। न चासति गमने एतानि युज्यन्त इति? उच्यते; स्याद् गमनं यद्येतान्येव स्युः! सति हि गमिक्रियाप्रारम्भे यत्रोपरता गमिक्रिया तद् गतमिति परिकल्प्येत, यत्र वर्तमाना तद् गम्यमानम्, यत्राजाता तदगतमिति। यदा तु गमिक्रियाप्रारम्भ एव नास्ति, तदा—

गतं किं गम्यमानं किम् अगतं किं विकल्प्यते।
अदृश्यमान आरम्भे गमनस्यैव सर्वथा ॥१४॥

प्रारम्भेऽनुपलभ्यमाने किं मिथ्याध्वत्रयं परिकल्प्यते, कुतो वा तद्व्यपदेशकारणं गमनमित्ययुक्तमेतत् ॥ १४ ॥

अत्राह—विद्यत एव गमनम्; तत्प्रतिपक्षसद्भावात्। यस्य च प्रतिपक्षोऽस्ति, तदस्ति आलोकान्धकारवत् पारावारवत्, संशयनिश्चयवच्च। अस्ति च गमनस्य प्रतिपक्षः स्थानमिति? उच्यते; स्याद् गमनं यदि तत्प्रतिपक्षः स्थानं स्यात्। कथमिहेदं स्थानं गन्तुरगन्तुस्तदन्यस्य वा परिकल्प्येत! सर्वथा च न युज्यत इत्याह—

गन्ता न तिष्ठति तावदगन्ता नैव तिष्ठति।
अन्यो गन्तुरगन्तुश्च कस्तृतीयोऽथ तिष्ठति॥ १५॥

(B 102) यथा गन्ता न तिष्ठति तथोत्तरेण श्लोकेनाख्यास्यति! अगन्तापि न तिष्ठति, स हि तिष्ठत्येव, किमपरया स्थित्या प्रयोजनम्! अगन्तापि न तिष्ठति! स हि तिष्ठत्येव, तस्य किमपरया स्थित्या प्रयोजनम्? एकया स्थित्या अगन्ता, अपरया तिष्ठति–इति स्थितिद्वयप्रसंगात् स्थातृद्वयप्रसंग इति पूर्ववद्दोषः। गन्त्रगन्तृरहितश्चान्यो नास्ति॥ १५॥

अत्राह—नागन्ता तिष्ठति, नापि गन्तुरगन्तुश्चान्यः, किं तर्हि? गन्तैव तिष्ठतीति? नैवम्; यस्मात्—

गन्ता तावत् तिष्ठतीति कथमेवोपपत्स्यते।
गमनेन विना गन्ता यदा नैवोपपद्यते॥ १६॥

यदायं तिष्ठतीत्युच्यते, तदा स्थितिविरोधि गमनमस्य नास्ति, विना च गमनं गन्तृव्यपदेशो नास्ति। अतो गन्ता तिष्ठतीति नोपपद्यते॥ १६॥

अत्राह—विद्यत एव गमनम्, तन्निवृत्तिसद्भावात्। इह गतेर्निवर्तमानः स्थितिमारभते। गमनाभावे तु न ततो निवर्तेत? उच्यते, स्याद् गमनं यदि तन्निवृत्तिरेव स्यात् [1]न त्वस्ति[1]; यस्मात्—

न तिष्ठति गम्यमानान्न गतान्नागतादपि।

तत्र गन्ता गतादध्वनो न निवर्तते; गत्यभावात्। अगतादपि, गत्यभावादेव। गम्यमानादपि न निवर्तते, तदनुपलब्धेः, गमिक्रियाभावाच्च। तस्मान्न गतिनिवृत्तिः॥

(B 103) अत्राह—यदि गमनप्रतिद्वन्द्वि स्थित्यभावाद् गतिरसती, एवं तर्हि गमनप्रसिद्धये स्थितिं साधयामः, तत्सिद्धौ गमनसिद्धिः। तस्माद्विद्यत एव स्थानं प्रतिद्वन्द्विसद्भावात्। स्थितेर्हि प्रतिद्वन्द्वि गमनम्, तदस्ति, ततश्च स्थितिरपि, प्रतिद्वन्द्विसद्भावात्? एतदप्ययुक्तम्; यस्मात्—

गमनं सम्प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च गतेः समा॥ १७॥

अत्र हि यद्गमनं स्थितिसिद्धये वर्णितं तद्गत्या समं गतिदूषणेन तुल्यमित्यर्थः। यथा 'गन्ता न तिष्ठति तावत्' इत्यादिना गतिप्रसिद्धये स्थितेर्हेतुत्वेनोपात्ताया दूषणमुक्तम्, एवमिहापि स्थितिप्रसिद्धये गमनस्य हेतुत्वेनोपात्तस्य 'स्थाता न गच्छति तावत्'इत्यादिना श्लोकद्वयपाठपरिवर्तेन दूषणं वक्तव्यमिति नास्ति गमनम्, तदभावात् प्रतिद्वन्द्विनी स्थितिरपीति। एवं तावद् गमनं गत्या तुल्यं प्रत्याख्येयम्॥

१–१. वि॰ पुस्तके नास्ति।

अथ स्यात्–विद्यत एव स्थानम्; तदारम्भसद्भावात् । इह गत्युपमर्देन स्थानमारभ्यते, कथं तन्न स्यात् ? उच्यते; सम्प्रवृत्तिश्च गतेः समा वाच्या । तत्र यथा पूर्वं "गते नारभ्यते गन्तुम्" (म० शा० २.१२) इत्यादिना गमनारम्भो निषिद्धः, एवमिहापि—

स्थिते नारभ्यते स्थातुं स्थातुं नारभ्यतेऽस्थिते ।
नारभ्यते स्थीयमाने स्थातुमारभ्यते कुह ॥

इत्यादिना श्लोकत्रयपरिवर्तेन स्थानसम्प्रवृत्तिरति गते समा । (B. 104) स्थाननिवृत्तिरपि गतिनिवृत्त्या समा प्रत्याख्येया । यथा गतिनिषेधे—

"न तिष्ठति गम्यमानान्न गतान्नागतादपि ।"

इति गतेर्दूषणमुक्तम्, एवं स्थितिनिषेधेऽपि—

'न गच्छति स्थीयमानान्न स्थितान्नास्थितादपि' ।

इति गत्या तुल्यं दूषणमिति नास्ति स्थितिः । तदभावात् कुतो गतिप्रतिपक्षस्थितिसद्भाववादिनां गतेः सिद्धिरिति ॥ १७ ॥

अपि च—यदि गमनं स्यात्, गन्तृव्यतिरेकेण वा स्याद् ? अव्यतिरेकेण वा ? सर्वथा च विचार्यमाणं न सम्भवतीत्याह—

यदेव गमनं गन्ता स एवेति न युज्यते ।
अन्य एव पुनर्गन्ता गतेरिति न युज्यते ॥ १८ ॥

कथं पुनर्न युज्यते ? इत्याह—

यदेव गमनं गन्ता स एव हि भवेद् यदि ।
एकीभावः प्रसज्येत कर्तुः कर्मण एव च ॥ १९ ॥

येयं गमिक्रिया, सा यदि गन्तुरव्यतिरिक्ता नान्या स्यात्, तदा कर्तुः क्रियायाश्चैकत्वं स्यात् । ततश्च इयं क्रिया, अयं कर्ता—इति विशेषो न स्यात् । न च छिदिक्रियायाः छेतुश्च एकत्वम् । अतो यदेव गमनं स एव गन्तेति न युज्यते ॥ १९ ॥

अन्यत्वमपि गन्तृगमनयोर्यथा नास्ति तथा प्रतिपादयन्नाह— (B. 105)

अन्य एव पुनर्गन्ता गतेर्यदि विकल्प्यते ।
गमनं स्यादृते गन्तुर्गन्ता स्याद् गमनादृते ॥

यदि हि गन्तृगमनयोरन्यत्वं स्यात्, तदा गमननिरपेक्षो गन्ता स्यात्, गन्तृनिरपेक्षं च गमनं गृह्येत पृथक् सिद्धं घटादिव पटः । न च गन्तुः पृथक्सिद्धं गमनं गृह्यत इति । अन्य एव पुनर्गन्ता गतेरिति न युज्यते इति प्रसाधितमेतत् ॥ २० ॥

तदेवम्—

एकीभावेन वा सिद्धिर्नानाभावेन वा ययोः ।
न विद्यते, तयोः सिद्धिः कथं नु खलु विद्यते ॥ २१ ॥

ययोर्गन्तृगमनयोर्यथोदितन्यायेन एकीभावेन वा नानाभावेन वा नास्ति सिद्धिः, तयोरिदानीं केनान्येन प्रकारेण सिद्धिरस्तु ? अत आह—तयोः सिद्धिः कथं नु खलु विद्यत इति । नास्ति गन्तृगमनयोः सिद्धिरित्यभिप्रायः ॥ २१ ॥

अत्राह—इह देवदत्तो गन्ता गच्छतीति लोकप्रसिद्धम् । तत्र तथा वक्ता वाचं भाषते, कर्ता क्रियां करोति—इति प्रसिद्धम्, एवं यया गत्या गन्तेत्यभिव्यज्यते तां गच्छतीति न यथोक्तदोषः ? तदप्यसत्; यस्मात्—

गत्या ययोच्यते गन्ता गतिं तां स न गच्छति ।

(B. 106) यया गत्या देवदत्तो गन्तेत्यभिव्यज्यते, स गन्ता सन् तां तावन्न गच्छति, न प्राप्नोति, यदि वा न करोतीत्यर्थः ।

यस्मान्न गतिपूर्वोऽस्ति,

गतेः पूर्वो गतिपूर्वः । यदि गन्ता गतेः पूर्वं सिद्धः स्यात्, स तां गच्छेत् । कथम् ? यस्मात्—

कश्चित् किञ्चिद्धि गच्छति ॥ २२ ॥

कश्चिद्देवदत्तः किञ्चिदर्थान्तरभूतं ग्रामं नगरं वा गच्छतीति दृष्टम् । न चैवं यया गत्या गन्तेत्युच्यते, तस्याः पूर्वं सिद्धरूपो गतिनिरपेक्षो गन्ता नाम अस्ति यस्तां गच्छेत् ॥ २२ ॥

अथ मन्यसे—यया गत्या गन्तेत्यभिव्यज्यते, तामेव असौ न गच्छति, किं तर्हि ? ततोऽन्यामिति ? एतदप्यसत् । यस्मात्—

गत्या ययोच्यते गन्ता ततोऽन्यां स न गच्छति ।
गती द्वे नोपपद्येते यस्मादेके प्रगच्छति ॥ २३ ॥

(B. 107) यया गत्या गन्ता अभिव्यज्यते, ततोऽन्यामपि स गन्ता सन् न गच्छति, गतिद्वयप्रसङ्गात् । यया गत्या गन्ता अभिव्यज्यते, गन्ता सन् यां चापरां गच्छतीत्येतद् गतिद्वयं प्रसक्तम् । न च एकस्मिन् गन्तरि गतिद्वयम् । इत्ययुक्तमेतत् । एतेन वक्ता वाचं भाषते, कर्ता क्रियां करोति इति प्रत्युक्तम् ॥ २३ ॥

तदेवम्—

सद्भूतो गमनं गन्ता त्रिप्रकारं न गच्छति ।
नासद्भूतोऽपि गमनं त्रिप्रकारं स गच्छति ॥ २४ ॥
गमनं सदसद्भूतस्त्रिप्रकारं न गच्छति ।

तत्र गम्यत इति गमनमिहोच्यते । तत्र सद्भूतो गन्ता यो गमिक्रियायुक्तः । असद्भूतो गन्ता यो गमिक्रियारहितः । सदसद्भूतो य उभयपक्षीयरूपः । एवं

गमनमपि त्रिप्रकारं गमिक्रियासम्बन्धेन वेदितव्यम्। तत्र सद्भूतो गन्ता सद्भूतमसद्भूतं सदसद्भूतं त्रिप्रकारं गमनं न गच्छति। एतच्च कर्मकारकपरीक्षायामाख्यास्यते। एवमसद्भूतोऽपि गन्ता त्रिप्रकारं गमनं न गच्छति। सदसद्भूतोऽपीति तत्रैव प्रतिपादयिष्यति। यतश्चैवं गन्तृगन्तव्यगमनानि विचार्यमाणानि न सन्ति,

तस्माद् गतिश्च गन्ता च गन्तव्यं च न विद्यते ॥ २५ ॥

यथोक्तमार्याक्षयमतिनिर्देशसूत्रे — (B. 108)

"अगतिरिति, भदन्त शारद्वतीपुत्र, संकर्षणपदमेतत्। गतिरिति, भदन्त शारद्वतीपुत्र, निष्कर्षणपदमेतत्। यत्र न संकर्षणपदं न निष्कर्षणपदं तदार्याणां पदम्। अपदयोगेन अनागतिरगतिश्चार्याणां गतिः" इति ॥

यदि बीजमेवाङ्कुरे संक्रमति, बीजमेव तत्स्यान्न यदङ्कुरः, शाश्वतदोषप्रसंगश्च। अथाङ्कुरोऽन्यत आगच्छति, अहेतुकदोषप्रसंगः स्यात्। न चाहेतुकस्योत्पत्तिः, खरविषाणस्येव ॥

अत एवाह भगवान्—

"बीजस्य सती यथाङ्कुरो न च यो बीजु स चैव अङ्कुरो।
न च अन्यु ततो न चैव तदेवमनुच्छेद अशाश्वत धर्मता" ॥ इति।
"मुद्रात् प्रतिमुद्र दृश्यते मुद्रसंक्रान्ति न चोपलभ्यते।
न च तत्र न चैव सान्यतो एवं संस्कारनुच्छेदशाश्वताः" ॥ इति च।
[ललितवि० १३-१०२, १०४]

तथा—

"आदर्शपृष्ठे तथ तैलपात्रे निरीक्षते नारिमुखं अलंकृतम्।
सो तत्र रागं जनयित्व बालो प्रधावितो कामि गवेषमाणः" ॥ (B. 109)
"मुखस्य संक्रान्ति यदा न विद्यते बिम्बे मुखं नैव कदाचि लभ्यते।
मूढो यथा सो जनयेत रागं तथोपमान् जानथ सर्वधर्मान्" ॥
[समाधि०सू०-९.९-१०]

तथा आर्यसमाधिराजसूत्रेऽपि —

"तहि कालि सो दशबलो अनघो जिनु भाषते इमु समाधिवरम्।
सुपिनोपमा भवगती सकला न हि कश्चि जायति न चो म्रियते ॥
न च सत्त्वु लभ्यति न जीवु नरो इमि धर्म फेनकदलीसदृशाः।
मायोपमा गमनविद्युसमा दकचन्द्रसंनिभ मरीचिसमाः ॥
न च अस्मि लोकि मृतु कश्चि नरो परलोक संक्रमति गच्छति वा।(B.110)
न च कर्म नश्यति कदाचि कृतं फलु देति कृष्ण शुभ संसरता ॥

न च शाश्वतं न च उच्छेद पुनो न च कर्मसंचयु न चापि स्थितिः।
न च सोऽपि कृत्व पुनरास्पृशति न च अन्यु कृत्व पुन वेदयते॥
न च संक्रमो न च पुनागमनं न च सर्वमस्ति न च नास्ति पुनः।
न च दृष्ट स्थानगतिशुद्धिरिहो न च सत्त्वचार सुपशान्तगति॥
(B. 111) सुपिनोपमं हि त्रिभवं वशिकं लघु भग्नमनित्येन मायसमम्।
न च आगतं न च इहोपगतं शून्यानिमित्त सद सन्ततियो॥
अनुत्पाद शान्त अनिमित्तपदं सुगतान गोचर जिनान गुणा।
बल धारणी दशबलान बल बुद्धान इय वृषभिता परमा॥
(B. 112) वरशुक्लधर्मगुणसन्निचयो गुणज्ञानधारणिबलं परमम्।
ऋद्धीविकुर्वणविधिः परमो वरपञ्चभिज्ञप्रतिलाभनयः" ॥

[समाधि० सू०-२९. १३-१९]

इति विस्तरः ॥२५॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
गतागतपरीक्षा नाम द्वितीयं प्रकरणम् ॥

३. चक्षुरादीन्द्रियपरीक्षा

(तृतीयं प्रकरणम्)

अत्राह—यद्यपि गतिश्च गन्ता च गन्तव्यं च न विद्यते, तथापि (B. 113) प्रवचनसिद्धयपेक्षया द्रष्ट-द्रष्टव्य-दर्शनादीनामस्तित्वमास्थेयम्। तथा चाभिधर्मे उच्यते—

दर्शनं श्रवणं घ्राणं रसनं स्पर्शनं मनः।
इन्द्रियाणि षडेतेषां द्रष्टव्यादीनि गोचरः ॥१॥

तस्मात् सन्ति दर्शनादीनि स्वभावत इति? उच्यते—न सन्ति। इह हि पश्यतीति दर्शनं चक्षुः, तस्य च रूपं विषयत्वेनोपदिश्यते ॥ १ ॥

यथा दर्शनं रूपं न पश्यति तथा प्रतिपादयन्नाह—

स्वमात्मानं दर्शनं हि तत् तमेव न पश्यति।
न पश्यति यदात्मानं कथं द्रक्ष्यति तत्परान् ॥२॥ (B. 114)

तत्र तदेव दर्शनं स्वात्मानं न पश्यति; स्वात्मनि क्रियाविरोधात्। ततश्च स्वात्मादर्शनाच्छ्रोत्रादिवन्नीलादिकं न पश्यति। तस्मान्नास्ति दर्शनम् ॥ २ ॥

यद्यपि स्वात्मानं दर्शनं न पश्यति, तथाप्यग्निवत् परान् द्रक्ष्यति। तथा हि अग्निः परात्मानमेव दहति न स्वात्मानम्, एवं दर्शनं परानेव द्रक्ष्यति न स्वात्मानमिति? एतदप्ययुक्तम्; यस्मात्—

न पर्याप्तोऽग्निदृष्टान्तो दर्शनस्य प्रसिद्धये।

योऽयमग्निदृष्टान्तो दर्शनस्य प्रसिद्धये भवतोपन्यस्तः, स न पर्याप्तो नालं न समर्थो न युज्यत इत्यर्थः। यस्मात्—

सदर्शनः स प्रत्युक्तो गम्यमानगतागतैः ॥ ३ ॥

सह दर्शनेन वर्तत इति सदर्शनः। योऽयमग्निदृष्टान्तो दर्शनप्रसिद्धये भवतोपन्यस्तः, सोऽपि सह दर्शनेन दार्ष्टान्तिकार्थेन प्रत्युक्तो दूषितः। केन पुनः इत्याह—गम्यमानगतागतैः। यथा गतं न गम्यते नागतं न गम्यमानम्, एवमग्निनापि दग्धं न दह्यते नादग्धं दह्यत इत्यादिना समं वाच्यम्। यथा च न गतं नागतं न गम्यमानं गम्यते, एवम्—

न दृष्टं दृश्यते तावददृष्टं नैव दृश्यते।
दृष्टादृष्टविनिर्मुक्तं दृश्यमानं न दृश्यते ॥

इत्यादि वाच्यम् ॥ ३ ॥

(B.115) यथा च 'गन्ता न गच्छति तावत्' इत्याद्युक्तम्, एवं दग्धा न दहति तावदित्यादि वाच्यम् । एवं द्रष्टा न पश्यति तावदित्यादिना अग्निदृष्टान्तेन सह गम्यमानगतागतैर्यस्मात् समं दूषणम्, अतोऽग्निवद् दर्शनसिद्धिरिति न युज्यते । ततश्च सिद्धमेतत्—स्वात्मवद् दर्शनं परानपि न पश्यतीति ॥ ३ ॥

यदैवं तदा--

नापश्यमानं भवति यदा किञ्चन दर्शनम् ।
दर्शनं पश्यतीत्येवं कथमेतत् तु युज्यते ॥ ४ ॥

यदा चैवमपश्यन्न किञ्चिद्दर्शनं भवति, तदानीमपश्यतो दर्शनत्वायोगात् स्तम्भादिवत् पश्यतीति दर्शनमिति व्यपदेशो न युज्यते । यद्यपि दर्शनशब्दादनन्तरं श्लोकबन्धानुरोधेन दर्शनं पश्यतीति पाठः, तथापि व्याख्यानकाले 'पश्यतीति दर्शनमित्येवं कथमेतत्तु युज्यते' इति पठितव्यम् ॥ ४ ॥

किं चान्यत्—इह पश्यतीति दर्शनमित्युच्यमाने दर्शनक्रियया दर्शनस्वभावस्य वा चक्षुषः सम्बन्धः परिकल्प्येत ? अदर्शनस्वभावस्य वा ? उभयथा च न युज्यते इत्याह—

पश्यति दर्शनं नैव नैव पश्यत्यदर्शनम् ।

दर्शनस्वभावस्य तावद् दृशिक्रियायुक्तस्य भूयः पश्यतीत्यादिना सम्बन्धो नोपपद्यते; दृशिक्रियाद्वयप्रसङ्गात्, दर्शनद्वयप्रसंगाच्च । अदर्शनमपि न पश्यति दर्शनक्रियारहितत्वादङ्गुल्यग्रवदित्याभिप्रायः । यदा

(B. 116) पश्यति दर्शनं नैव नैन पश्यत्यदर्शनम् ।

तदा—

दर्शनं पश्यतीत्येवं कथमेतत्तु युज्यते ॥

इत्यनेनैव सम्बन्धः ।

ये तु मन्यन्ते—निर्व्यापारं हीदं धर्ममात्रमुत्पद्यमानमुत्पद्यते इति, नैव किञ्चित् कश्चिद्विषयं पश्यति क्रियाया अभावात्, तस्माद्दर्शनं न पश्यतीति सिद्धमेतत् प्रसाध्यत इति ? अत्रोच्यते—यदि क्रिया व्यवहारांगभूता न स्यात्, तदा धर्ममात्रमपि न स्यात्, क्रियाविरहितत्वात् खपुष्पवदिति कुतः क्रियारहितं धर्ममात्रं भविष्यति ? तस्माद्यदि व्यवहारसत्यं धर्ममात्रवत्, क्रियाप्यभ्युपगम्यताम् । अथ तत्त्वचिन्ता, तदा क्रियावद् धर्ममात्रमपि नास्तीति भवताभ्युपगम्यताम् । यथोक्तं शतके—

"क्रियावान् शाश्वतो नास्ति नास्ति सर्वगते क्रिया ।
निष्क्रियो नास्तिना तुल्यो नैरात्म्यं किं न ते प्रियम्" ॥इति॥ [चतुःश० १०.१७]

तस्मान्नायं विधिर्बाधकः परस्य, नाप्यस्माकं सिद्धसाधनदोषः ॥

अत्राह—नैव हि पश्यतीति दर्शनमिति कर्तृसाधनमभ्युपगम्यते, ((B. 117) किं तर्हि ? पश्यत्यनेनेति दर्शनमिति करणसाधनम्, ततश्च उक्तदोषाप्रसंगः। यश्चानेन दर्शनेन करणभूतेन पश्यति स द्रष्टा, एष च विद्यते विज्ञानमात्मा वा, कर्तृसद्भावाच्च दर्शनमपि सिद्धमिति ? उच्यते—

व्याख्यातो दर्शनेनैव द्रष्टा चाप्युपगम्यताम् ॥ ५ ॥

यथा स्वमात्मानं दर्शनं हीत्यादिना दूषणमुक्तम्, एवं द्रष्टुरपि दर्शनवद् दूषणं वेदितव्यम् । तद्यथा—

स्वमात्मानं नैव द्रष्टा दर्शनेन विपश्यति ।
न पश्यति यदात्मानं कथं द्रक्ष्यति तत्परान् ॥

इत्यादि वाच्यम् । तस्माद् दर्शनवद् द्रष्टापि नास्तीति सिद्धम् ॥ ५ ॥

अत्राह—विद्यत एव द्रष्टा, तत्कर्मकरणसद्भावात् । इह यन्नास्ति इति, न तस्य कर्मकरणे विद्येते, तद्यथा–वन्ध्यासूनोः । अस्ति च द्रष्टुः करणं दर्शनं द्रष्टव्यं च कर्म । तस्माच्छेत्तृवद्विद्यमानकर्मकरणो विद्यत एव द्रष्टेति ? उच्यते; नैव हि द्रष्टव्यदर्शने विद्येते, तत्कुतो द्रष्टा स्यात् ! द्रष्टृसापेक्षे हि द्रष्टव्यदर्शने । स च निरूप्यमाणः—

तिरस्कृत्य द्रष्टा नास्त्यतिरस्कृत्य च दर्शनम् ।

इह द्रष्टा नाम यदि कश्चित् स्यात्, स दर्शनसापेक्षो वा स्यान्निरपेक्षो वा ? तत्र यदि दर्शनसापेक्षोऽतिरस्कृत्य दर्शनमिष्यते, तदा सिद्धस्य वा दर्शनापेक्षा स्यादसिद्धस्य वा ? तत्र सिद्धो द्रष्टा न हि दर्शनमपेक्षते । किं सिद्धस्य (B. 118) सतो द्रष्टुः पुनर्दर्शनापेक्षा कुर्यात् ! न हि सिद्धं पुनरपि साध्यत इति । अथासिद्धोऽपेक्षेत, असिद्धत्वात् वन्ध्यासुतवद्दर्शनं नापेक्षते । एवं तावदतिरस्कृत्य दर्शनमपेक्ष्य द्रष्टा नास्ति । तिरस्कृत्यापि, दर्शननिरपेक्षत्वात् इत्युक्तं प्राक् । तदेवं तिरस्कृत्यातिरस्कृत्य वा दर्शनं यदा द्रष्टा नास्ति, तदा—

द्रष्टव्यं दर्शनं चैव द्रष्टर्यसति ते कुतः ? ॥ ६ ॥

द्रष्टर्यसति निर्हेतुके द्रष्टव्यदर्शने न सम्भवत इति कुतस्तत्सद्भावाद् द्रष्टा प्रसेत्स्यति ? अत्राह—विद्येते एव द्रष्टव्यदर्शने, तत्कार्यसद्भावात् । तत्र—

प्रतीत्य मातापितरौ यथोक्तः पुत्रसम्भवः ।
चक्षूरूपे प्रतीत्यैवमुक्तो विज्ञानसम्भवः ॥ ७ ॥

इति द्रष्टव्यं दर्शनं च प्रतीत्य विज्ञानमुत्पद्यते । त्रयाणां सन्निपातात् सास्रवस्पर्शः, स्पर्शसहजा वेदना, तत्प्रत्यया तृष्णेति एवं चत्वार्यपि (B. 119) भवांगानि द्रष्टव्यदर्शनहेतुकानि विद्यन्ते । तस्मात् कार्यसद्भावाद् द्रष्टव्य-दर्शने विद्येते इति ? ॥ ७ ॥

उच्यते—स्यातामेते, यदि विज्ञानादिचतुष्टयमेव स्यात्। यस्मात्—

द्रष्टव्यदर्शनाभावाद् विज्ञानादिचतुष्टयम्।
नास्तीति,

इह द्रष्टुरभावाद् द्रष्टव्यदर्शने अपि न स्त इत्युक्तम्। अतः कुतो विज्ञानादि-चतुष्टयं विज्ञानस्पर्शवेदनातृष्णाख्यम्? तस्मान्न सन्ति विज्ञानादीनि।

अत्राह—सन्त्येवैतानि तत्कार्यसद्भावात्। इह तृष्णाप्रत्ययमुपादानमित्यादिना उपादानभवजातिजरामरणादिकं विज्ञानादिचतुष्टयादुत्पद्यते, तस्मात् सन्ति विज्ञानादीनि तत्कार्यसद्भावात्? उच्यते; स्युरुपादानादीनि, यदि विज्ञानादिचतुष्टयमेव स्यात्। यदा तु द्रष्टव्यदर्शनाभावाद्विज्ञानादिचतुष्टयं नैवास्ति, तदा—

उपादानादीनि भविष्यन्ति पुनः कथम्॥ ८॥

न सन्त्युपादानादीनीत्यर्थः॥ ८॥

इदानीं दर्शनवच्छेषायतनव्याख्यानातिदेशार्थमाह—

(B. 120) **व्याख्यातं श्रवणं घ्राणं रसनं स्पर्शनं मनः।**
दर्शनेनैव जानीयाच्छ्रोतृश्रोतव्यकादि च॥९॥ इति॥

उक्तं हि भगवता—

"न चक्षुः प्रेक्षते रूपं मनो धर्मान्न वेत्ति च।
एतत् तु परमं सत्यं यत्र लोको न गाहते॥
सामग्र्या दर्शनं यत्र प्रकाशयति नायकः।
प्राहोपचारभूमिं तां परमार्थस्य बुद्धिमान्"॥ इति।

तथा—

"चक्षुश्च प्रतीत्य रूपतः चक्षुविज्ञानमिहोपजायते।
नो चक्षुषि रूप निश्रितं रूपसंक्रान्ति न चैव चक्षुषि॥
नैरात्म्यऽशुभाश्च धर्मिमे तेष्वात्मेति शुभाश्च कल्पिताः।
विपरीतमसद्विकल्पितं चक्षुविज्ञान ततोऽपि जायते॥
(B. 121) विज्ञाननिरोधसम्भवं विज्ञानउपादव्ययं विपश्यति।
न कहिंचि गतं न चागतं शुन्य मायोपम योगि पश्यति॥

[ललितवि०—१३.१०५—१०७]

तथाचार्योपालिपृच्छायाम्—

सर्व सयोगि तु पश्यति चक्षुस्तत्र न पश्यति प्रत्ययहीनम्।
नैव च चक्षु प्रपश्यति रूपं तेन सयोगवियोगविकल्पः॥
आलोकसमाश्रित पश्यति चक्षू रूप मनोरमचित्रविशिष्टम्।
येन च योगसमाश्रितचक्षुस्तेन न पश्यति चक्षु कदाचि॥

(B. 122) योऽपि च श्रूयति शब्दु मनोज्ञः सोऽपि च नान्तरि जातु प्रविष्टः।
संक्रमणं न च लभ्यति तस्य कल्पवशात्तु समुच्छ्रितु शब्दः ॥ इति ।

तथा—

गीतं न नृत्यमपि वाद्यरुतं न ग्राह्यं
स्वप्नोपमा हि रतयोऽबुधमोहनाश्च ।
संकल्पलालस गता अबुधाऽत्र नाशं
किं क्लेशदास इव बालजनो भवामि ॥ इति ॥ ६ ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
चक्षुरादीन्द्रियपरीक्षा नाम तृतीयं प्रकरणम् ॥

४. स्कन्धपरीक्षा

(चतुर्थं प्रकरणम्)

(B. 123) अत्राह—यद्येवं चक्षुरादीनीन्द्रियाणि न सन्ति, न स्कन्धाः; अप्रतिषेधात्। तदन्तर्गतानि चेन्द्रियाणि, अतस्तान्यपि भविष्यन्तीति ? उच्यते—स्युरेव, यदि स्कन्धाः स्युः। तत्र रूपस्कन्धमधिकृत्याह—

रूपकारणनिर्मुक्तं न रूपमुपलभ्यते।
रूपेणापि न निर्मुक्तं दृश्यते रूपकारणम्॥ १॥

तत्र रूपं भौतिकम्। तस्य कारणं चत्वारि महाभूतानि। तद्व्यतिरिक्तं पृथग्भूतं रूपं रूपशब्दगन्धरसस्प्रष्टव्याख्यं नोपलभ्यते घटादिव पटः। रूपेणापि न निर्मुक्तं रूपात् पृथग्भूतं रूपकारणमुपलक्ष्यते॥ १॥

तदेतत् प्रतिज्ञाद्वयं प्रसाधयितुकाम आह—

रूपकारणनिर्मुक्ते रूपे रूपं प्रसज्यते।
आहेतुकं, न चास्त्यर्थः कश्चिदाहेतुकः क्वचित्॥ १॥

(B. 124) यथा घटादर्थान्तरभूतः पटो न घटहेतुकः, एवं रूपकारणचतुर्महाभूतव्यतिरिक्तं भौतिकं रूपमिष्यमाणं न भूतहेतुकं स्यात्। न चास्त्यर्थः कश्चिदाहेतुकः क्वचित्। तस्मादहेतुकत्वदोषप्रसङ्गान्न रूपकारणनिर्मुक्तं रूपमभ्युपेतव्यमिति॥ २॥

इदानीं रूपेणापि विनिर्मुक्तं यथा रूपकारणं नास्ति, तथा प्रतिपादयन्नाह—

रूपेण तु विनिर्मुक्तं यदि स्याद् रूपकारणम्।

यदि कार्यरूपविनिर्मुक्तं रूपकारणं स्यात्, तदा यथा घटात् कुण्डं पृथक्सिद्धं घटहेतुकं न भवति, एवं कार्यात् पृथग्भूतं कारणमिष्यमाणम्—

अकार्यकं कारणं स्यात्,

निर्हेतुकं स्यात्। कारणस्य हि कारणत्वे कार्यप्रवृत्तिर्हेतुः, कार्यनिरपेक्षाच्च कारणात् पृथक्सिद्धा नास्ति कार्यप्रवृत्तिः। यच्चाकार्यकं कारणं तन्निर्हेतुकत्वात् नरोरगतुरगविषाणवन्नास्त्येवेत्याह—

नास्त्यकार्यं च कारणम्॥ ३॥

इति॥ ३॥

अथ चेदं रूपस्य कारणमिष्यमाणं सति वा रूपे कारणत्वेनेष्यते ? असति वा ? उभयथा च नोपपद्यत इत्याह—

रूपे सत्येव रूपस्य कारणं नोपपद्यते।
रूपेऽसत्येव रूपस्य कारणं नोपपद्यते॥ ४॥

सति वा संविद्यमाने रूपे किं रूपकारणेन प्रयोजनम्! असति (B. 125) असंविद्यमाने रूपे किं रूपकारणेन प्रयोजनम्! कस्य वा तत्कारणं परिकल्प्यते? तस्मादसत्यपि रूपे रूपकारणं नोपपद्यते ॥ ४ ॥

अथ स्यात्—यद्यपि एवं रूपकारणं न संभवति, तथापि कार्यं रूपं संविद्यते, तत्सद्भावात् कारणमपि भविष्यतीति? स्यादेवम्, यदि कार्यं रूपं स्यात्, न त्वस्ति। यस्मात्—

निष्कारणं पुना रूपं नैव नैवोपपद्यते।

रूपकारणं यथा नास्ति तथोक्तम्। असति कारणे कुतो निर्हेतुकं रूपं भवेत्? नैव नैवेत्यनेन सावधारणेन प्रतिषेधद्वयेन अहेतुकत्वादस्यात्यनिष्टतां दर्शयति। यतश्चैवं रूपं सर्वथा विचार्यमाणं न सम्भवति,

तस्मात्,

तत्त्वदर्शी योगी

रूपगतान् कांश्चिन्न विकल्पान् विकल्पयेत् ॥ ५ ॥

सप्रतिघाप्रतिघसनिदर्शनानिदर्शनातीतानागतनीलपीतादिविकल्पान् रूपालम्बनान्न कांश्चित् परिकल्पयितुमर्हतीत्यर्थः ॥ ५ ॥

अपि च—इदं रूपकारणमिष्यमाणं सदृशं कार्यं निष्पादयेद्, असदृशं वा? उभयथा च नोपपद्यते इत्याह—

न कारणस्य सदृशं कार्यमित्युपपद्यते।
न कारणस्यासदृशं कार्यमित्युपपद्यते ॥ ६ ॥

तत्र रूपकारणं कठिनद्रवोष्णतरलस्वभावम्। भौतिकं तु चक्षुराध्या-[B.126] त्मिकं पञ्चचक्षुर्विज्ञानाद्याश्रयकरूपप्रसादात्मकम्। बाह्यं तु रूपाद्यायतनादिकं चक्षुर्विज्ञानादिग्राह्यलक्षणं न महाभूतस्वभावमिति। अतो भिन्नलक्षणत्वान्निर्वाणवत् कार्यकारणयोः सादृश्यमेव नास्तीति

न कारणस्य सदृशं कार्यमित्युपपद्यते।

न चापि सदृशानां शालिबीजादीनां परस्परकार्यकारणभावो दृष्टः, इत्यतः

न कारणस्य सदृशं कार्यमित्युपपद्यते।

तथापि कारणस्यासदृशं कार्यमित्युपपद्यते। भिन्नलक्षणत्वान्निर्वाणवदेवेत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥

यथा चेदं रूपं विचार्यमाणं सर्वथा नोपपद्यते, एवं वेदनादयोऽपि—इत्यतिदिशन्नाह—

वेदनाचित्तसंज्ञानां संस्काराणां च सर्वशः।
सर्वेषामेव भावानां रूपेणैव समः क्रमः ॥ ७ ॥

(B. 127) वेदनादिकमपि सर्वं रूपविचारेणैव समं योज्यम्। यथैव ह्येकस्य धर्मस्य शून्यता प्रतिपादयितुमिष्टा माध्यमिकेन, तथैव सर्वधर्माणामपीति ॥ ७ ॥

अतः—

विग्रहे यः परीहारं कृते शून्यतया वदेत् ।
सर्वं तस्यापरिहृतं समं साध्येन जायते ॥ ८ ॥

तत्र परपक्षदूषणं विग्रहः। शुन्यतया करणभूतया रूपं निःस्वभावमित्येवं सस्वभाववादे प्रतिषिद्धे; यदि परः परिहारं ब्रूयात्—वेदनादयस्तावत् सन्ति तद्वद्रूपमप्यस्तीति, तदेतत्सर्वं तस्यापरिहृतं भवति। यस्माद्वेदनादीनामपि सद्भावः साध्येन रूपसद्भावेन समो वेदितव्यः। यथा रूपं स्वकारणात्तत्त्वान्यत्वेन विचार्यमाणमसत्, एवं स्पर्शप्रत्यया वेदना, विज्ञानसहजा संज्ञा, अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं च विज्ञानं स्वकारणात् स्पर्शादेः तत्त्वान्यत्वादिना विचार्यमाणं नास्तीति सर्वमेतत् साध्यसम भवति। यथा वेदनादयः साध्यसमाः, एवं लक्ष्यलक्षणकार्यकारणावयव्यवयवादयोऽपि सर्व एव पदार्थाः रूपेण साध्येन समा इति कुतः परस्य परीहारः सम्भवेत्! सर्वं वचनमस्य साध्यसमं भवतीति सर्वत्र शास्त्रे परिहारेण साध्यसमत्वं माध्यमिकेनाग्राहणीयमित्याचार्यः शिक्षयति ॥ ८ ॥

यथा च परपक्षदूषणे विहितोऽयं विधिः, एवं व्याख्यानकालेऽपीत्याह—

व्याख्याने य उपालम्भं कृते शून्यतया वदेत् ।
सर्वं तस्यानुपालब्धं समं साध्येन जायते ॥ ९ ॥

(B. 128) व्याख्यानकालेऽपि यः शिष्यदेशीयश्चोद्यमुपालम्भं कुर्यात्, तस्यापि तच्चोद्यमुपालम्भाख्यं पूर्ववत् साध्यसमं वेदितव्यम्। यथोक्तम्—

"भावस्यैकस्य यो द्रष्टा द्रष्टा सर्वस्य स स्मृतः।
एकस्य शून्यता यैव सैव सर्वस्य शून्यता ॥ इति। [चतुःशत० ?]

आर्यगगनगञ्जसमाधिसूत्रेऽपि—

"एकेन धर्मेण तु सर्वधर्मान् अनुगच्छते मायमरीचिसादृशान्।
अग्राह्यतुच्छानलिकानशाश्वतान् सो बोधिमण्डं नचिरेण गच्छति ॥" इति।

समाधिसूत्रेऽपि—

"यथ ज्ञात तयात्मसंज्ञ तथैव सर्वत्र पेषिता बुद्धिः।
सर्वे च तत्स्वभावा धर्म विशुद्धा गगनकल्पाः ॥ [समाधि०सू०–१२.७]
एकेन सर्वं जानाति सर्वमेकेन पश्यति।
कियद्बहु पि भावेत्वा न तस्योत्पद्यते मदः ॥ इति। [समाधि०सू०–११.४]

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
स्कन्धपरीक्षा नाम चतुर्थं प्रकरणम् ॥

५. धातुपरीक्षा

(पञ्चमं प्रकरणम्)

अत्राह—धातवः सन्ति प्रतिषेधाभावात्। उक्तं च भगवता— (B. 129) "षड्धातुरयं, महाराज, पुरुषपुद्गलः" इत्यादि। ततश्च प्रवचनपाठाद्धातुवत् स्कन्धायतनान्येव सन्तीति ? उच्यते; स्युः स्कन्धायतनानि, यदि धातव एव स्युः। कथम् ? इत्याह—

नाकाशं विद्यते किञ्चित् पूर्वमाकाशलक्षणात्।
अलक्षणं प्रसज्येत स्यात् पूर्वं यदि लक्षणात्॥ १॥

तत्र षड् धातव उक्ताः पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशविज्ञानाख्याः। तत्राकाशमधिकृत्योच्यते दूषणं स्वरूपनिरूपणात्। इहाकाशस्यानावरणं लक्षणमुच्यते। यद् यस्माद् पूर्वमाकाशमनावरणलक्षणाल्लक्ष्यं स्यात्, तत्र लक्षणप्रवर्तनादनावरणलक्षणात् पूर्वं नाकाशं लक्ष्यरूपमिति। यदा चैवम्—

नाकाशं विद्यते किञ्चित् पूर्वमाकाशलक्षणात्।
अलक्षणं प्रसज्येत स्यात् पूर्वं यदि लक्षणात्॥

तथाहि अलक्षणं प्रवर्तताम्, तदभावे खपुष्पवन्नास्त्याकाशमित्याह—

अलक्षणो न कश्चिच्च भाव. संविद्यते क्वचित्।

इति। अत्राह—लक्षणप्रवृत्तिर्लक्ष्ये भवेत्, तत्सद्भावाल्लक्ष्यमप्य- (B. 130) स्तीति ? एतदपि नास्ति; यस्मात्—

असत्यलक्षणे भावे क्रमतां कुह लक्षणम्॥ २॥

लक्षणात् पूर्वमलक्षणो भावो नास्तीत्युक्तम्। ततश्च असति असंविद्यमाने अलक्षणे लक्षणरहिते भावे कुह इदानीं लक्षणं प्रवर्ततामिति नास्ति लक्षणप्रवृत्तिः॥ २॥

अपि च—इदं लक्षणं प्रवर्तमानं सलक्षणे वा प्रवर्तेत ? अलक्षणे वा ? उभयथा च नोपपद्यत इत्याह—

नालक्षणे लक्षणस्य प्रवृत्तिर्न सलक्षणे.
सलक्षणालक्षणाभ्यां नाप्यन्यत्र प्रवर्तते॥ ३॥

तत्र अलक्षणे खरविषाणवन्न लक्षणप्रवृत्तिः। सलक्षणेऽपि भावे न लक्षणप्रवृत्तिरुपपद्यते; प्रयोजनाभावात्। किं हि लक्षणवतः प्रसिद्धस्य भावस्य पुनर्लक्षणकृत्यं स्यात् ? इत्यनवस्था, अतिप्रसंगश्चैवं स्यात्। न ह्यसौ कदाचिन्न सलक्षणः स्यादिति सदैव लक्षणप्रवृत्तिः प्रसज्येत। न चैतदिष्टम्। तस्मात् सलक्षणेऽपि भावे

न लक्षणप्रवृत्तिरुपपद्यते; प्रयोजनाभावात्। तत्रैवं स्यात्—सलक्षणालक्षणाभ्यामन्यत्र प्रवर्तिष्यत इति ? उच्यते—

सलक्षणालक्षणाभ्यां नाप्यन्यत्र प्रवर्तते।

(B. 131) किं कारणम् ? असद्भावात्। यदि सलक्षणो नालक्षणः, अथालक्षणो न सलक्षणः। अतः सलक्षणश्च अलक्षणश्चेति विप्रतिषिद्धमेतत्। न च विप्रतिषिद्धं सम्भवति। तस्मादसम्भवादेव सलक्षणे चालक्षणे च लक्षणप्रवृत्तिर्नोपपद्यते इति ॥ ३ ॥

अथापि स्यात्—यद्यपि न लक्षणप्रवृत्तिः, तथापि लक्ष्यमस्तीति ? एतदपि नास्ति; यस्मात्—

लक्षणासम्प्रवृत्तौ च न लक्ष्यमुपपद्यते।

यदा लक्षणप्रवृत्तिरेव नास्ति तदा कथं लक्ष्यं स्यात् ? नैव संभवतीत्यभिप्रायः।

अत्राह—लक्षणप्रवृत्तिस्त्वया निषिद्धा न तु लक्षणम्, ततश्च विद्यते लक्ष्यम्, लक्षणसद्भावात् ? उच्यते—

लक्ष्यस्यानुपपत्तौ च लक्षणस्याप्यसम्भवः ॥ ४ ॥

'अक्षणासंप्रवृत्तौ च न लक्ष्यमुपपद्यते' इति प्रतिपादितम्। तदा—

लक्ष्यस्यानुपपत्तौ च लक्षणस्याप्यसम्भवः;

निराश्रयत्वात् ॥ ४ ॥

यदा चैवं लक्षणं नास्ति, तदा लक्षणसद्भावाद्विद्यते लक्ष्यमिति यदुक्तम्, तन्न; यतश्चैतदेवम्—

तस्मान्न विद्यते लक्ष्यं लक्षणं नैव विद्यते।

इति निगमनम् ॥

अत्राह—यद्यपि लक्ष्यलक्षणे न स्तः, तथप्याकाशमस्ति, भावरूपं च भवदाकाशं लक्ष्यं लक्षणं वा स्यात्। तस्माल्लक्ष्यलक्षणे अपि स्त इति ? एतदप्ययुक्तमित्याह—

(B. 132) **लक्ष्यलक्षणनिर्मुक्तो नैव भावोऽपि विद्यते ॥ ५ ॥**

लक्ष्यलक्षणे यथा न स्तः, तथोक्तं प्राक्। यदा अनयोरभावः, तथा लक्ष्यलक्षणरहितत्वादाकाशकुसुमवन्नास्त्याकाशम् ॥ ५ ॥

यद्याकाशं भावो न भवति, अभावस्तर्हि अस्तु ? एतदपि नास्ति; यस्मात्—

अविद्यमाने भावे च कस्याभावो भविष्यति !

यदा आकाशं भावो न भवति, तदा भावस्यासत्त्वे कस्याभावः कल्प्यताम् ? वक्ष्यति हि—

"भावस्य चेदप्रसिद्धिरभावो नैव सिध्यति।
भावस्य ह्यन्यथाभावमभावं ब्रुवते जनाः" ॥ इति ॥ [म० शा०–१५.५]

तस्माद् भावाभावादभावोऽप्याकाशं न सम्भवति। रूपाभावश्चाकाशमिति व्यवस्थाप्यते। यद्यपि रूपं स्यात्, तदा रूपाभाव आकाशमिति स्यात्। यदा च यथोक्तेन न्यायेन रूपमेव नास्ति, तदा कस्याभाव आकाशं स्यात्!

अत्राह—विद्येते एव भावाभावौ, तत्परीक्षकसद्भावात्। अस्ति च भवान् भावाभावयोः परीक्षकः, य एवाह—

'अविद्यमाने भावे च कस्याभावो भविष्यति!'

इति। तस्माद् भवतो भावाभावपरीक्षकस्य सद्भावात् परीक्ष्यावपि भावाभावो विद्येते इति? उच्यते; एतदप्ययुक्तम्; यस्मात्—

भावाभावविधर्मा च भावाभावमवैति कः॥ ६॥

स्यातां भावाभावौ यदि, तदा तयोः परीक्षको भावो वा स्याद्, (B. 133) अभावो वा। यदि भाव इष्यते? तस्य

'लक्ष्यलक्षणनिर्मुक्तो नैव भावोऽपि विद्यते।'

इत्युक्तं दूषणम्। अथ अभावः?

'अविद्यमाने भावे च कस्याभावो भविष्यति।'

इत्यत्रोक्तमेतद् दूषणम्। न च भावाभावविसदृशधर्मा कश्चित् तृतीयः पदार्थोऽस्ति, योऽनयोरवगमक इति नास्ति भावाभावयोः परीक्षकः। अत एवोक्तं भगवता—

"भावानभावानिति यः प्रजानति
　　स सर्वभावेषु न जातु सज्जते।
यः सर्वभावेषु न जातु सज्जते
　　स आनिमित्तं भजते समाधिम्"॥इति। [समाधि॰सू॰–३८-११]

तथा—

"योऽपि च चिन्तयि शून्यकधर्मान्
　　सोऽपि कुमार्गपपन्नकु बालः।
अक्षर कीर्तित शून्यक धर्माः
　　ते च अनक्षर अक्षर उक्ताः॥
शान्त पशान्त य चिन्तयि धर्मान्
　　सोऽपि च चिन्त न जातु न भूतः। (B.134)
चित्तवितर्कण सर्वि पपञ्चाः
　　सूक्ष्म अचिन्तिय वुध्यथ धर्मान्"॥ इति विस्तरः॥ ६॥

इदानीं प्रतिपादितमर्थं निगमयन्नाह—

तस्मान्न भावो नाभावो न लक्ष्यं नापि लक्षणम्।
आकाशम्,

इति। यथा चाकाशम्, एवम्—

आकाशसमा धातवः पञ्च ये परे ॥ ७ ॥

पृथिव्यादिधातवो ये पञ्च परेऽवशिष्यन्ते, तेऽपि आकाशवद् भावाभावलक्ष्यलक्षणपरिकल्पस्वरूपरहिताः परिज्ञेया इत्यर्थः ॥ ७ ॥

तदेवं पदार्थानां स्वभावे व्यवस्थिते अविद्यातिमिरोपहतमतिनयनतया अनादिसंसाराभ्यस्ततया भावाभावादिविपरीतदर्शना निर्वाणानुगाम्यविपरीतनैःस्वभाव्यदर्शनसन्मार्गपरिभ्रष्टाः

(B. 135) **अस्तित्वं ये तु पश्यन्ति नास्तित्वं चाल्पबुद्धयः ।**
भावानां ते न पश्यन्ति द्रष्टव्योपशमं शिवम् ॥ ८ ॥

द्रष्टव्योपशमं शिवलक्षणं सर्वकल्पनाजालरहितं ज्ञानज्ञेयनिवृत्तिस्वभावं शिवं परमार्थस्वभावम्। परमार्थमजरममरमप्रपञ्चं निर्वाणं शून्यतास्वभावं ते न पश्यन्ति मन्दबुद्धितया, अस्तित्वं नास्तित्वं चाभिनिविष्टाः सन्त इति। यथोक्तमार्यरत्नावल्याम्—

"नास्तिको दुर्गतिं याति सुगतिं यात्यनास्तिकः ।
यथाभूतपरिज्ञानान्मोक्षमद्वयनिश्रितः" ॥ इति ॥

आर्यसमाधिराजे चोक्तं भगवता—

"अस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ता
शुद्धो अशुद्धीति इमेऽपि अन्ता ।
तस्मादुभे अन्त विवर्जयित्वा
मध्येऽपि स्थानं न करोति पण्डितः ॥
अस्तीति नास्तीति विवाद एषः
शुद्धी अशुद्धीति अयं विवादः ।
(B. 136) विवादप्राप्त्या न दुखं प्रशाम्यते
अविवादप्राप्त्या च दुखं निरुध्यते ॥इति॥ [स०सू०–९-२७-२८]

तस्मादसम्भव एव यत्सांसारिकेण मार्गेण निर्वाणमधिगम्यत इति ॥ ८ ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
धातुपरीक्षा नाम पञ्चमं प्रकरणम् ॥

६ रागरक्तपरीक्षा

(षष्ठं प्रकरणम्)

अत्राह—विद्यन्त एव स्कन्धायतनधातवः। कुतः? तदाश्रय- (B.137) संक्लेशोपलब्धेः। इह यन्नास्ति, न तदाश्रयसंक्लेशोपलब्धिरस्ति; वन्ध्यादुहितुरिव वन्ध्यासूनोः। सन्ति च रागादयः क्लेशाः संक्लेशानिबन्धनम्। यथोक्तं भगवता— "बालो भिक्षवः, अश्रुतवान् पृथग्जनः प्रज्ञप्तिमनुपतितः चक्षुषा रूपाणि दृष्ट्वा सौमनस्यस्थानीयान्यभिनिविशते। सोऽभिनिविष्टः सन् रागमुत्पादयति। रक्तः सन् रागजं द्वेषजं मोहजं कर्माभिसंस्करोति कायेन वाचा मनसा" (B. 138) इति विस्तरः? उच्यते; स्युः स्कन्धायतनधातवो यदि रागादय एव क्लेशाः स्युः। इहायं रागः परिकल्प्यमानो बालपृथग्जनैः सति रक्त नरे परिकल्प्येत? असति वा? उभयथा च न युज्यत इत्याह—

रागाद् यदि भवेत् पूर्वं रक्तो रागतिरस्कृतः।
तं प्रतीत्य भवेद्रागो रक्ते रागो भवेत् सति ॥ १ ॥

तत्र रागः सक्तिरध्यवसानं सङ्गोऽभिनिवेश इति पर्यायाः। रक्तो रागाश्रयः। स यदि रक्तो रागात्पूर्वं रागतिरस्कृतो रागरहितो भवेत्, तदा तं रागतिरस्कृतं रक्तं प्रतीत्य रागो भवेत्। एवं सति रक्ते रागो भवेदिति युक्तम्। न त्वेवं सम्भवति, यद्रागरहितो रक्तः स्यात्; अर्हतामपि रागप्रसङ्गात् ॥ १ ॥

यद्येवं सति रक्ते न रागः, असति तर्हि रक्ते रागोऽस्तु? एतदप्ययुक्तमित्याह—

रक्तेऽसति पुना रागः कुत एव भविष्यति।

यदा सति रक्ते रागो नास्ति, तदा कथमसति रक्ते निराश्रयो रागः सेत्स्यति? न हि असति फले तत्पक्वता सम्भवतीति।

अत्राह—यद्यपि त्वया रागो निषिद्धः, तथापि रक्तोऽस्ति, अप्रतिषेधात्। न च रागमन्तरेण रक्तो युक्तः, तस्मादयमप्यस्तीति? उच्यते; स्याद्रागो यदि रक्तः स्यात्। यस्मादयं रक्त इष्यमाणः सति वा रागे परिकल्प्येत? असति वा? उभयथा च नोपपद्यते इत्याह—

सति वासति वा रागे रक्तेऽप्येष समः क्रमः ॥ २ ॥ (B. 139)

तत्र यदि सति रागे रक्तः परिकल्प्येत, तत्रापि एष एव रागानुपपत्तिक्रमोऽनन्तरोक्तो रक्तेऽपि तुल्यः—"रक्ताद्यदि भवेत्पूर्वं रागो रक्ततिरस्कृतः" इत्यादि। अथासति रागे रक्त इष्यते? एतदप्ययुक्तम्; यस्मात्—

'रागेऽसति पुना रक्तः कुत एव भविष्यति'।

इति। तस्माद् रक्तोऽपि नास्ति। रागरक्ताभावाच्च स्कन्धादयोऽपि न सन्तीति ॥ २ ॥

अत्राह—नैव हि रागरक्तयोः पौर्वापर्येण सम्भवो यत इदं दूषणं स्यात्, किं तर्हि? रागरक्तयोः सहैवोद्भवः, चित्तसहभूतेन रागेण हि चित्तं रज्यते, तच्च रक्तमिति। अतो विद्येते एव रागरक्ताविति? उच्यते। एवमपि–

सहैव पुनरुद्भूतिर्न युक्ता रागरक्तयोः।

सहोत्पादोऽपि न युक्तो रागरक्तयोः; यस्मात्–

भवेतां रागरक्तौ हि निरपेक्षौ परस्परम्॥ ३ ॥

सहभावात् सव्येतरगोविषाणवदित्यभिप्रायः ॥ ३ ॥

अपि च––अनयो रागरक्तयोः सहभावः एकत्वे परिकल्प्येत? पृथक्त्वे वा? तत्र यदि एकत्वे? तन्न युज्यते; यस्मात्

नैकत्वे सहभावोऽस्ति,

(B. 140) कस्मात् पुनर्नास्ति? इत्याह–

न तेनैव हि तत्सह।

न हि रागस्वात्मा रागादव्यतिरिक्तो रागेण सहेति व्यपदिश्यते॥

इदानीं पृथक्त्वेऽपि सहभावमाह–

पृथक्त्वे सहभावोऽथ कुत एव भविष्यति॥ ४ ॥

न हि पृथग्भूतयोरालोकान्धकारयोः संसारनिर्वाणयोर्वा सहभावो दृष्ट इति ॥ ४ ॥

किं चान्यत्?

एकत्वे सहभावश्चेत् स्यात् सहायं विनापि सः।
पृथक्त्वे सहभावश्चेत् स्यात् सहायं विनापि सः॥ ५ ॥

यदि एकत्वे सहभावः स्यात्, तदा यत्र यत्रैकत्वं तत्र तत्र सहभाव इत्येकस्यापि सहभावः स्यात्। पृथक्त्वेऽपि सहभावे इष्यमाणे यत्र यत्र पृथक्त्वं तत्र तत्र सहभाव इति अश्वादिव्यतिरिक्तस्य पृथगवस्थितस्य गोः असहायस्य सहभावः स्यात् ॥ ५ ॥

किञ्च–

पृथक्त्वे सहभावश्च यदि किं रागरक्तयोः।
सिद्धः पृथक्पृथग्भावः सहभावो यतस्तयोः॥ ६ ॥

(B. 141) पृथक्त्वे सहभावश्च रागरक्तयोः परिकल्प्यते। किमनयोः सिद्धः पृथक्पृथग्भावः? किं रागनिरपेक्षो रक्तः सिद्धो यतस्तयोः सहभावः स्यात्!

पृथक्पृथक्सिद्धयोरेव हि गवाश्वयोः सहभावो दृष्टः। न त्वेवं रागरक्तौ पृथक्पृथक्सिद्धाविति नास्त्यनयोः सहभावः ॥ ६ ॥

अथवा—पृथक्पृथगसिद्धयोर्न सहभाव इति कृत्वा–

सिद्धः पृथक्पृथग्भावो यदि वा रागरक्तयोः।

परिकल्प्यते भवता, किमिदानीं सहभावेनाकिञ्चित्करेण परिकल्पितेन ? इत्याह–

सहभावं किमर्थं तु परिकल्पयसे तयोः ॥ ७ ॥

रागरक्तयोः सिद्ध्यर्थं सहभावः परिकल्प्यते। सच पृथक्पृथगसिद्धयोर्नास्तीति पृथक्पृथक् सिद्धिरभ्युपगम्यते त्वया। नन्वेवं सति सिद्धत्वात्किमनयोः सहभावेन कृत्यम् ?

अथ–

पृथङ् न सिध्यतीत्येवं सहभावं विकाङ्क्षसि।

पृथक्पृथग् रागरक्तयोः सिद्धिर्नास्तीति कृत्वा यद्यनयोः सहभावमिच्छसि, स च पृथक्पृथगसिद्धयोर्नास्तीति

सहभावप्रसिद्ध्यर्थं पृथक्त्वं भूय इच्छसि ॥ ८ ॥

नन्वेवं सति इतरेतराश्रयायां कस्येदानीं सिद्धो सत्यां कस्य सिद्धिरस्तु ? ॥ ८ ॥

यावता–

पृथग्भावाप्रसिद्धश्च सहभावो न सिध्यति। (B. 142)
कतमस्मिन् पृथग्भावे सहभावं सतीच्छसि ॥ ९ ॥

नास्त्येव स पृथग्भावः सहभावानपेक्षो यस्मिन् पृथग्भावे सति सहभावसिद्धिः स्यादित्यसम्भावयन्नाह—कतमस्मिन्पृथग्भावे सहभावं सतीच्छसि ॥ ९ ॥

तदेवं यथोदितविचारपरामर्शेन रागरक्तयोरसिद्धिं निगमयन्नाह–

एवं रक्तेन रागस्य सिद्धिर्न सह नासह।

इति। यथा च रागरक्तयोर्न पौर्वापर्येण सिद्धिः, नापि सहभावेन, एवं सर्वभावानामपीत्यतिदिशन्नाह–

रागवत् सर्वधर्माणां सिद्धिर्न सह नासह ॥ १० ॥

इति द्वेषद्विष्टमोहमूढादीनां रागरक्तवदसिद्धिर्योज्यते ॥ १० ॥

अत एवोक्तं भगवता–

"यो रज्येत यत्र वा रज्येत येन वा रज्येत, यो दुष्येत यत्र वा (P. 143) दुष्येत येन वा दुष्येत, यो मुह्येत यत्र वा मुह्येत येन वा मुह्येत, स तं धर्मं न

समनुपश्यति तं धर्मं नोपलभते । स तं धर्ममसमनुपश्यन्ननुपलभमानोऽरक्तोऽदुष्टोऽमूढोऽविपर्यस्तचित्तः समाहित इत्युच्यते। तीर्णः पारग इत्युच्यते। क्षेमप्राप्त इत्युच्यते। अभयप्राप्त इत्युच्यते। यावत् क्षीणास्रव इत्युच्यते। निःक्लेशो वशीभूतः सुविमुक्तचित्तः सुविमुक्तप्रज्ञ आजानेयो महाभागः कृतकृत्यः कृतकरणीयः अपहृतभारोऽनुप्राप्तस्वकार्थः परिक्षीणभवसंयोजनः सम्यगाज्ञासुविमुक्तचित्तः सर्वचेतोवशितापरमपारमिप्राप्तः श्रमण इत्युच्यते" इति विस्तरः । [समाधि०सू०-९]

तथा-

"ये रागदोषमदमोहसभाव ज्ञात्वा
संकल्पहेतुजनितं वितथप्रवृत्ताम् ।
न विकल्पयन्ति न विरागमपीह तेषाम्
(B. 144) [आशु] सर्वभवभावविभावितानाम् ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
रागरक्तपरीक्षा नाम षष्ठं प्रकरणम् ॥

७. संस्कृतपरीक्षा

(सप्तमं प्रकरणम्)

अत्राह—विद्यन्त एव संस्कृतस्वभावाः, स्कन्धायतनधातवः (B. 145) उत्पादादिसंस्कृतलक्षणसद्भावात्। उक्तं हि —"त्रीणीमानि संस्कृतस्य संस्कृतलक्षणानि। संस्कृतस्य, भिक्षवः, उत्पादोऽपि प्रज्ञायते, व्ययोऽपि, स्थित्यन्यथात्वमपि" इति। न च अविद्यमानस्य खरविषाणस्येव जात्यादिलक्षणमस्ति। तस्मात् संस्कृतलक्षणोपदेशाद्विद्यन्त एव स्कन्धायतनधातव इति? उच्यते; स्युः स्कन्धायतनधातवः संस्कृतस्वभावास्तावकेन मतेन, यदि जात्यादिलक्षणमेव भवेत्। इहायमुत्पादः संस्कृतलक्षणत्वेनेष्यमाणः संस्कृतो वा तल्लक्षणत्वेनेष्यते? असंस्कृतो वा? तत्र—

यदि संस्कृत उत्पादस्तत्र युक्ता त्रिलक्षणी।

त्रयाणां लक्षणानां समाहारस्त्रिलक्षणी। इयं च उत्पादस्थितिभङ्गसमाहारस्वभावसर्वसंस्कृताव्यभिचारिणीति कृत्वा यदि उत्पादः संस्कृत इति परिकल्प्यते, तदा उत्पादेऽपि त्रिलक्षणी प्रसज्यते। ततश्च रूपादिवल्लक्ष्यत्वमुत्पा- (B. 146) दस्य स्यात्, न संस्कृतलक्षणत्वम्। अथोत्पादेऽपि त्रिलक्षणी नेष्यते, तदा त्रिलक्षणीरहितत्वादाकाशवत् संस्कृतलक्षणत्वमस्यावहीयते इत्याह—

अथासंस्कृत उत्पादः कथं संस्कृतलक्षणम्॥ १॥

इति नैतत् संस्कृतलक्षणमित्यभिप्रायः॥ १॥

अपि च—इमे उत्पादादयः संस्कृतस्य लक्षणत्वेन परिकल्प्यमाना व्यस्ता वा पृथग्वा लक्षणत्वेन परिकल्प्येरन्? समस्ता वा, सहभूता वा? उभयथा च न युज्यत इत्याह—

उत्पादाद्यास्त्रयो व्यस्ता नालं लक्षणकर्मणि।
संस्कृतस्य समस्ताः स्युरेकत्र कथमेकदा॥ २॥

तत्र व्यस्ता लक्षणकर्मणि न युज्यन्ते। यदि उत्पादकाले स्थितिभंगौ न स्यातां तदा स्थितिभंगरहितस्य आकाशस्येव संस्कृतलक्षणत्वेनानुपपद्य एवोत्पादः। अथ स्थितिकाले उत्पादभङ्गौ न स्तः, तदा तद्रहितस्य स्थितिः स्यात्। उत्पादभङ्गरहितश्च पदार्थो नास्त्येवेति न अस्याविद्यमानस्य खपुष्पवत् स्थितिर्युज्यते। किं च—स्थितियुक्तस्य पश्चादनित्यतयापि योगो न स्यात्, तद्विरोधिधर्माक्रान्तत्वात्। अथ स्यात्—पूर्वं शाश्वतो भूत्वा पश्चादशाश्वत इति, न चैकपदार्थः शाश्वतश्चाशाश्वतश्च युक्त इति नोत्पादभंगरहितस्य स्थितिः। तथा यदि भंगकाले स्थित्युत्पादौ

न स्याताम्, एवमप्यनुत्पन्नस्य स्थितिरहितस्य खपुष्पस्य विनाशोऽपि नास्तीति। एवं तावद् उत्पादादयो व्यस्ता नालं लक्षणकर्मणि नालं न पर्याप्ता इत्यर्थः।

इदानीं समस्ता अपि न युज्यन्त इत्याह—समस्ताः स्युरेकत्र कथमेकदा।

(B. 147) एकत्र पदार्थे, एकस्मिन् काले, परस्परविरुद्धत्वाद्रागवैराग्यवत्, आलोकान्धकारवद्वा न युज्यन्त इत्यभिप्रायः। यस्मिन्नेव क्षणे पदार्थो जायते, तस्मिन्नेव तिष्ठति विनश्यति चेति कः सचेताः प्रतिपद्येत ! तस्मात् समस्तानामपि उत्पादादीनां संस्कृतस्य लक्षणकर्मणि नास्ति सामर्थ्यम् ॥ २ ॥

अथ यदुक्तम्—'यदि संस्कृत उत्पादः' (म. शा. ७.१) इत्यादि, तेन यदि उत्पादादीनां त्रिलक्षणी प्राप्ता प्रसक्ता, ततः को दोषः ? अथासंस्कृतः, एवमप्यदोष इति ? उच्यते—

उत्पादस्थितिभङ्गानामन्यत् संस्कृतलक्षणम्।
अस्ति चेदनवस्थैवं नास्ति चेत्ते न संस्कृताः ॥ ३ ॥

ननु च पक्षद्वयेऽपि विहित एव दोषः, तत्र किं पुनरुक्ताभिधानेनेति ? सत्यमुक्तो दोषः, स खलु नाचार्येण, किं तर्हि ? वृत्तिकारेण। अथ पूर्वप्रतिज्ञातमेव दूषणान्तराभिधानेन स्पष्टीकरणार्थं पुनराचार्योऽभिहितवान्। यदि उत्पादस्थितिभंगानामन्यदुत्पादादिकं संस्कृतलक्षणमिष्यते, तदा तेषामप्यन्यत् तेषामप्यन्यत् इत्यपर्यवसानदोषः स्यात्। सति च अपर्यवसानदोषे, किं पूर्वं स्याद् यत उत्तरकालमपरं भवेदिति व्यवस्थाभावादसम्भव एव उत्पादादीनामित्यभिप्रायः। अथवा—पूर्वं मुख्यत्वादुत्पादस्यैव दूषणमुक्तम्, अधुना तु सामान्येनेति। नास्ति चेत् तेन संस्कृता इति गतार्थमेतत् ॥ ३ ॥

(B. 148) अत्राहुः साम्मितीयाः—सन्ति चोत्पादादीनामुत्पादादयः, न च अनवस्थाप्रसंगः, लक्षणानुलक्षणानां परस्परनिष्पादकत्वात्। यस्मादिह संस्कृतधर्मः कुशलः क्लिष्टो वा उत्पद्यमानः आत्मना पञ्चदशः उत्पद्यते। स धर्मस्तस्य चोत्पादः समन्वागमः स्थितिर्जरा अनित्यता। यद्यसौ धर्मः क्लिष्टो भवति तस्य मिथ्याविमुक्तिः। अथ शुभः, तस्य सम्यग्विमुक्तिः। यदि नैर्याणिको भवति, तस्य नैर्याणिकता। अथ अनैर्याणिकः, तस्य अनैर्याणिकता। इत्येष परिवारः। इदानोमुत्पादस्यापर उत्पादः यावदनैर्याणिकतानैर्याणिकतेत्येष परिवारस्य परिवारः। तत्र योऽयं मौल उत्पादः स आत्मानं विहाय अन्यांश्चतुर्दश धर्मान् जनयति। उत्पादोत्पादसंज्ञकस्तु अनुलक्षणभूत उत्पादो मौलमेवोत्पादं जनयति।
(B. 149) एवं यावदनैर्याणिकता चतुर्दश धर्मान् न निर्याणयति, न तन्निर्वाणं प्रापयतीत्यर्थः। अनैर्याणिकतानैर्याणिकता तु न निर्याणयति। तदेवमुत्पादादीनामनवस्थां परिहरन्नाह—

उत्पादोत्पाद उत्पादो मूलोत्पादस्य केवलम् ।
उत्पादोत्पादमुत्पादो मौलो जनयते पुनः ॥ ४ ॥

द्विविधो ह्युत्पादः—एको मौल उत्पादः, अपरश्च उत्पादोत्पादसंज्ञकः, उत्पादस्योत्पाद इति कृत्वा । तत्र योऽयमुत्पादोत्पादसंज्ञक उत्पादः, स मूलोत्पादस्य केवलमुत्पादकः । तं चेदानीमुत्पादोत्पादाख्यमुत्पादं मौल उत्पादो जनयति । तदेवं परस्परनिर्वर्तनादस्ति च त्रिलक्षणी उत्पादादीनाम्, न चानवस्थाप्रसङ्ग इति ? ॥ ४ ॥

अत्रोच्यते— (B. 150)

उत्पादोत्पाद उत्पादो मूलोत्पादस्य ते यदि ।
मौलेनाजनितस्तं ते स कथं जनयिष्यति ॥ ५ ॥

यदि तव उत्पादस्योत्पादो मूलोत्पादस्य जनक इति मतम्, स कथमिदानीं मौलेनोत्पादेनानुत्पादितः सन् उत्पादोत्पादो मौलं जनयिष्यति ? ॥ ५ ॥

अथ मन्यसे—उत्पादित एव मौलेनोत्पादेन उत्पादोत्पादो मौलं जनयिष्यति ? एतदप्यसदित्याह—

स ते मौलेन जनितो मौलं जनयते यदि ।
मौलः स तेनाजनितस्तमुत्पादयते कथम् ॥ ६ ॥

स उत्पादोत्पादसंज्ञक उत्पादो मौलेन जनितो यदि मौलं जनयति, स मौल उत्पादोत्पादेनाजनितोऽविद्यमानः कथमुत्पादोत्पादं जनयिष्यति ! तस्मान्मौलेन जनितः सन् उत्पादोत्पादो मौलं जनयतीति न युज्यते । ततश्च परस्परनिर्वर्त्यनिर्वर्तकत्वाभावात् स एव अनवस्थाप्रसङ्ग इति नास्त्युत्पादः ॥ ६ ॥

अत्राह—उत्पद्यमान एव मूलोत्पाद उत्पादोत्पादमुत्पादयति, स एवोत्पादोत्पादो मूलोत्पादं जनयिष्यतीति ? उच्यते—

अयमुत्पद्यमानस्ते काममुत्पादयेदिमम् ।
यदीममुत्पादयितुमजातः शक्नुयादयम् ॥ ७ ॥

काममयं मूलोत्पाद उत्पद्यमान उत्पादयेदुत्पादम्, यद्ययमेव (B. 151) अजातः शक्नुयादपरमजातमुत्पादयितुम् । उत्पद्यमानो हि नाम अनागतः । स च अजातः कथमुत्पादयिष्यतीति न युक्तमिवैतादत्यभिप्रायः । एवमुत्पादोत्पादेऽपि वाच्यम् ॥ ७ ॥

अत्राह—नैव हि उत्पादस्यापर उत्पादोऽस्ति यतोऽनवस्थाप्रसङ्गः स्यात् । किं तर्हि ?

प्रदीपः स्वपरात्मानौ सम्प्रकाशयिता यथा ।
उत्पादः स्वपरात्मानावुभावुत्पादयेत् तथा ॥ ८ ॥

यथा प्रदीपः प्रकाशस्वभावत्वादात्मानं प्रकाशयति घटादींश्च, एवमुत्पादोऽप्युत्पादस्वभावत्वादात्मानमुत्पादयिष्यति, परं चेति ? ॥ ८ ॥

उच्यते। स्यादेतदेवं यदि प्रदीपः स्वपरात्मानौ संप्रकाशयेत्। न चैवम्। यस्मात्–

प्रदीपे नान्धकारोऽस्ति यत्र चासौ प्रतिष्ठितः।
किं प्रकाशयति दीपः प्रकाशो हि तमोवधः ॥ ९ ॥

इह प्रकाशो नाम तमसो वधः। तमश्च प्रदीपस्वात्मनि तावन्न सम्भवति, विरोधात्, यत्तमो निघ्नतः स्वात्मप्रकाशकत्वं स्यात्। न चापि प्रदीपो यत्र देशे तिष्ठति तत्र तमोऽस्ति, यत्तमो निघ्नतः प्रदीपस्य परप्रकाशकत्वं (B. 152) स्यात्! अतोऽपि नास्ति प्रदीपस्य स्वपरात्मप्रकाशकत्वम्। यदा चैवम्, तदा प्रदीपवदुत्पादस्य स्वपरात्मोत्पादकत्वं न सम्भविष्यति—इति अयुक्तमेतत् ॥ ९ ॥

अत्राह—यदेतदुक्तं 'प्रदीपे नान्धकारोऽस्ति' इति,एतदसत्यन्धकारघाते युक्तमेव वक्तुम्। यस्मात्तु उत्पद्यमानेनैव प्रदीपेन तमो निहतम्, तत्र प्रदीपे नान्धकारोऽस्ति, यत्र च प्रदीपोऽस्ति, तत्राप्यन्धकारो नास्तीति युज्यते। यदि प्रदीपेन नान्धकारघातः कृतः, तदा अनुत्पन्ने इव प्रदीपे उत्पन्नेऽपि घटादयो नोपलभ्येरन्, अन्धकारघाताभावात् प्रागवस्थामिव। तस्मादस्त्येव अन्धकारघातलक्षणं प्रकाशनं प्रदीपस्य। तच्चानेन प्रदीपेन कृतमिति ? उच्यते–

कथमुत्पद्यमानेन प्रदीपेन तमो हतम्।
नोत्पद्यमानो हि तमः प्रदीपः प्राप्नुते यदा ॥ १० ॥

इह आलोकान्धकारयोर्यौगपद्याभावात् प्राप्तेरभावः। यदा चैवं प्राप्तेरभावः, तदा कथं केन प्रकारेणेदानीमुत्पद्यमानेन प्रदीपेन तमो हतमिति युक्तं परिकल्पयितुम् ? यस्माच्च एवमुत्पद्यमानः प्रदीपः तमो न प्राप्नोति, तस्मान्नैव अप्राप्तत्वात् प्रदीपः किञ्चिदपि प्रकाशयतीत्यवसीयताम् ॥ १० ॥

अथ मन्यसे–यथा अप्राप्तामेव अविद्यां ज्ञानं निहन्ति, अप्राप्तमेव रूपं चक्षुः पश्यति, अप्राप्तमेव अयः अयस्कान्तो मणिराकर्षति, एवमेव अप्राप्तमेवान्धकारं प्रदीपो निहनिष्यतीति ? एतदप्यसारमित्याह–

(B. 153) **अप्राप्यैव प्रदीपेन यदि वा निहतं तमः।**
इहस्थः सर्वलोकस्थं स तमो निहनिष्यति ॥ ११ ॥

यदि अप्राप्यैव प्रदीपेन तमो निहतम्, एवं सति, इहस्थ एव प्रदीपः सर्वलोकस्थं तमो निहनिष्यति, अप्राप्तत्वात् समीपस्थमिवेत्यभिप्रायः। एतेन न्यायेन

ज्ञानेन अविद्याघातः, चक्षुषा रूपदर्शनम्, अयस्कान्तमणिना अयआकर्षणमिव इत्येवमादिकं साध्यसमं ज्ञेयम् ।

अथ अप्राप्तावपि सत्यामयस्कान्तमणिप्रभृतीनां योग्यदेशावस्थानामेव स्वकार्यकृत्त्वं भविष्यतीति चेत् ? तदपि न युक्तम् । अप्राप्तौ हि सत्यां विप्रकृष्टदेशान्तरावस्थितवदव्यवहितदेशान्तरावस्थितवच्च अप्राप्तत्वाद् योग्यदेशावस्थितानामपि याग्यदेशावस्थितत्वं न युक्तमिति कुतो योग्यदेशावस्थितानां स्वकार्यकृत्त्वं प्रसेत्स्यति !

दृष्टमेतल्लोकत इति चेत् ? नैतदेवम् । यथा हि भवान् परिकल्पयति न तथा लोके दृष्टम् । यस्मात् न लोकः प्राप्त्यप्राप्तिचिन्तामेवमादौ विषयेऽवतार्य प्रदीपादीनां प्रकाशकत्वादिकं कल्पयति । यथोदितं तु विचारमनवतार्य प्रदीपेन तमो हतम्, चक्षुषा रूपदर्शनम्, अयस्कान्तमणिना अयआकर्षणम् इत्यादि इच्छति । पश्यतु वा लोक एवम् । तत्त्वविचारकाले तु लोकस्याप्रामाण्यान्न तेन बाधा शक्यते कर्तुम् । एवं तावदप्राप्य प्रकाशनमयुक्तम् । प्राप्तावपि विषयादिग्रहणमयुक्तमेव । प्राप्तिर्हि एकत्वे सति भवति । यदा चैकत्वं तदा स्वरूपवद्दर्शनाकर्षणादिकं नास्ति ॥ (B. 154)

यद्यपि च—इयं प्राप्त्यप्राप्त्यादिचिन्ता लौकिकव्यवहारे नावतरतीति निरुपपत्तिकत्वेन मृषार्थत्वादस्य, तथापि तत्त्वविचारेऽवतार्या, मा भूत् परमार्थतोऽपि निरुपपत्तिकपक्षाभ्युपगम इत्यलं प्रसङ्गेन ॥ ११ ॥

यदि च—स्वपरात्मानौ प्रदीपः प्रकाशयतीति परिकल्प्यते त्वया, तमसोऽपि तर्हि प्रतिपक्षभूतस्य स्वपरात्मनोः प्रच्छादनं प्रकल्प्यताम् ? इत्याह—

प्रदीपः स्वपरात्मानौ सम्प्रकाशयते यदि ।
तमोऽपि स्वपरात्मानौ छादयिष्यत्यसंशयम् ॥ १२ ॥

प्रतिद्वन्द्वित्वात् प्रदीपवत् तमोऽपि स्वपरात्मगतं व्यापारं करिष्यति, ततश्च परवदात्मानमपि छादयिष्यति । यदि च आत्मानं छादयेत्तमः, तस्यैवानुपलब्धिः स्यात्; घटादिवत्तमसा प्रच्छादितत्वात् । अत एवोक्तमार्योपालिपृच्छायाम्—

"इह सासनि सूरमणीये प्रव्रजथा गृहिलिङ्ग जहित्वा । (B.155)
फलवन्तु भविष्यथ श्रेष्ठा एषु निदेशितु कारुणिकेन ॥
प्रव्रजित्वा गृहिलिङ्ग जहित्वा सर्वफलस्य भविष्यति प्राप्तिः ।
पुन धर्मसभाव तुलित्वा सर्वफलान फलान च प्राप्तिः ॥
अलभन्त फलं तथ प्राप्ति आश्चरियं पुन जायति तेषाम् ।
अहोऽतिकारुणिको नरसिंहो सुष्ठुपदेशित युक्ति जिनेन" ॥ इति ॥

(B. 156) तथार्यरत्नकूटसूत्रे —

यथा हि दीपो लयने चिरस्य कृतो हि गेहे पुरुषेण केनचित् ।
तत्रान्धकारस्य न भोति एवं चिरस्थितो नाहमितो गमिष्ये ॥
तमोन्धकारस्य न शक्तिरस्ति कृते प्रदीपे न विगच्छनाय ।
प्रतीत्य दीपं व विनश्यते तम उभयं पि शून्यं न च किञ्च मन्यति ॥
ज्ञानं तथा आर्य प्रतीत्य नास्रवं अज्ञान क्लेशोपचितं विगच्छति ।
संपर्क तेषां न कदाचि विद्यते ज्ञानस्य क्लेशस्य च नित्यकालम् ॥

(B. 157) ज्ञानं न कल्पेति अज्ञानु नो भवेत् ज्ञानं प्रतीत्यैव विनश्यते तमो ।
भयं पि अग्राह्य खपुष्पसंनिभं ज्ञानं तथाज्ञानु भयं पि शून्यम् ॥ इति ॥१२॥

किञ्चान्यत्—इहायमुत्पादो यद्यात्मानमुत्पादयेत्, स उत्पन्नो वा स्वात्मानमुत्पादयेत् ? अनुत्पन्नो वा ? उभयथा च नोपपद्यते इत्याह–

अनुत्पन्नोऽयमुत्पादः स्वात्मानं जनयेत् कथम् ।
अथोत्पन्नो जनयते जाते किं जन्यते पुनः ॥ १३ ॥

यदि अनुत्पन्न उत्पादः स्वात्मानमुत्पादयेत्, मण्डूकजटाशिरोमणिरप्यात्मानमुत्पादयेत् । अथ उत्पन्न उत्पादयेत्, किमुत्पन्नस्यापरेणोत्पादेन प्रयोजनमिति ? एवं तावदुत्पाद आत्मानं नोत्पादयति ॥ १३ ॥

इदानीं परमपि यथा नोत्पादयति तथा प्रतिपादयन्नाह–

नोत्पद्यमानं नोत्पन्नं नानुत्पन्नं कथंचन ।
उत्पद्यते तथाख्यातं गम्यमानगतागतैः ॥ १४ ॥

(B. 158) यदि हि किञ्चिदुत्पद्येत तदुत्पाद उत्पादयेत् । न तु किञ्चिदुत्पद्यते अध्वत्रयेऽप्युत्पादासंभवात् । एतच्च गम्यमानतागतैः प्रागेवोक्तम् । तत्र यथा गतं न गम्यते, अतीतवर्तमानयोर्विरोधात् । नाप्यगतं गम्यते, अनागतवर्तमानयोर्विरोधात् । नापि गम्यमानं गम्यते, गतागतव्यतिरिक्तगम्यमानानुपलम्भादित्युक्तम् । एवमुत्पद्यमानो भावो नोत्पद्यते, उत्पन्नानुत्पन्नव्यतिरेकेणोत्पद्यमानाभावात् । उत्पन्नोऽपि नोत्पद्यते, अतीतवर्तमानयोर्विरोधात् । उत्पन्न इत्युपरतोत्पत्तिक्रिय उच्यते, उत्पद्यत इति वर्तमानक्रियाविष्टः । ततश्च 'उत्पन्न उत्पद्यते' इत्युच्यमाने अतीतवर्तमानयोरेककालता स्यात् । अनुत्पन्नोऽपि नोत्पद्यते, अनागतवर्तमानयोर्विरोधात् । तस्मादुत्पादः परमुत्पादयतीति न युक्तम् ॥ १४ ॥

अत्राह–उत्पद्यमानमेवोत्पद्यते नोत्पन्नम्, नाप्यनुत्पन्नमिति । अथ मन्यसे–उत्पन्नानुत्पन्नव्यतिरेकेण उत्पद्यमानासंभवान्नोत्पद्यमानमुत्पद्यत इति ? एतच्च नास्ति, यस्मादिह उत्पत्तिक्रियायुक्तमुत्पद्यमानमिति व्यपदिश्यते । तस्मादुत्पत्तौ

सत्यामुत्पत्तिं प्रतीत्य उत्पद्यमानसिद्धेः उत्पद्यमानमेवोत्पद्यते, तच्चोत्पद्यमानमुत्पाद उत्पादयतीति ? उच्यते–

उत्पद्यमानमुत्पत्ताविदं न क्रमते यदा ।
कथमुत्पद्यमानं तु प्रतीत्योत्पत्तिमुच्यते ॥ १५ ॥

यदुक्तम्–उत्पत्तिं प्रतीत्य उत्पद्यमानं भवति, तच्चोत्पद्यत इति। ननु विशेषत एतद्वक्तव्यं स्यात्–अस्योत्पत्तिं प्रतीत्य इदं नामोत्पद्यमानं भवतीति। न चैवमुच्यते। न हि तदुत्पद्यमानं विशेषतो निर्धारयितुं शक्यते––इदं तदुत्पद्यमानमिति, अनुत्पन्नत्वात्तन्निमित्तग्रहणतः। ततश्च उत्पद्यमानसम्भवादुत्पत्ति- (B. 159) क्रियापि नास्तीति। कथमसत्यामुत्पत्तौ तां प्रतीत्य उत्पद्यमानं स्यात्! तस्मादुत्पद्यमानमुत्पद्यते, तच्च उत्पाद उत्पादयतीत्ययुक्तम् ॥ १५ ॥

अत्राह–अहो वत अहमतीव भवतो दृष्टादृष्टपदार्थनिरपेक्षादत्यन्तनास्तिकाद् बिभेमि, यो हि नाम भवांस्तथागतप्रवचनव्याख्यानव्याजेन दूषणमात्रकौशलमेवात्मनः प्रकटयन् परमर्षिगदितमिदम्प्रत्ययताप्रतीत्यसमुत्पादलक्षणं परमार्थसत्यं तथागतानां निहन्ति। इह भगवता तथागतेन प्रकृतीश्वरस्वभावकालाणुनारायणजैमिनिकणादकपिलादितीर्थकरकर्तृवादनिरासेन सर्वभावनां तत्त्वमादर्शितम्, यदुत 'अस्मिन् सति इदं भवति', अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते', यदुत 'अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः' इत्याद्यविपरीतं प्रतीत्यसमुत्पादं प्रकटयता। तस्य च त्वया 'नोत्पद्यमानं नोत्पन्नं नानुत्पन्नम्" इत्यादिना दूषणं विदधता तथागतजनन्याः प्रतीत्यसमुत्पत्तिमातुर्वध एवाचरित इत्यलं भवता सर्वनास्तिकेन त्वयेति ? उच्यते; नाहं सकलदशबलजननीं प्रतीत्यसमुत्पत्तिमातरं निहन्मि। भवानेव तु परमगम्भीरप्रतीत्यसमुत्पादाधिमुक्तिविरहाद् विपरीतं तदर्थमवधार्य अस्माकमेव अधिलयं करोति। ननु च 'इदं प्रतीत्येदं भवति' इत्येवमभिधानेन भगवता तथागतेन निःस्वभावत्वमेव सर्वधर्माणां स्पष्टमावेदितम्। यस्मात्–

प्रतीत्य यद् यद् भवति तत्तच्छान्तं स्वभावतः ।

यो हि पदार्थो विद्यमानः स सस्वभावः स्वेनात्मना स्वं स्वभाव- (B. 160) मनपायिनं बिभर्ति। स संविद्यमानत्वान्नैवान्यत् किञ्चिदपेक्षते नाप्युत्पद्यते—इति कृत्वा सस्वभावभावाभ्युपगमे सति कुतः प्रतीत्यसमुत्पाद इति भवतैव सस्वभावतां भावानामभ्युपगच्छता सर्वथा प्रतीत्यसमुत्पाद एव बाधितो भवति। ततश्च परमधर्मबुद्धदर्शनमपि बाधितं भवति; "यः प्रतीत्यसमुत्पादं पश्यति स धर्मं पश्यति, यो धर्मं पश्यति स बुद्धं पश्यति" इत्यागमात्। मया तु यत्प्रतीत्य बीजाख्यं कारणं यद्भवत्यङ्कुराख्यं कार्यम्, तच्च उभयमपि शान्तं स्वभावविरहितं प्रतीत्यसमुत्पन्नं प्रतिपादयता सर्वथा भगवतां तथागतानां प्रतीत्यसमुत्पत्तिमाता द्योतिता भवति। यत एवम्;

तस्मादुत्पद्यमानं च शान्तमुत्पत्तिरेव च ॥ १६ ॥

इति स्फुटमवसीयताम् ॥ १६ ॥

अत्राह–यदुक्तम्

"उत्पद्यमानमुत्पत्ताविदं न क्रमते यदा ।
कथमुत्पद्यमानं तु प्रतीत्योत्पत्तिमुच्यते ॥" (म. शा. १–१५)

इति ? तदयुक्तम्; यस्मादिदमुत्पद्यमानमित्येव सम्भवति । तथा हि घटोत्पत्तिं प्रतीत्य घट उत्पद्यमानो भवति, तं च उत्पद्यमानमुत्पाद उत्पादयतीत्युच्यते । एतदप्ययुक्तम्; यस्मात्–

**यदि कश्चिदनुत्पन्नो भावः संविद्यते क्वचित् ।
उत्पद्येत स किं तस्मिन् भाव उत्पद्यतेऽसति ॥ १७ ॥**

(B. 161) यदि कश्चिदनुत्पन्नः उत्पादात् पूर्वं घटो नाम क्वचित्संविद्येत स उत्पत्तिक्रियां प्रतीत्योत्पद्येत । न चैवं कश्चिदुत्पादात्पूर्वं क्वचिदस्ति । तस्मिन्नसति घटे किमुत्पद्यते !

अथ स्यात्–यद्युत्पादात् पूर्वं घटो नास्ति, तथापि उत्पन्नः सन् घटसंज्ञां प्रतिलप्स्यते, तद्भाविन्या संज्ञया न दोष इति ? एतदप्ययुक्तम्; यदि हि उत्पत्तिक्रिया प्रवर्तेत, तदा वर्तमानीभूतो भावो घटाख्यां प्रतिलभेत । यदा तु अनागतभावासम्बन्धेन क्रियाया अप्रवृत्तिः, तदा कुतो वर्तमानता ? अथ अघटाश्रयेण क्रिया प्रारभ्येत, तद्वक्तव्यम्–योऽसौ अघटः स किं भवितुमर्हति पटः ? उत नैव किञ्चित् ? यदि पट उत्पद्यमानः स कथमुत्पन्नः सन् घटो भविष्यतीति । अथ नैवं किंचित्, कथं तदाश्रया क्रिया प्रवर्तते ? कथं वा स उत्पन्नः सन् घटो भवेत् ? इति सर्वथा भावितत्वकल्पनाप्ययुक्ता । तस्मादुत्पद्यमानमप्युत्पादो नोत्पदयतीति सिद्धम् ॥१७॥

अपि च–एवं न युज्यमानायामप्युत्पद्यमानस्योत्पत्तौ भवतो मतमभ्युपेत्योच्यते–

**उत्पद्यमानमुत्पादो यदि चोत्पादयत्ययम् ।
उत्पादयेत् तमुत्पादमुत्पादः कतमः पुनः ? ॥ १८ ॥**

(B. 162) यद्यपि उत्पद्यमानं पदार्थमुत्पाद उत्पादयेद् भवन्मतेन, इदं तु वक्तव्यम्—तमिदानीमुत्पादः कतमोऽपरः उत्पादमुत्पादयिष्यतीति ? ॥ १८ ॥

अथ स्यात्–उत्पादस्यापर उत्पाद उत्पादकः परिकल्प्येत, तदा अनवस्थादोषप्रसङ्ग इत्याह–

अन्य उत्पादयत्येनं यद्युत्पादोऽनवस्थितिः ।

एतच्चोक्तम् । अथ नास्यापर उत्पाद इष्यते, नन्वेवं सति विना उत्पादेन

उत्पाद उत्पद्यते इत्येवं प्राप्नोति । ततश्च उत्पादोत्पाद्यानामपि पदार्थानां विनैवोत्पादेन उत्पत्तिरस्तु भावत्वादुत्पादवदिति प्रतिपादयन्नाह–

अथानुत्पाद उत्पन्नः सर्वमुत्पद्यते तथा ॥ १९ ॥

इति ॥ १९ ॥

अपि च—'उत्पाद आत्मानं परांश्चोत्पादयति' इत्यत्र पक्षे दूषणमेव न वक्तव्यमधुनास्माभिः । यस्मादत्र पक्षे दूषणम्–

सतश्च तावदुत्पत्तिरसतश्च न युज्यते ।
न सतश्चासतश्चेति पूर्वमेवोपपादितम् ॥ २० ॥

"नैवासतो नैव सतः प्रत्ययोऽर्थस्य युज्यते" । [म. शा० १–८] इति

"न सन्नासन्न सदसन् धर्मो निर्वर्तते यदा" । [म. शा०१–९]

इत्यादिना उत्पादो निषिद्ध एव पूर्वम् । ततश्चैवमुत्पादे निषिद्धे उत्पद्यमानमुत्पाद उत्पादयति, स्वपरात्मानौ वा उत्पादयतोत्यस्याः कल्पनाया नास्त्येवावतार इति कुत एतत्प्रसेत्स्यति—'उत्पाद उत्पद्यते, उत्पद्यमानमुत्पद्यते, स्वप- (B. 163) रात्मानौ चोत्पादयति' इति ॥ २० ॥

किं चान्यत्–इहायमुत्पादः परिकल्प्यमानः निरुध्यमानस्य अनित्यतानुगतस्य वर्तमानस्य वा भावस्य परिकल्प्यते ? अनिरुध्यमानस्य वा अतीतानागतस्यानित्यताविरहितस्य ? उभयथा च नोपपद्यते इत्याह–

निरुध्यमानस्योत्पत्तिर्न भावस्योपपद्यते ।
यश्चानिरुध्यमानस्तु स भावो नोपपद्यते ॥ २१ ॥

तत्र निरुध्यमानस्य वर्तमानस्य विद्यमानत्वादुत्पादो नोपपद्यते । अनिरुध्यमानस्यापि विनाशरहितस्य अतीतानागतस्य भावलक्षणविलक्षणस्य खपुष्पस्येव नास्त्युत्पाद इति ॥ २१ ॥

एवं भावानामुत्पादाभावं प्रतिपाद्य अतः परं स्थितिर्विचार्यते—

अत्राह–विद्यत एव भावानामुत्पादः, तद्भावभाविधर्मसद्भावात् । नानुत्पन्नस्य स्थितिः सम्भवतीत्युत्पादभावेन स्थितेर्भावात् । स्थितिरुत्पादभावभाविनी भवति । तस्मादुत्पादोऽप्यस्ति, तद्भावभाविधर्मसद्भावात् । इह यन्नास्ति, न तद्भावभाविधर्मसद्भावः, तद्यथा गगनकुसुमसौरभ्यस्येति ? उच्यते; स्यादुत्पादः यदि तद्भावभाविनी स्थितिरेव स्यात् ! न त्वस्ति । तदेवम्–

न स्थितभावस्तिष्ठत्यस्थितभावो न तिष्ठति । (B. 164)
न तिष्ठति तिष्ठमानः,

तत्र—स्थितं न तिष्ठति; तत्र स्थितिक्रियानिरोधात् । अस्थितभावोऽपि न तिष्ठति; स्थितिरहितत्वात् । तिष्ठमानमपि न तिष्ठति; स्थितिद्वयप्रसङ्गात्, स्थितास्थितव्यतिरिक्तस्तिष्ठमानाभावाच्च । अपि च—

कोऽनुत्पन्नश्च तिष्ठति ॥ २२ ॥

इहोत्पादप्रतिषेधात् कोऽसावनुत्पन्नः पदार्थो यस्तिष्ठेदिति सर्वथा नास्ति स्थितिः ॥ २२ ॥

अपि च—इयं स्थितिर्निरुध्यमानस्य भावस्य स्यात् ? अनिरुध्यमानस्य वा ? उभयथा च न युज्यते इति प्रतिपादयन्नाह–

स्थितिर्निरुध्यमानस्य न भावस्योपपद्यते ।
यश्चानिरुध्यमानस्तु स भावो नोपपद्यते ॥ २३ ॥

निरुध्यमानस्य निरोधाभिमुखस्य तावद्भावस्य विरोधिनी स्थितिर्न सम्भवति। यश्चाप्यनिरुध्यमानः स भाव एव न भवति, कुतस्तस्य स्थितिर्भविष्यति ! ॥ २३ ॥

(B. 165) अपि च—जरसा मरणेन च सर्व एव भावाः क्षणमपि न त्यज्यन्ते । यदा चैतदेवम्, तदा जरामरणविरोधिन्याः स्थितेर्भावेषु प्रवृत्त्यवकाश एव नास्तीति प्रतिपादयन्नाह–

जरामरणधर्मेषु सर्वभावेषु सर्वदा ।
तिष्ठन्ति कतमे भावा ये जरामरणं बिना ।। २४ ॥

के हि नाम जरामरणरहिता भावा येषां स्थितिः स्यात् ? तस्मान्नास्त्येव स्थितिरित्यभिप्रायः ॥ २४ ॥

यदि च, अस्याः स्थितेरन्या वा स्थितिः स्थित्यर्थं परिकल्प्येत ? स्वयं वा स्वात्मानं स्थापयेत् ? उभयथा च न युज्यते इत्याह–

स्थित्यान्यया स्थितेः स्थानं तयैव च न युज्यते ।
उत्पादस्य यथोत्पादो नात्मना न परात्मना ॥ २५ ॥

'अनुत्पन्नोऽयमुत्पादः स्वात्मानं जनयेत् कथम्' (म० शा० ७.१३) इत्यादिना यथा 'उत्पाद आत्मानं न जनयति' इत्युक्तम्, एवं स्थितिरपि नात्मानं स्थापयतीति वक्तव्यम् ।

अस्थिता स्थितिरेषा चेत् स्वात्मानं स्थापयेत् कथम् ।
स्थिता चेत् स्थापयत्येषा स्थितायां स्थाप्यतेऽथ किम् ॥

इति योज्यम् । यथा च—

(B. 166) "अन्य उत्पादयत्येनं यद्युत्पादोऽनवस्थितिः"—इत्युत्पादे व्याख्यातम्, एवं स्थितावपि व्याख्येयम्—

अथान्या स्थापयत्येनां स्थितिर्यद्यनवस्थितिः । इति ।

एवं स्थितिरपि न युक्ता । अत एवोक्तं भगवता—

"अस्थिता हि इमे धर्माः स्थितिश्चैषां न विद्यते ।
अस्थितिः स्थितिशब्देन स्वभावेन न विद्यते ॥
न स्थितिर्नापि चो जानिर्लोकनाथेन देशिता ।
लोकनाथं विदित्वैवं समाधिं तेन जानथ" ॥ इति ॥

उक्तं च आर्यसचयंगाथासु—

"आकाशनिश्रित समारुत आपखन्धो
तन्निश्रिता इय मही पृथिवी जगच्च ।
सत्त्वान कर्मउपभोगनिदानमेव (B. 167)
आकाशथानु कृत चिन्ताम एतमर्थम् ॥

यावत्—

स्थानं मयानु अयु थ नु जिनेन उक्तो" ॥ इति विस्तरः ॥ २५ ॥

अत्राह—विद्येते एव स्थित्युत्पादौ; तत्सहचारिधर्मसद्भावात् । इह उत्पाद-स्थितिलक्षणसहचारिणी संस्कृतानामनित्यतास्ति । तस्मात्स्थित्युत्पादावपि स्तः इति ? उच्यते; स्यातां स्थित्युत्पादौ, यदि अनित्यतैव स्यात् । न त्वस्ति । कथमिति ? यस्मात्—

निरुध्यते नानिरुद्धं न निरुद्धं निरुध्यते ।
तथापि निरुध्यमानं किमजातं निरुध्यते ॥ २६ ॥

यदि अनित्यतेति काचित्स्यात्, सा निरुद्धस्य भावस्य अनिरुद्धस्य वा निरुध्यमानस्य वा स्यात् । तत्र 'निरुद्धं निरुध्यत' इति न युक्तम्, अतीतवर्तमानयोर्विरोधात् । अनिरुद्धमपि न युक्तम्, निरोधविरहितत्वात्; यदनिरुद्धमेव तत्कथं निरुध्यत इति परस्परविरोधाच्च । तथापि निरुध्यमानं न निरुध्यते इत्यनेन सम्बन्धः । निरुध्यमानमपि न निरुध्यते; निरुध्यमानाभावात्, (B. 168) निरोधद्वयप्रसङ्गाच्च । यतश्चैवं त्रिष्वपि कालेषु निरोधासम्भवः, तस्मान्नास्त्येव निरोध इति कुतस्तत्सहचारिस्थित्युत्पादसम्भवः स्यात् ! अपि च—प्रागुत्पाद-प्रतिषेधादसम्भव एव निरोधस्येत्याह—किमजातं निरुध्यते इति ॥ २६ ॥

अपि च—अयं निरोधः स्थितस्य वा भावस्य स्यात् ? अस्थितस्य वा ? उभयथा च न युज्यते इत्याह—

स्थितस्य तावद् भावस्य निरोधो नोपपद्यते ।

स्थितस्य निरोधविरुद्धस्य नास्ति निरोधः ।

नास्थितस्यापि भावस्य निरोध उपपद्यते ॥ २७ ॥

अस्थितस्य अभावस्य अविद्यमानस्य निरोधो नास्ति, इति सवस्था नास्ति निरोधः ॥ २७ ॥

किं चान्यत् । यदि इह निरोधः स्यात्, स तयैवावस्थया तस्या एवावस्थायाः स्यात् ? अन्यया वा अन्यस्या अवस्थायाः स्यात् ? सर्वथा च नोपपद्यते इति प्रतिपादयन्नाह—

(B. 169) **तयैवावस्थयावस्था न हि सैव निरुध्यते ।**
अन्ययावस्थयावस्था न चान्यैव निरुध्यते ॥ २८ ॥

तयैव तावत् क्षीरावस्थया सैव क्षीरावस्था न निरुध्यते; स्वात्मनि क्रियाविरोधात् । नाप्यन्यया दध्यवस्थया क्षीरावस्था निरुध्यते । यदि हि क्षीरदध्यवस्थयोर्यौगपद्यं स्यात्, स्यात् तयोर्विनाश्यविनाशकभावः । न तु दध्यवस्थायां क्षीरावस्था अस्ति । यदा च नास्ति, तदा कामसतीं विनाशयेत् ! यदि विनाशयेत्, खरविषाणतीक्ष्णतामपि विनाशयेत् । तस्मादन्ययाप्यवस्थया नैवान्यावस्था निरुध्यते ॥ २८ ॥

अत्राह—यद्यपि तयैवावस्थया सैवावस्था, अन्यया वा अवस्थया अन्यावस्था न निरुध्यते, तथापि क्षीरावस्थायास्तावन्निरोधोऽस्ति, ततश्च उत्पादोऽपि स्यादिति ? उच्यते; अहो बत अतिजडतामात्मनो भवान् प्रकटयति ! ननु च पूर्वोक्तेन न्यायेन

यदैवं सर्वधर्माणामुत्पादो नोपपद्यते ।

इत्युक्तम्,

तदैवं सर्वधर्माणां निरोधो नोपपद्यते ॥ २९ ॥

इति स्फुटतरमेव प्रतिपादितं भवति ॥ २९ ॥

अपि च—निरोधो नाम यदि कश्चित् स्यात्, स सतो वा भावस्य स्यात् ? असतो वा ? तत्र—

(B. 170) **सतश्च तावद्भावस्य निरोधो नोपपद्यते ।**

स्वभावादप्रच्युतस्य भावस्य निरोधो न युक्तः । यस्मात्—

एकत्वे न हि भावश्च नाभावश्चोपपद्यते ॥ ३० ॥

निरोधो हि नाम अभावः । स यस्य भवति, स नैव भवति । ततश्च 'सतो भावस्य निरोधः' इति ब्रुवता भावाभावयोरेकाधिकरणता अभ्युपगता भवति । एकत्वे सति उभयं न युज्यते । यदि तदानीं भावः स्यात्, तदा निरोधेनाभावेनावेशाद् भावव्यपदेशोऽयुक्तः । अथ अभावः, सोऽप्यस्य न युज्यते; अभावविरोधिना भावरूपेणावियोगात् । तस्मादेकत्वे सति भावाभावयोः स पदार्थो नैव भावो नाप्यभाव इति युज्यते । अथवा, परस्परविरुद्धत्वादालोकान्धकारवदेकत्वे सति न हि भावश्च नाभावश्चोपपद्यते । एवं तावत् सतो भावस्य निरोधो न युक्तः ॥ ३० ॥

इदानीम्—

असतोऽपि न भावस्य निरोध उपपद्यते ।

अविद्यमानस्याभावस्य न विनाशोऽस्ति; वन्ध्यातनयस्येव अविद्यमानत्वात् । अत एवाह—

न द्वितीयस्य शिरसश्छेदनं विद्यते यथा ॥ ३१ ॥

प्रसिद्धासत्त्वस्यैव नराणां द्वितीयस्य शिरसो दृष्टान्तत्वेनोपादा- (B. 171) नान्निर्देशापूर्णत्वान्नास्तीति नोपात्तम् । तदेवमसतो भावस्य निरोधो न सम्भवति, सतोऽपि न । यश्चोभयथापि न सम्भवति, स केनात्मना स्थितः ! नास्त्येव निरोध इति प्रतीयताम् ॥ ३१ ॥

किञ्चान्यत् । यदि 'निरोधो नाम भावानां निरोधकः' इति कल्प्यते, तस्येदानीं किमन्यो निरोध इष्यते ? उत न ? यदि इष्यते तन्न युज्यते;

न स्वात्मना निरोधोऽस्ति निरोधो न परात्मना ।

कथं पुनर्नास्ति ? इति प्रतिपादयन्नाह—

उत्पादस्य यथोत्पादो नात्मना न परात्मना ।। ३२ ॥

तत्र यथा—

"अनुत्पन्नोऽयमुत्पादः स्वात्मानं जनयेत कथम्" ।

इत्यादिना उत्पादः स्वात्मानं नोत्पादयति, एवं निरोधोऽपि स्वात्मानं न निरोधयति । कथमिति ? उच्यते –

अनिरुद्धो निरोधोऽयं स्वात्मानं नाशयेत् कथम् ।
अथ नष्टो नाशयति नष्टे किं नाश्यते पुनः ॥

इति सममुत्पादेन वक्तव्यम् । एवं च स्वात्मना न निरोधोऽस्ति । (B. 1 2) निरोध इदानीं परात्मनापि नास्ति । कथम् ? तत्र यथा उत्पादे गदितम्—'अन्य उत्पादयत्येनम्' (म. शा. ७.१९) इत्यादि, एवं निरोधेऽपि वक्तव्यम्—

'अन्यो विनाशयत्येनं नाशो यद्यनवस्थितिः ।
अथाविनाशो नष्टोऽयं सर्वं नश्यतु ते तथा' ॥ इति ।

तदेवं परात्मनापि निरोधो न सम्भवतीति नास्ति निरोधस्य निरोधः ॥

अथ मन्यसे—नास्त्येव निरोधस्य निरोध इति, तदयुक्तम् । यदि हि निरोधस्य निरोधो न स्यात्, तदा निरोधरहितत्वात् संस्कृतलक्षणमवहीयते । तदेव यदि विनाशस्य विनाशः परिकल्प्यते, तथापि न युक्तो विनाशः । अथ न परिकल्प्यते, तथापि न युक्त इति । कथं त्विदानीं विनाशो योक्ष्यते परस्य ! अथ स्यात्—तथापि एवमेव विचारे सति विनाशो भवतोऽपि न युज्यते, ततो य उभयोर्दोषः, न तेनैकश्चोद्यो भवतीति ? उच्यते । नैवेदं चोद्यं ममापतति ।

किं कारणम् ? ये स्वात्मना निःस्वभावा भावाः, ते च निःस्वभावा एव सन्तो बालानामिदंसत्याभिनिवेशिनां व्यवहारपथमुपयान्ति अविचारप्रसिद्धेनैव न्यायेनेति तेषु नास्ति यथोदितविचारावतारोऽस्माकम्। मायास्वप्नगन्धर्वनगरादिवत् लौकिकाः पदार्था निरुपपत्तिका एव सन्तः सर्वलोकस्याविद्यातिमिरोपहतमति- (B. 173) नयनस्य प्रसिद्धिमुपगता इति परस्परापेक्षयैव केवलं प्रसिद्धिमुपगता बालैरभ्युपगम्यन्ते। यथोक्तं शतके—

"अलातचक्रनिर्माणस्वप्नमायाम्बुचन्द्रकैः।
धूमिकान्तःप्रतिश्रुत्कामरीच्यभ्रैः समो भवः" ॥ [चतुःश० १३.२५]

तस्मात्, सति उत्पादे उत्पाद्यम्, सति उत्पाद्ये उत्पादः। सति निरोधे निरोध्यम्, सति निरोध्ये निरोधः इत्येवं लौकिकस्य व्यवहारस्याभ्युपगमात्कुतोऽस्मत्पक्षे समप्रसङ्गिता भवितुमर्हति !

यस्तु विनाशस्य अहेतुकत्वमभ्युपेत्य क्षणिकतां संस्काराणामाह, तस्य निर्हेतुकत्वात् खपुष्पवद्विनाशाभावात् कुतः क्षणिकत्वं भावानां सेत्स्यति, कुतो विनाशरहितानां संस्कृतत्वमपीति सर्वमेव असमञ्जसं तस्य जायते। जातिप्रत्ययं जरामरणं संस्कृतलक्षणानां च संस्कारस्कन्धान्तर्भावं वर्णयता भगवता ननु सहेतुकत्वं स्पष्टमादर्शितं विनाशस्य। जातिमात्रापेक्षत्वाच्चास्य क्षणभङ्गोऽपि सुखसाध्य इति सर्वं सुस्थं जायते ॥

(B. 174) अथ स्यात्—विनाशो हि नाम अभावः, यश्च अभावः, किं तस्य हेतुना कर्तव्यम् ! अतो निर्हेतुको विनाश इति। ननु च भावेऽपि हेत्वभावप्रसंगो भवति। भावो हि नाम विद्यमानः, यश्च विद्यमानः तस्य च किं हेतुना प्रयोजनम् ! न हि जातं पुनरपि जन्यते। तस्मात् सर्वत्रैव हेत्वभावप्रसंगादयुक्तमेतत् ॥

अपि च—यथा उत्पादः सहेतुकः पूर्वमभावात् पश्चाच्च भावात्, एवं विनाशोऽपीष्यताम्। विनाशो हि न सर्वदा भवति, उत्पादात् पूर्वमभावात् पश्चाच्च भावात्। यच्चोच्यते—यश्चाभावः तस्य किं हेतुना कर्तव्यमिति ? त युक्तम्; यस्मान्न वयं विनाशस्य हेतुना किञ्चित्क्रियमाणमिच्छामः, किं तर्हि ? विनाश एव क्रियते इति वर्णयामः। नन्वेवं सति क्रियमाणत्वाद्विनाशोऽपि भावः प्राप्नोतीति चेत् ? इष्यत एवैतत्। विनाशो हि स्वरूपापेक्षया भावः, रूपादिधर्मनिवृत्तिस्वभावत्वात् तु न भावः। अपि च—मरणमपि द्विविधकार्यप्रत्युपस्थापनं संस्कारविध्वंसनं च करोति। "अपरिज्ञानानुपच्छेदं च" इत्यागमात् कथं न सहेतुको विनाशः ! अपि च—कल्पिताभावलक्षणायाश्च [B. 175] शून्यतायाः परेण भावरूपतामभ्युपगच्छता कथमभावस्य भावत्वं

नाभ्युपेतं भवति ? भावत्वाच्च कथमसंस्कृतत्वं शून्यतायाः स्यात् ? अतः सर्वमभ्युपेतं विहीयते भवता । अत एव वक्ष्यति—

"भवेदभावो भावश्च निर्वाणमुभयं कथम् ।
न संस्कृतं हि निर्वाणं भावाभावौ च संस्कृतौ" ॥ [म० शा०–२५ १३]

इत्यलं प्रसङ्गेन । प्रकृतमेव व्याख्यास्यामः ॥ ३२ ॥

अत्राह—यदि उत्पादस्थितिभङ्गाः संस्कृतस्य निषिद्धाः, तथापि संस्कृतमस्ति विशेषलक्षणयुक्तम् । तथाहि काठिन्यादिकं च तस्य विशेषलक्षणमुपदिश्यते । तस्मात् संस्कृतस्य सद्भावात् तल्लक्षणमप्यस्तीति ? उच्यते; स्यादेवं (B. 176) यदि संस्कृतमेव वस्तु स्यात् । कुतः ? यस्मात्—

उत्पादस्थितिभङ्गानामसिद्धेर्नास्ति संस्कृतम् ।

यदा यथोक्तेन न्यायेन उत्पादस्थितिभंगा एव निषिद्धाः, तदा कुतः संस्कृतं वस्तु तद्विशेषलक्षणमप्यस्तीति !

अत्राह—विद्यत एव संस्कृतम्, तत्प्रतिपक्षासंस्कृतसद्भावात् ? उच्यते; स्यादेतदेवम्, यदि असंस्कृतमेव स्यात् । यस्मात्—

संस्कृतस्याप्रसिद्धौ च कथं सेत्स्यत्यसंस्कृतम् ॥३३॥

अत्रैके 'आकाशाप्रतिसंख्यानिरोधनिर्वाणान्यसंस्कृतानि' इति कल्पयन्ति । अपरे शून्यतां तथतालक्षणामसंस्कृतां परिकल्पयन्ति । तदेतत् सर्वं संस्कृतस्याप्रसिद्धौ सत्यां नास्त्येवेति स्वप्रमार्दाशिनम् ॥३३॥

अत्राह—यदि उत्पादस्थितिभगा न सन्तीत्यवधारितम्, यत्तर्हि (B. 177) इदमनावरणज्ञानिना मुनिना—

"संस्कृतस्य भिक्षवः उत्पादोऽपि प्रज्ञायते, व्ययोऽपि, स्थित्यन्यथात्वमपि"

इत्युदाहृतम्, तत् कथं वेदितव्यमिति ? उच्यते—

यथा माया यथा स्वप्नो गन्धर्वनगरं यथा ।
तथोत्पादस्तथा स्थानं तथा भङ्ग उदाहृतम् ॥३४॥

यथा मायादयः स्वभावेनानुत्पन्ना अविद्यमाना मायादिशब्दवाच्या मायादिविज्ञानगम्याश्च लोकस्य, एवमेतेऽपि लोकप्रसिद्धिमात्रेण उत्पादादयः स्वभावेन अविद्यमाना अपि भगवता तथाविधविनेयजनानुग्रहचिकीर्षुणा निर्दिष्टा इति । अत एवोक्तम्—

त्वक्स्नायुमांसास्थिसमुच्छ्रये च उत्पाद्य संज्ञां मम पत्निरेषा । (B. 178)
मूढा हि बाला जनयन्ति रागं स्त्रियो न जानन्ति यथैव मायाम् ॥
यथा कुमारी सुपिनान्तरस्मि सा पुत्र जातं च मृतं च पश्यति ।
जातेऽतितुष्टा मृति दौर्मनस्थिता तथोपमान् जानथ सर्वधर्मान् ॥
[समाधि० सू०–९.१७]

यथैव गन्धर्वपुरं मरीचिका यथैव माया सुपिनं यथैव।
स्वभावशून्या तु निमित्तभावना तथोपमान् जानथ सर्वधर्मान् ॥
[समाधि० सू०-९.११]

(B. 179) संस्कृतासंस्कृतधर्मविविक्ता नास्ति विकल्पन तेषगृषीणाम्।
सर्वगतीषु असंस्कृतप्राप्ता दृष्टिगतेहि सदैव विविक्ता॥
नित्यमरक्त अदुष्ट अमूढाः तस्य सभावसमाहितचित्ता।
एष समाधिबली बलवन्तो यो इमु जानति शून्यकधर्मान् ॥ इति ॥३४॥
[समाधि० सू०-३७.२७-२८]

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ

संस्कृतपरीक्षा नाम सप्तमं प्रकरणम् ॥

८. कर्मकारकपरीक्षा

(अष्टमं प्रकरणम्)

अत्राह–विद्यन्त एव संस्कृतस्वभावतो विज्ञानादयः संस्कृता धर्माः, (B.180) तद्धेतुककर्मकारकसद्भावात् । उक्तं हि भगवता—

'अविद्यानुगतोऽयं, भिक्षवः, पुरुषपुद्गलः पुण्यानपि संकारानभिसंस्करोति, अपुण्यानपि, आनिञ्ज्यानपि संस्कारानभिसंस्करोति ।'

इत्यादिना कर्मणां कारको व्यपदिष्टः, तत्कर्मफलं च विज्ञानादिकमुपदिष्टम् । यस्य च कारकोऽस्ति, तदस्ति, तद्यथा घटः । यन्नास्ति न तस्य कारकः, तद्यथा कूर्मरोमप्रावारस्येति ? उच्यते; स्याद्विज्ञानादिकं संस्कृतं यदि तस्य निष्पादक-कर्मकारकौ स्याताम् । न तु स्तः । यस्मात्—

सद्भूतः कारकः कर्म सद्भूतं न करोत्ययम् ।
कारको नाप्यसद्भूतः कर्मासद्भूतमीहते ॥ १ ॥

तत्र करोतीति कारकः कर्ता । कुर्वाणस्यैव किञ्चित् कारकव्यपदेशो नाकुर्वाणस्य । तच्च करणं सद्भूतस्य वा कर्तुः परिकल्प्येत, असद्भूतस्य वा, सदसद्भूतस्य वा ? क्रियते इति कर्म 'कर्तुरीप्सिततमम्' (पा० १-४-४९) । (B.181) तदपि त्रिविधम्—सद्भूतम्, असद्भूतम्, सदसद्भूतं च । तत्र सद्भूतः कारकः क्रियायुक्तः सद्भूतं क्रियायुक्तं कर्म न करोतीत्येका प्रतिज्ञा । इदानीमसद्भूतोऽपि क्रियाकारकरहितोऽसद्भूतं कर्म न करोतीत्यपरा प्रतिज्ञा ॥ १ ॥

तत्राद्यां प्रसाधयितुमाह—

सद्भूतस्य क्रिया नास्ति कर्म च स्यादकर्तृकम् ।

क्रियानिबन्धनत्वात् कारकव्यपदेशस्य, करोति क्रियायुक्त एव कश्चित् सद्भूतः कारकव्यपदेशं लभते, ततश्च तस्यैवंविधस्य क्रियाहेतुकलब्धकारकव्यपदेशस्य अपरा क्रिया नास्ति यया कर्म कुर्यात् । क्रियाभावाच्च यदा कारकः कर्म न करोति, तदा कारकनिरपेक्षमकर्तृकं कर्म स्यात् । न चाकर्तृकं कर्म संभवति वन्ध्यासूनोरिव घटकरणमिति । एवं तावत् सद्भूतस्य क्रिया नास्ति कर्म न स्यादकर्तृकम् इति दोष-प्रसङ्गात् सद्भूतः कारकः कर्म न करोति ।

इदानीं सद्भूतमपि कर्म कारको न करोतीति प्रतिपादयन्नाह—

सद्भूतस्य क्रिया नास्ति कर्ता च स्यादकर्मकः ॥ २ ॥

सद्भूतं नाम कर्म क्रियायुक्तम् । तस्येदानीं क्रियानिबन्धनलब्धकर्मव्यपदेशस्य अपरा क्रिया नास्ति यया कर्म क्रियेतेति । एवं तावत् सद्भूतस्य कर्मणः क्रिया

नास्ति । यदा नास्ति परा क्रिया, तदा कारकस्तत्सद्भूतं कर्म नैव करोति । यदा च न करोति कर्मणो द्वितीयक्रियाभावात्, तदा अकर्मक **एव** अविद्यमानकर्मक एव तस्य कर्मणः कारकः स्यात् । न चैतद् युक्तम् । न हि अकृतानन्तर्यकर्मणः आनन्तर्यकर्मकारकत्वं दृष्टमिति ॥ २ ॥

(B. 182) एवं 'सद्भूतः कारकः सद्भूतं कर्म न करोति' इति संसाध्य इदानीं यथा असद्भूतमपि कर्म असद्भूतः कारको न करोति तथा प्रतिपादयन्नाह—

करोति यद्यसद्भूतोऽसद्भूतं कर्म कारकः ।
अहेतुकं भवेत् कर्म कर्ता चाहेतुको भवेत् ॥ ३ ॥

असद्भूतः कारको यः क्रियारहितः । क्रिया च कारकव्यपदेशे हेतुरिति क्रियारहितः कारकोऽपि निर्हेतुकः स्यात् । कर्माप्यसद्भूतं निर्हेतुकं स्यात् ॥ ३ ॥

सति च अहेतुकवादाभ्युपगमे कार्यं च कारणं सर्वमपोदितं स्यादित्याह—

हेतावसति कार्यं च कारणं च न विद्यते ।

सत्येव हि हेतोरभ्युपगमे हेतुना यन्निष्पाद्यते तत् कार्यम्, तस्य च यो निष्पादकः, तत्कारणमिति युज्यते । तद्यथा घटस्य मृद् हेतुः, घटः कार्यम्, तस्य च चक्रादयः सहकारिकारणम् । अहेतुकवादभ्युपगमे तु हेत्वनपेक्षत्वान्मण्डूकजटाशिरोमणिमयघटवन्न स्यादयं घटः । असति घटे कुतस्तत्कारणमिति ! एवं—हेतावसति कार्यं च कारणं च न विद्यते । ततश्च—

तदभावे क्रिया कर्ता करणं च न विद्यते ॥ ४ ॥

(B.183) तदभावेकार्यकारणाभावे, किं कुर्वाणस्य क्रिया सम्भवेत्, कस्यां वा क्रियायां कुम्भकारस्य स्वातन्त्र्यात् कर्तृत्वं स्यात् ? न चापि तादात्म्यवृत्त्या साधकतमत्वेन करणत्वं युज्यत इति । एवं तावत्—तदभावे क्रिया कर्ता करणं च न विद्यते । ततश्च—

धर्माधर्मौ न विद्येते क्रियादीनामसम्भवे ।

इह यदा देवदत्तः प्राणातिपातविरतिक्रियास्वातन्त्र्यात् कर्ता सन् स्वतन्त्रकार्येण करणभूतेन प्राणातिपातविरतिक्रियां करोति, तदास्य धर्म उपजायते । एवं दशस्वपि कुशलेषु कर्मपथेषु कुशलक्रियानिष्पाद्येषु रत्नत्रयमातापितृतदन्यपूज्यपूजादिलक्षणेषु च कुशलधर्मप्रारम्भेषु याज्यम् । एवमधर्मेऽपि प्राणातिपातादिलक्षणे कुशलविपर्ययेण क्रियाकर्तृकरणानामभावे सति कर्मणामभावप्रसङ्ग उद्भावनीयः ॥

यदा चैव धर्माधर्मौ न संभवतः, तदा तत्फलमपि नास्त्येवेति प्रतिपादयन्नाह–

धर्मे चासत्यधर्मे च फलं तज्जं न विद्यते ॥ ५ ॥

धर्माधर्मजनितमिष्टानिष्टाफलं सुगतिदुर्गत्योर्धर्माधर्मयोरभावे सति न स्यात् ॥

ततश्च—

फलेऽसति न मोक्षाय न स्वर्गायोपपद्यते।

मार्गः,

यदि हि फलमिष्टानिष्टं स्यात्, स्याल्लौकिकस्य मार्गस्य ध्याना- (B.184) रूप्यसमाधिसमापत्तिलक्षणं स्वर्गः, तदानीं तदर्थं लौकिकमार्गभावना ज्यायसी स्यात्, कुगतिगमनकर्मपथविरतिसाफल्यं च स्यात्। यदि च मोक्षलक्षणं निर्वाणं फलं स्यात्, तदर्थं लोकोत्तरार्यष्टांगमार्गभावनासाफल्यं स्यात्। यदा तु फलं नास्ति, तदा—फलेऽसति न मोक्षाय न स्वर्गायोपपद्यते मार्ग इति।

किञ्च, एवं फलाभावे सति—

सर्वक्रियाणां च नैरर्थक्यं प्रसज्यते ॥ ६ ॥

या अपि ह्येताः कृषिवाणिज्यवलभृतिगतादिकाः (?) क्रियाः फलार्थं प्रारभ्यन्ते, ता अपि सर्वाः फलाभावे सति नोपपद्यन्त इति। एवं सर्वक्रियाणां नैरर्थक्यं प्रसज्यते भवताम्। न चासां नैरर्थक्यम्। तस्मान्निरवशेष- (B.185) दोषविषवृक्षाकरभूतोऽयं स्वर्गापवर्गापवादी नरकादिमहापापप्रपातवर्तनहेतुः दृष्टादृष्टहेतुपदार्थविरोधीति कृत्वा, सद्भिः असद्भूतः कारकोऽसद्भूतं कर्म करोतीति पक्षो निकृष्ट एवेति त्याज्यः ॥ ६ ॥

तदेवं प्रतिज्ञाद्वयं संसाध्य इदानीमुभयरूपः कारकः, उभयरूपमपि कर्म करोतीत्याह—

कारकः सदसद्भूतः सदसत्कुरुते न तत्।

तत्र यदेतदसद्भूतं कर्म क्रियायुक्तमक्रियायुक्तं च, तत् सदसद्भूतः कारको न करोतीति। यस्मात्—

परस्परविरुद्धं हि सच्चासच्चैकतः कुतः ॥ ७ ॥

एकः पदार्थः एकस्मिन् काले क्रियायुक्तश्चाक्रियायुक्तश्चेति न युज्यत एवैतत्। ततश्च सदसद्भूतोऽपि कारकः सदसद्भूतं कर्म न करोति, अविद्यमानत्वादित्यभिप्रायः ॥ ७ ॥

एवं समे पक्षे दूषणमुद्भाव्य विषमपक्षस्यापि निराचिकीर्षया आह—

सता च क्रियते नासन्नासता क्रियते च सत्।

कर्त्रा,

सता सद्भूतेन तावत्कर्त्रा क्रियायुक्तेन असद्भूतमसदक्रियायुक्तं कर्म न क्रियते। यस्मात्—

सर्वे प्रसज्यन्ते दोषास्तत्र त एव हि ॥ ८ ॥

"सद्भूतस्य क्रिया नास्ति कर्म च स्यादकर्तृकम्।" [म. शा ८.२] (B.186)

इत्येवं तावत् सद्भूतः कारकः कर्म न करोति, नाप्यसद्भूतं कर्म क्रियते। असद्भूतं हि कर्म अहेतुकं भवेत्। ततश्च—

"हेतावसति कार्यं च कारणं च न विद्यते"। [म. शा. ८.४]

इत्यादिना सर्वं दूषणमापद्यते। तस्मात् पूर्वोक्तैरेव हेतुभिर्दूषितत्वादस्य विषमपक्षस्य न पुनर्हेतोरुपादानमनुष्ठीयते। यथा चैतत् सता कर्त्रा असत्कर्म न क्रियते इति प्रतिपादितम्, एवमसता कर्त्रा अक्रियायुक्तेन सत्कर्म न क्रियते इति व्याख्येयमुक्तपथानुसारेण ॥ ८ ॥

एवं तावद्विषमपक्षे एकैकपदपरामर्शेन दूषणमभिधाय इदानीमेकैकस्य पदस्य पदद्वयपरामर्शेन दूषणाभिधानमाह—

नासद्भूतं न सद्भूतः सदसद्भूतमेव वा।
करोति कारकः कर्म पूर्वोक्तैरेव हेतुभिः ॥ ९ ॥

स कारकः सद्भूतः असद्भूतं कर्म सदसद्भूतमेव वा न करोतीति। कथम्? इत्याह—पूर्वोक्तैरेव हेतुभिरिति। तत्र 'सद्भूतस्य क्रिया नास्ति' इत्यादिना सद्भूतः कारको न करोति। असद्भूतमपि कर्म न क्रियते; 'अहेतुकं भवेत्कर्म' 'हेतावसति कार्यं च' इत्यादिना विहितदोषात्। सदसद्भूतमपि कर्म न क्रियते;

"परस्परविरुद्धं हि सच्चासच्चैकतः कुतः" [म. शा. ८.७]

इति वचनात्। एवं तावत् सद्भूतः कारकोऽसद्भूतं सदसद्भूतं च कर्म न करोति ॥ ९ ॥

(B.187) इदानीमसद्भूतोऽपि कारकः सद्भूतं कर्म सदसद्भूतं च कर्म न करोतीत्याह—

नासद्भूतोऽपि सद्भूतं सदसद्भूतमेव वा।
करोति कारकः कर्म पूर्वोक्तैरेव हेतुभिः ॥ १० ॥

असद्भूतः कारको निर्हेतुको भवेत्। 'हेतावसति कार्यं च' [म. शा. ८.४] इत्यादिना उक्तदोषादसद्भूतः कारको न करोति।

" सद्भूतस्य क्रिया नास्ति कर्ता च स्यादकर्मकः"। [म. शा. ८.२]

इति प्रसंगात् सद्भूतं कर्म न क्रियते। सदसद्भूतमपि कर्म न क्रियते;

"परस्परविरुद्धं हि सच्चासच्चैकतः कुतः।" [म. शा. ८.७]

इति वचनात् ॥ १० ॥

इदानीं सदसद्भूतोऽपि कारकः एकैक एवोभयरूपः सन् यथा सद्भूतमसद्भूतं च भिन्नसंकेतं कर्म न करोति तथा प्रतिपादयन्नाह—

करोति सदसद्भूतो न सन्नासच्च कारकः।
कर्म तत्तु विजानीयात् पूर्वोक्तैरेव हेतुभिः ॥ ११ ॥

"परस्परविरुद्धं हि सच्चासच्चैकतः कुतः" । [म. शा. ८.७] (B 188) इति वचनात् सदसद्भूतः कारको न करोति।

"सद्भूतस्य क्रिया नास्ति कर्ता च स्यादकर्मकः" । [म. शा. ८.२] इति प्रसङ्गात् सद्भूतं कर्म न क्रियते । असद्भूतमपि कर्म अहेतुकं 'हेतावसति कार्यं च' इत्यादिनोक्तदोषान्न क्रियते । यतश्चैवं समपक्षेषु विषमपक्षेषु च कर्तुः कर्मणश्च सर्वथा सिद्धिरयुक्ता, तस्माद् यदुक्तम्, विद्यन्त एव विज्ञानादयः संस्कृता धर्माः संस्कृतस्वभावाः; तद्धेतुककर्मकारकसद्भावात्' इति, तदयुक्तम् ॥

अत्राह किमवधारितमेतद् भवता—न सन्ति भावा इति ? न हि । भवतस्तु सस्वभाववादिनः स्वभावस्य भावानां वैधुर्यात् सर्वभावापवादः संभाव्यते । वयं तु प्रतीत्योत्पन्नत्वात्सर्वभावानां स्वभावमेव नोपलभामहे, तत्कस्यापवादं करिष्यामः ! यथोक्तमार्यरत्नावल्याम्—

"मरीचि तोयमित्येतदिति मत्वागतोऽत्र सन् ।
यदि नास्तीति तत्तोयं गृह्णीयान्मूढ एव सः ॥
मरीचिप्रतिमं लोकमेवमस्तीति गृह्णतः ।
नास्तीति चापि मोहोऽयं सति मोहे न मुच्यते ॥
अज्ञानकल्पितं पूर्वं पश्चात् तत्त्वार्थनिर्णये ।
यदा न लभते भावमेवाभावस्तदा कुह" ॥ इति ॥ ११ ॥

तदेवं निःस्वभावानां सर्वभावानां कुतो यथोक्तप्रकारसिद्धिः ! (B. 189) तस्माल्लौकिकं विपर्यासमभ्युपेत्य सांवृतानां पदार्थानां मरीचिकाजलकल्पानामिदम्प्रत्ययतामात्राभ्युपगमेनैव प्रसिद्धिः, नान्येनेत्याह—

प्रतीत्य कारकः कर्म तं प्रतीत्य च कारकम् ।
कर्म प्रवर्तते नान्यत् पश्यामः सिद्धिकारणम् ॥ १२ ॥

इह अकुर्वाणस्य कर्मनिरपेक्षस्य कारकत्वाभावात् कर्मापेक्ष्य कारकस्य कारकत्व भवति । कारकेण चाक्रियमाणस्य कस्यचित् कर्मत्वाभावात् क्रियमाणस्यैव कर्मव्यपदेशात्, तं कारकं प्रतीत्य कर्म प्रवर्तते इत्येवं कर्मकारकयोः परस्परापेक्षिकीं सिद्धिं मुक्त्वा नान्यत्सिद्धिकारणं पश्यामः ॥ १२ ॥

यथा च कर्मकारकयोः परस्परापेक्षिकी सिद्धिः, एवमन्येषामपि भावानामित्यतिदिशन्नाह—

एवं विद्यादुपादानं व्युत्सर्गादिति कर्मणः ।
कर्तुश्च,

एवमित्यनेन अनन्तरां कर्मकारकप्रज्ञप्तिं दर्शयति । उपात्तिरुपादानम् । अनेन चोपात्तिक्रियामाह । सा च स्वसाधनं कर्तारमुपादातारं कर्म चोपादानं संनिधा-

पद्यते। तयोश्च उपादेयोपादात्रोः परस्परापेक्षयोः कर्मकारकवदेव सिद्धिर्न स्वा- (B. 190) भाविकी। कस्मात् पुनः स्वाभाविको न भवति? इत्याह—व्युत्सर्गादिति कर्मणः, कर्तुश्चेति। इतिशब्दो हेतुपरामर्शी। व्युत्सर्गो व्युदासः। ततश्च अयमर्थ उपपद्यते—यैरेव हेतुभिः कर्मणश्च व्युत्सर्गोऽस्माभिरुक्तः, तैरेव हेतुभिः उपादाता उपादेयं च प्रतिषिद्धं वेदितव्यम्। न च केवलमनयोरन्योन्यापेक्षिकी सिद्धिः कर्तुश्च कर्मणश्च प्रतिषेधेनावसेया, अपि च—

कर्मकर्तृभ्यां शेषान् भावान् विभावयेत् ॥ १३ ॥

प्राज्ञ इति वाक्यशेषः। कर्मकारकोपादेयोपादातृव्यतिरिक्ता येऽन्ये भावा जन्यजनकगन्तृगमनद्रष्टव्यदर्शनलक्ष्यलक्षणोत्पाद्योत्पादकाः, तथा अवयवावयवि-गुणगुणिप्रमाणप्रमेयादयो निरवशेषा भावाः, तेषां कर्तृकर्मविचारेण स्वभावतो-ऽस्तित्वं प्रतिषिध्य परस्परापेक्षिकीमेव सिद्धिं प्राज्ञो निर्मुमुक्षुर्जातिजरामरणादि-बन्धनेभ्यो मोक्षाय विभावयेत् ॥

एषां च विस्तरेण विचारो मध्यमकावतारादिभ्योऽवसेयः ॥

ननु च 'शेषान् भावान् विभावयेत्' इत्यनेनैव उपादानोपादात्रोरधिगतत्वादुपा-दानोपादानं पुनरयुक्तम्? सत्यमेतत्। तथापि तत्त्वविचारे प्राधान्यज्ञापनार्थमु- (B. 191) पादानोपादात्रोर्भेदेनोपादानम्, तथा हि उत्तरेषु प्रकरणेषु भूयसा अनयोरेव विचारो भविष्यतीति। अत एवोक्तं भगवता आर्योपालिपरिपृच्छायाम्—

भय दर्शित नैरयिकं सत्त्वसहस्र सवेजित नैके।
न च विद्यति कश्चिह सत्त्व यो च्युतु गच्छति घोरमपायम् ॥
न च कारकु कारणं सन्ति येहि कृता असितोमरशस्त्राः।
कल्पवशेन तु पश्यति तत्र कायि पतन्ति अपायित शस्त्राः ॥
चित्रमनोरम सज्जितपुष्पाः स्वर्णविमान जलन्ति मनोज्ञाः।
तेष्वपि कारकु नास्तिह कश्चि तेऽपि च स्थापित कल्पवशेन ॥
कल्पवशेन विकल्पितु लोकः संज्ञगहेण विकल्पितु बालः।
(B. 192) सो च गहो अगहो असभूतो मायमरीचिसमा हि विकल्पाः" ॥ इति ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
कर्मकारकपरीक्षा नाम अष्टमं प्रकरणम् ॥

९. पूर्वपरीक्षा

(नवमं प्रकरणम्)

अत्राह—यदुक्तम्—'एवं विद्यादुपादानं व्युत्सर्गादिति कर्मणः (B.193) कर्तुश्च' [म. शा. ८.१३] इति, तदयुक्तम्; यस्मात्

दर्शनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ ।
भवन्ति यस्य प्रागेभ्यः सोऽस्तीत्येके वदन्त्युत ॥ १ ॥

यस्य उपादातुः दर्शनश्रवणघ्राणरसनादीनि वेदनास्पर्शमनस्कारादीनि च भवन्ति स उपादाता पूर्वमेभ्य उपादानेभ्योऽस्तीति साम्मितीया वदन्ति ॥ १ ॥

किं कारणम् ? यस्मात्—

कथं ह्यविद्यमानस्य दर्शनादि भविष्यति ।
भावस्य तस्मात् प्रागेभ्यः सोऽस्ति भावो व्यवस्थितः ॥ २ ॥

इह विद्यमान एव देवदत्तो धनोपादानं कुरुते, नाविद्यमानो वन्ध्यातनयः । एवं यदि तावत् पुद्गलो दर्शनादिभ्यः पूर्वं व्यवस्थितो न स्यात्, नासौ (B.194) दर्शनादिकस्योपादानमकरिष्यत् । तस्मादस्ति असौ धनात् प्रागेव स्थितदेवदत्तवत् दर्शनादिभ्यः पूर्वं पुद्गलो योऽस्य उपादानं करिष्यतीति ? ॥ २ ॥

उच्यते—

दर्शनश्रवणादिभ्यो वेदनादिभ्य एव च ।
यः प्राग्व्यवस्थितो भावः केन प्रज्ञप्यतेऽथ सः ॥ ३ ॥

योऽसौ पुद्गलो दर्शनादिभ्यः पूर्वमस्तीति व्यवस्थाप्यते, स केन प्रज्ञप्यताम् ? पुद्गलप्रज्ञप्तेर्हि दर्शनादिकं कारणम् । स यदि तेभ्यः प्राग्व्यवस्थितोऽस्तीति कल्प्यते, तदा दर्शननिरपेक्षः स्याद् घटादिव पटः । यश्च स्वकारणनिरपेक्षः स निर्हेतुको धनादिनिरपेक्षः धनिकवन्नास्तीत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥

किं चान्यत् ?

विनापि दर्शनादीनि यदि चासौ व्यवस्थितः ।
अमून्यपि भविष्यन्ति विना तेन न संशयः ॥ ४ ॥

यदि मन्यसे—दर्शनादिभ्यः पूर्वं पुद्गलो नामास्ति, स दर्शनादिकमुपादत्ते इति ? नन्वेवं सति निरस्तसंशयममून्यपि दर्शनादीनि विना पुद्गलेन भविष्यन्ति । तथाहि देवदत्तो धनसंबन्धात् पूर्वं धनव्यतिरिक्तो व्यवस्थितः सन् अर्थान्तरभूतमेव पृथक्सिद्धं धनमुपादत्ते । एवमुपादातुरपि स्वात्मव्यतिरेकेणार्थान्तरभूतं दर्शनादिकमुपादानं स्यात् ॥ ४ ॥

(B.195) न तु सम्भवतीत्याह—

अज्यते केनचित् कश्चित् किञ्चित् केनचिदज्यते ।
कुतः किञ्चिद्विना कश्चित्, किञ्चित् कञ्चिद्विना कुतः ॥ ५ ॥

इह बीजाख्येन कारणेन किञ्चित्कार्यमभिव्यज्यतेऽङ्कुराख्यम्, तेन च कार्येण किञ्चित् कारणमभिव्यज्यते बीजाख्यम्—अस्येदं कारणमिदमस्य कार्यमिति । एवं यदि केनचिद्दर्शनादिकेनोपादानेन कश्चिदात्मस्वभावोऽभिव्यज्यते—अस्यायमुपादानमिति, तदानीं स्यात् परस्परापेक्षयोरुपादानोपादात्रोः सिद्धिः ! यदा तु उपादातारं विना पृथक् सिद्धं दर्शनादिकमभ्युपगम्यते, तदा तन्निराश्रयमसदेव । तस्मान्नास्त्युभयोरपि सिद्धिः, इति न युक्तमेतत्—दर्शनादिभ्यः पृथगवस्थित उपादातेति ॥ ५ ॥

अत्राह—यदुक्तं 'दर्शनश्रवणादिभ्यः' इत्यादि, अत्रोच्यते—यदि सर्वेभ्यो दर्शनादिभ्यः प्रागवस्थित इत्यभ्युपगतं स्यात्, स्यादेष दोषः । यदा तु—

सर्वेभ्यो दर्शनादिभ्यः कश्चित् पूर्वो न विद्यते ।

किं तर्हि ? एकैकस्मात् पूर्वो विद्यते । यदा चैवम्, तदा—

अज्यते दर्शनादीनामन्येन पुनरन्यदा ॥ ६ ॥

यदा दर्शनेन द्रष्टेत्यभिव्यज्यते, न तदा श्रवणादीन्युपादाय प्रज्ञप्यते, ततश्च पूर्वोक्तदोषानवसर इति ? ॥ ६ ॥

(B.196) उच्यते; एतदपि न युक्तम्; दर्शनादिरहितस्य निरुपादानस्य निर्हेतुकस्य निरञ्जनस्यास्तित्वासम्भवात् ।

सर्वेभ्यो दर्शनादिभ्यो यदि पूर्वो न विद्यते ।

इति परिकल्प्यते ? एवमपि

एकैकस्मात् कथं पूर्वो दर्शनादेः स विद्यते ॥ ७ ॥

यो हि सर्वेभ्यः पूर्वो न भवति, स एकैकस्मादपि न भवति । तद्यथा—सर्वेभ्यो वृक्षेभ्यः प्राग् वनं नास्ति, तदा एकैकस्मादपि ना .त । सर्वासां च सिकतानां तैलजननाभावे सति एकैकस्या अपि सिकतायास्तैलं नास्ति । अपि च—यो ह्येकैकस्मात् पूर्वो भवति, ननु स सर्वेभ्योऽपि पूर्व एवेत्यभ्युपगतं भवति; एकैकव्यतिरेकेण सर्वस्याभाव त् । तस्मान्न युक्तम्—एकैकस्मात्पूर्वो विद्यत इति ॥ ७ ॥

इतश्च न युक्तम्, यस्मात्—

द्रष्टा स एव स श्रोता स एव यदि वेदकः ।

तदा—

एकैकस्माद् भवेत् पूर्वम्,

न च युक्तं वक्तुम्—स एव द्रष्टा स एव श्रोतेति । यदि स्यात्, तदा दर्शन-

क्रियारहितस्यापि श्रोतुर्द्रष्टृत्वं स्यात्, श्रवणक्रियारहितस्यापि द्रष्टुः श्रोतृत्वं स्यात्। न चैवं दृष्टं यद् दर्शनक्रियारहितोऽपि द्रष्टा स्यात्, श्रवणक्रियारहितश्च श्रोतेति। अत एवाह—

एवं चैतन्न युज्यते ॥ ८ ॥

इति। प्रतिक्रियं च कारकभेदात् कुत एतदेवं भविष्यतीति (B.197) प्रतिपादयन्नाह—एवं चैतन्न युज्यत इति ॥

आचार्यबुद्धपालितस्तु व्याचष्टे-एकत्वे हि आत्मनः इन्द्रियान्तरगमनप्रसंगः पुरुषस्य स्यात्, वातायनान्तरोपगमनवदिति। अस्य आचार्यभावविवेको दूषणमाह–"सर्वगतस्यात्मनो नेन्द्रियान्तरगमनमस्तीत्ययुक्तः प्रसंगदोषः" इति। तदेतदयुक्तम्; स्वयूथ्यपरिकल्पितपुद्गलवादनिरासस्य प्रस्तुतत्वात्, तस्य च सर्वगतत्वाप्रतिज्ञानात्। तस्माद् युक्त एव प्रसंगदोषः ॥ ८ ॥

अथापि यथोक्तदोषपरिजिहीर्षया

द्रष्टान्य एव श्रोतान्यो वेदकोऽन्यः पुनर्यदि।

परिकल्प्यते, तदपि न युक्तम्; एवं हीष्यमाणे

सति स्याद् द्रष्टरि श्रोता बहुत्वं चात्मनां भवेत् ॥ ९ ॥ (B. 198)

तद्यथा गोरन्योऽश्वो न हि गवि सति न भवति यौगपद्येन; एवं यदि द्रष्टुरन्यः श्रोता स्यात्, स द्रष्टर्यपि सति स्याद्यौगपद्येन। न चैवमिष्यते इति नास्त्यन्यत्वम्। अपि च—एवं सति बहव एवात्मानः प्राप्नुवन्ति; द्रष्टृश्रोतृवेदकादीनां पृथक् सिद्ध्युपगमात्। तस्मादेकैकस्मादपि दर्शनादेः पूर्वं नास्ति पुद्गलो नाम कश्चित् ॥ ९ ॥

अत्राह—विद्यत एव पूर्वं स सर्वेभ्यो दर्शनादिभ्य आत्मा। अथ मतम्—यद्यस्ति, केन प्रज्ञप्यते स इति यदुच्यते, इह दर्शनादिभ्यः पूर्वं नामरूपावस्थायां चत्वारि महाभूतानि सन्ति, यतः क्रमान्नामरूपप्रत्ययं षडायतनमिति दर्शनश्रवणादीन्युत्पद्यन्ते। तस्माद् दर्शनादिभ्यः पूर्वं चतुर्महाभूतोपादानमेवास्तीति? एवमपि—

दर्शनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ।
भवन्ति येभ्यस्तेष्वेष भूतेष्वपि न विद्यते ॥ १० ॥

येभ्यो महाभूतेभ्यो दर्शनादिकमुत्पद्यते, तेष्वपि महाभूतोपादाननिमित्तिकोऽप्येष न युज्यते पूर्वणैव हेतुनेत्यभिप्रायः। तत्र यथा पूर्वममुक्तम्—

"कुत किंचिद्विना कश्चित्किञ्चित्कञ्चिद्विना कुतः।" [म. शा. ९.९]

इति, इहापि तथैव वक्तव्यम्। महाभूतोपादानाद्यश्चात्मा पूर्वं सिद्धः (B.199) स्यात्, स महाभूतान्युपादाय स्यात्। न चैवम्, निर्हेतुकत्वात्। यश्च नास्ति,

स कथं महाभूतान्युपादास्यति ! इति दर्शनोपादानवद् भूतोपादानेऽपि दूषणमुक्तमेवेति न पुनरुच्यते ॥ १० ॥

अत्राह–यद्यप्येवमात्मा प्रतिषिद्धः, तथापि दर्शनादिकमस्ति, अप्रतिषेधात् । न च अनात्मस्वभावानां घटादीनां दर्शनादिसम्बन्धोऽस्ति । तस्मात्सम्बन्धी विद्यत एवात्मेति ? उच्यते; स्यादात्मा यदि दर्शनादीन्येव स्युः, न तु सन्ति । यस्य दर्शनादीन्युपादानं स यदा नास्तीति प्रतिपादितम्, तदा तस्मिन्नात्मनि उपादातरि असति, कुतो दर्शनादीनामुपादानभूतानामस्तित्वम् ? इत्याह—

दर्शनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ ।
न विद्यते चेद् यस्य स न विद्यन्त इमान्यपि ॥ ११ ॥

यस्य दर्शनादीनि परिकल्प्यन्ते स यदा नास्तीत्युक्तम्, ननु तदैव दर्शनादिकमपि नास्तीति स्पष्टमादर्शितं भवति। ततश्च दर्शनाद्यभावान्नास्त्येवात्मेति ॥ ११ ॥

अत्राह—किं खलु भवतो निश्चितमेतन्नास्त्येवात्मेति ? केन एतदुक्तम् ! ननु च अनन्तरमेवोक्तम्—दर्शनाद्यभावादात्मापि नास्तीति ? उक्तमेतदस्माभिः, न तु अस्यार्थो भवता सम्यग्निश्चितः । यतो भावरूप आत्मेति परिकल्पितः, स स्वभा-(B. 200) वतो न विद्यते, तस्य च मया स्वभावाभिनिवेशनिवर्तकमेव वचनमुक्तमसद्विपर्यासप्रतिपक्षेण, न तु अस्य अभावः परिकल्पितः । द्वयं ह्येतत् परित्याज्यम्—यश्च भावेष्वभिनिवेशः, यश्च अभावेषु अभिनिवेश इति । यथोक्तमार्यदेवेन—

"यस्तवात्मा ममानात्मा तेनात्मानियमान्न सः ।
नन्वनित्येषु भावेषु कल्पना नाम जायते" ॥ (चतुःश० —१०·३)

इति ॥ ११ ॥

एतदेव प्रतिपादयन्नाह—

प्राक् च यो दर्शनादिभ्यः साम्प्रतं चोर्ध्वमेव च ।
न विद्यतेऽस्ति नास्तीति निवृत्तास्तत्र कल्पनाः ॥ १२ ॥

प्राक् तावद्दर्शनादिभ्य आत्मा नास्ति, तत्र हि तस्यास्तित्वा भावात् । दर्शनादिसहभूतोऽपि नास्ति; पृथक्पृथग सिद्धयोः सहभावादर्शनात्, शशशृङ्गयोरिव । आत्मोपादानयोश्च परस्परनिरपेक्षयोः पृथक्पृथगसिद्धत्वात् साम्प्रतमपि नास्ति, (B.201) ऊर्ध्वमपि । यदि हि पूर्वं दर्शनादीनि स्युः, उत्तरकालमात्मा स्यात्, तदानीमूर्ध्वं सम्भवेत् । न चैवम्, अकर्तृकस्य कर्मणोऽसिद्धत्वात् । यश्चैवमात्मा दर्शनादिभ्यः प्राक् पश्चाद् युगपच्च परीक्ष्यमाणो नास्ति, तस्य इदानीमनुपलब्धस्वभावस्य

अस्तित्वं नास्तित्वं वा कः परिकल्पयेत् प्राज्ञः ? तस्मात् कर्मकारकवदेव उपादानोपादात्रोः परस्परापेक्षा सिद्धिर्न स्वाभाविकीति स्थितम् ॥

अत एवोक्तं भगवता आर्यसमाधिराजभट्टारके—

"तहि कालि सो दशबलो अनघो जिनु भाषते इमु समाधिवरम् ।
सुपिनोपमा भगवती सकला न हि कश्चि जायति न चो म्रियते ॥
न च सत्त्वु लभ्यति न जीवु नरो इमि धर्म फेनकदलीसदृशाः ।
मायोपमा गगनविद्युसमा दकचन्द्रसन्निभ मरीचिसमा; ॥
न च अस्मि लोकि मृतु कश्चि नरो परलोक संक्रमति गच्छति वा ।
न च कर्म नश्यति कदाचि कृतं फलु देति कृष्णशुभ संसरतो ॥
न च शाश्वतं न च उच्छेद पुनो न च कर्मसंचयु न चापि स्थितिः ।
न च सोऽपि कृत्व पुनरास्पृशति न च अन्यु कृत्व पुन वेदयते ॥
न च संक्रमो न च पुनागमनं न च सर्वमस्ति न च नास्ति पुनः । (B. 202)
न च दृष्टिस्थानगतिशुद्धिरिह न च सत्त्वचारसुपशान्तगति ॥
अनुत्पाद शान्त अनिमित्तपदं सुगतान गोचर जिनान गुणा ।
बल धारणी दशवलान बलं बुद्धानियं वृषभिता परमा" ॥ इति ॥

(समाधि० सू०—२९·१३-१८)

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
पूर्वपरीक्षा नाम नवमं प्रकरणम् ॥

१०. अग्नीन्धनपरीक्षा

(दशमं प्रकरणम्)

(B. 203) अत्राह–यदिदमुक्तम् "तस्मात् कर्मकारकवदेव उपादानोपादात्रोरपि न स्वाभाविकी सिद्धिः" इति, तदयुक्तम्, सापेक्षाणामपि पदार्थानां सस्वाभाव्यदर्शनात्। तथा हि अग्निरिन्धनमपेक्ष्य भवति। न च निःस्वभावोऽग्निः, तस्य औष्ण्यदाहकत्वादिस्वभावकार्योपलम्भात्। एवमग्निमपेक्ष्य इन्धनं भवति। न च तन्निःस्वभावम्, बाह्यमहाभूतचतुष्टयस्वभावत्वात्। एवमुपादानसापेक्षोऽप्युपादाता स्वभावतो भविष्यति, उपादातृसापेक्षं चोपादानमित्यग्नीन्धनवदेतौ भविष्यत उपादानोपादाताराविति? उच्यते; स्यादेतदेवम्, यदि अग्नीन्धने एव स्याताम्, न तु स्तः। कथम्? इह यदि अग्नीन्धने स्याताम्, नियतं ते एकत्वेन वा स्याताम्, अन्यत्वेन वा? उभयथा तु न युज्यत इत्याह–

यदिन्धनं स चेदग्निरेकत्वं कर्तृकर्मणोः।
अन्यश्चेदिन्धनादग्निरिन्धनादप्यृते भवेत्॥ १॥

(B. 204) तत्र इध्यते यत् तदिन्धनम्, दाह्यं काष्ठादिकसम्भूतम्। तस्य दग्धा कर्ता अग्निः। तत्र यदि तावद् यदिन्धनं स एवाग्निरिति परिकल्प्यते तदा कर्तृकर्मणोरेकत्वं स्यात्। न चैवं दृष्टम्, घटकुम्भकारयोश्छेत्तृच्छेत्तव्ययोश्चैकत्वप्रसङ्गात्, तस्य चानभ्युपगमात्। अथ अन्यत्वम्, एवमपि यदि इन्धनादन्योऽग्निः स्यात्, तदा इन्धननिरपेक्षस्याग्नेरुपलब्धिः स्यात्। न हि घटादन्यः पटस्तन्निरपेक्षो न दृष्टः। न चैवमिन्धननिरपेक्षोऽग्निरिति न युक्तमेतत्॥ १॥

अपि च—यदि इन्धनादन्योऽग्निः स्यात्, तदानीम्–

नित्यप्रदीप्त एव स्यादप्रदीपनहेतुकः।
पुनरारम्भवैयर्थ्यमेवं चाकर्मकः सति॥ २॥

इन्धनात् पृथग्भूतोऽग्निरिध्यमाणो नित्यप्रदीप्त एव स्यात्, अप्रदीपनहेतुकश्च स्यात्, पुनरारम्भवैयर्थ्यं च स्यात्, एवं च सति अकर्मक एव स्यात्॥ २॥

अमुमेवार्थं प्रतिपादयितुकाम आह–

परत्र निरपेक्षत्वादप्रदीपनहेतुकः।
पुनरारम्भवैयर्थ्यं नित्यदीप्तः प्रसज्यते॥ ३॥

इति। तत्र प्रदीप्यते तदिति प्रदीपनम् = इन्धनम्। प्रदीपनं हेतुरस्येति प्रदीपनहेतुकः, न प्रदीपनहेतुकः अप्रदीपनहेतुकः। यदि प्रदीपनादन्योऽग्निः स्यात्; तदा इन्धन-
(B. 205) निरपेक्षः स्यात्। यो हि यस्मादन्यः, स तन्निरपेक्षो दृष्टः, घटादिव

पटः। ततश्च परत्र निरपेक्षत्वादप्रदीपनहेतुकः स्यात्, प्रदीपनसापेक्षस्य हि अग्नेः तदभावे स्यान्निर्वाणम्। यदा तु प्रदीपननिरपेक्षः, तदा निर्वाणप्रत्ययवैकल्यान्नित्यप्रदीप्त एव भवेत्। नित्यप्रदीप्ते चाग्नौ सति अग्नेरपरिनिर्वाणार्थं चास्य उपादानसंधुक्षणादिकं व्यर्थमेव स्यात्। एवं च सति अकर्मकोऽग्निः कर्ता स्यात्। न च अविद्यमानकर्मकस्य कर्तृत्वं वन्ध्यासुतस्येव। तस्मादिन्धनादग्नेरन्यत्वमिति न युज्यते ॥ ६ ॥

अत्राह—यदेतदुक्तम्

"अन्यश्चेदिन्धनादग्निरिन्धनादप्यृते भवेत्" [म. शा. १०.१]

इति, तद्युक्तम्। इहान्यत्वेऽपि सति अग्नीन्धनयोर्न विनैव इन्धनेन अग्नेरस्तित्वम्। यस्माज्ज्वालापरिगतोऽर्थो दाह्यत्वलक्षणः इन्धनम्। तदाश्रयेण च अग्निरुपलभ्यते न पृथक्। यदा चैतदेवम्, अग्निसम्बन्धादेवेन्धनव्यपदेशो भवति, इन्धनाश्रयेण चाग्निरुपलभ्यते न पृथक्, तदा 'अन्यश्चेदिन्धनादग्निः' इत्यादिदोषप्रसङ्गस्य नास्त्येवावसर इति? अस्य पक्षस्याप्ययुक्ततामुद्भावयन्नाह—

तत्रैतस्मादिध्यमानमिन्धनं भवतीति चेत्।
केनेध्यतामिन्धनं तत् तावन्मात्रमिदं यदा ॥ ४ ॥

यदि मन्यसे—ज्वालापरिगतोऽर्थो दाह्यलक्षणः इन्धनम्, तदाश्रयश्चाग्निरिति, एवमपि परिकल्प्यमाने इन्धनमग्निर्दहतीति नोपपद्यते। यस्मात् केनेध्यतामिन्धनं तत्तावन्मात्रमिदं यदा।

इहेन्धनमग्निर्दहतीति परिकल्प्यमाने ज्वालापरिगतं दाह्यमिन्धन-(B. 206) मिति। न चैतद्व्यतिरेकेणापरमग्निं पश्यामो येनेन्धनं दह्येत। यस्मादेतावन्मात्रमिदमुपलभ्यते यदुत ज्वालापरिगतं दाह्यमात्रम्। यदा चैतद्व्यतिरिक्तो नास्त्यग्निः, तदा केन तदिन्धनं दाह्यताम्! तावन्मात्रमिद यदा, इध्यमानमात्रमिदं यदेत्यर्थः। तस्मान्नाग्निरिन्धनं दहति; तद्व्यतिरिक्ताग्न्यभावात्। यदा चैवम्, तदा कुतः कस्यचिज्ज्वालापरिगतिरिति स एव दोषो न वेपते ॥ ४ ॥

अपि च-अन्यत्वाभ्युपगमेऽग्नीन्धनयोरिध्यमानव्यपदेशाभावात् कुत इध्यमानमिन्धनम्, कुतो वा इन्धनमग्निर्धक्ष्यतीति प्रतिपादयन्नाह—

अन्यो न प्राप्स्यतेऽप्राप्तो न धक्ष्यत्यदहन् पुनः।
न निर्वास्यत्यनिर्वाणः स्थास्यते वा स्वलिङ्गवान् ॥ ५ ॥

यदि इन्धनादन्योऽग्निः स्यात्, सोऽन्यत्वादन्धकारमिवेन्धनं न प्राप्नुयात्। न च धक्ष्यति, अप्राप्तत्वाद्विप्रकृष्टदेशावस्थितमिवेत्यभिप्रायः। एवं च इध्यमानमिन्धनं भवतीति नोपपन्नमेव। ततश्च अग्नेर्निर्वाणं न स्यात्। अनिर्वाणश्च स्वलिङ्गवानेव स्थास्यति, प्रदीप्त इत्यर्थः। वाशब्दोऽवधारणे द्रष्टव्यः, विकल्पार्थो

वा। स्वलिङ्गवानेव अग्निः स्थास्यति, यदि वा नास्त्यन्यत्वमग्नेरिन्धनादिति। समुच्चये वा। अन्यो न प्राप्स्यति न धक्ष्यति न च निर्वास्यति स्वलिङ्गवांश्च स्थास्यति। तस्मादयुक्तम्-इन्धनादन्यत्वमग्नेः ॥ ५ ॥

अत्राह-अयुक्तमग्नीन्धनयोरन्यत्वम्, यस्मान्न प्राप्स्यतेऽप्राप्तो न धक्ष्यत्यदहन्नित्यादि, तदयुक्तम्; दृष्टा हि अन्यत्वे स्त्रीपुरुषयोः प्राप्तिः, एवमग्नीन्धनयोरपि भविष्यतीति ? उच्यते—

(B. 207) **अन्य एवेन्धनादग्निरिन्धनं प्राप्नुयाद् यदि।**
स्त्री सम्प्राप्नोति पुरुषं पुरुषश्च स्त्रियं यथा ॥ ६ ॥

स्यादेतदेवम्, यदि स्त्रीपुरुषवत् परस्परानपेक्षा अग्नीन्धनयोः सिद्धिः स्यात् ॥ ६ ॥

न त्वस्तीत्याह—

अन्य एवेन्धनादग्निरिन्धनं काममाप्नुयात्।
अग्नीन्धने यदि स्यातामन्योन्येन तिरस्कृते ॥ ७ ॥

न त्वेवं सम्भवति यदिन्धननिरपेक्षोऽग्निः स्यात्, अग्निनिरपेक्षं चेन्धनमिति। तस्माद् दृष्टान्तवैयर्थ्यम्। अन्योन्यापेक्षाधीनजन्मनां सत्यन्यत्वे येषां प्राप्तिः सिद्धा, तेषामेव दृष्टान्तत्वेनोपादानं न्याय्यं स्यात्। ते च न सम्भवन्तीति न युक्तमेतद्—अन्यत्वे सति प्राप्तिरस्तीति ॥ ७ ॥

अत्राह—यद्यपि अग्नीन्धनयोः स्त्रीपुरुषवत् परस्परनिरपेक्षा सिद्धिर्नास्ति, तथापि परस्परापेक्षा तावदस्ति। ततश्च अस्त्येवाग्नीन्धनयोः स्वरूपसिद्धिः; परस्परसापेक्षत्वात्। न हि अविद्यमानयोर्वन्ध्यापुत्रदुहित्रोः परस्परापेक्षता दृष्टेति ? उच्यते; एवमपि—

(B. 208) **यदीन्धनमपेक्ष्याग्निरपेक्ष्याग्निं यदीन्धनम्।**
कतरत् पूर्वनिष्पन्नं यदपेक्ष्याग्निरिन्धनम् ॥ ८ ॥

अस्येन्धनस्य अयमग्निर्दाहकः कर्ता—इत्येवं यदि इन्धनमपेक्ष्याग्निर्व्यवस्थाप्यते, अस्याग्नेरिदमिन्धनं कर्मेत्येवमग्निमपेक्ष्य यदीन्धनम्, तत् कतरदनयोः पूर्वनिष्पन्नम्—किमिन्धनं यदपेक्ष्याग्निः स्यात् ? उत अग्निर्यमपेक्ष्येन्धनं स्यात् ? तत्र यदि इन्धनं पूर्वनिष्पन्नमिति कल्प्यते, तदयुक्तम्; अग्निनिरपेक्षस्य अनिध्यमानस्येन्धनत्वाभावात्, तृणादेः सर्वस्य चैव इन्धनत्वप्रसङ्गात्। अथ पूर्वमग्निः पश्चादिन्धनमिति ? तदप्ययुक्तम्, इन्धनात् पूर्वसिद्धस्याग्नेरसंभवात्, निर्हेतुकत्वप्रसंगात्, पश्चाच्चापेक्षया निष्प्रयोजनत्वात्। तस्मान्नास्ति अत्र किञ्चित् पूर्वसिद्धं यदपेक्ष्य इतरस्य सिद्धिः स्यात् ॥ ८ ॥

अथापि मन्यसे—पूर्वमिन्धनं पश्चादग्निरिति, एवमपि

यदीन्धनमपेक्ष्याग्निरग्नेः सिद्धस्य साधनम्

भविष्यति। यदि इन्धनमपेक्ष्याग्निर्भविष्यतीति परिकल्प्यते, एवं तर्हि सिद्धस्य सतोऽग्नेः पुनरपि साधनं स्यात्। विद्यमानस्यैव पदार्थस्य सिद्धरूपस्यापेक्षा युज्यते। न हि अविद्यमानो देवदत्तो गृहे कञ्चिदपेक्षते। एवं यदि अग्निर्विद्यमानो न स्यात्, नासाविन्धनमपेक्षते। तस्मादस्तित्वमग्नेरभ्युपेयम्। तदा च किमस्य इन्धनस्यापेक्षया पुनः कर्तव्यम्? न हि सिद्धोऽग्निः पुनरिन्धनेन कर्तव्यो यदर्थमिन्धनापेक्षासाफल्यं स्यात्। तस्मादिन्धनमपेक्ष्याग्निर्भवतीति न युक्तम्।

अपि च—यदि इन्धनमपेक्ष्याग्निर्भवतीति परिकल्प्यते,

एवं सतीन्धनं चापि भविष्यति निरग्निकम् ॥ ९॥

यदि इन्धनमसिद्धं स्यात्, नैव तदग्निना अपेक्ष्येत, असिद्धस्यापेक्षायोगात्। तस्मान्निरग्निकस्येन्धनस्य सिद्धिरभ्युपेया, न चैवमेतदिति न युक्तमेतदिति ॥९॥

अथ मतम्—यौगपद्येनैव इन्धनसिद्ध्या अग्निसिद्धिः, अग्निसिद्ध्या च इन्धनसिद्धिः। ततश्च एकस्यापि पूर्वसिद्ध्यनभ्युपगमात्, तत्र यदुक्तम्—

"कतरत् पूर्वनिष्पन्नं यदपेक्ष्याग्निरिन्धनम्" [म. शा. १०.८] इति, तदयुक्तमिति? उच्यते; एवमपीष्यमाणे उभयस्यापि नास्ति सिद्धिः। यस्मात्

योऽपेक्ष्य सिध्यते भावस्तमेवापेक्ष्य सिध्यति।
यदि योऽपेक्षितव्यः स सिध्यतां कमपेक्ष्य कः ॥ १०॥

तत्र यदि यः अग्न्याख्यो भावः यमिन्धनाख्यं भावमपेक्ष्य सिध्यति, इन्धनाख्यश्च भावः योऽग्निना आत्मसिद्ध्यर्थमपेक्षितव्यः, स यदि तमेव अग्न्याख्यं पदार्थमपेक्ष्य सिध्यति, कथ्यतामिदानीं सिध्यतां कमपेक्ष्य क इति। यदा च अग्न्यभावे सति इन्धनस्य सिद्धिरेव नास्ति, तदा अकारणस्येन्धनस्याभावात् कुतस्तद्धेतुकोऽग्निः प्रमेत्स्यति! एवं य इन्धनाख्यो भावो यमग्न्याख्यं भावमपेक्ष्य सिध्यति, अग्न्याख्यश्च भावो यः इन्धनाख्येन आत्मसिद्ध्यर्थमपेक्षितव्यः, स यदि तमेवेन्धनाख्यं भावमपेक्ष्य सिध्यति, कथ्यतां किमिदानीं सिध्यतां कमपेक्ष्य कः इति। यदा हि इन्धनाभावे सति अग्नेः सिद्धिर्नास्ति, तदा निष्कारणस्याग्नेरभावात् कुतस्तद्धेतुकमिन्धनम्! ॥ १०॥

इतश्च अग्नीन्धनयोः परस्परापेक्षयापि सिद्धिरसती, सिद्धासिद्धयोरपेक्षाभावादिति प्रतिपादयन्नाह—

योऽपेक्ष्य सिध्यते भावः सोऽसिद्धोऽपेक्षते कथम्। (B. 209)
अथाप्यपेक्षते सिद्धस्त्वपेक्षास्य न युज्यते ॥ ११॥

यो हि अग्न्याख्यो भावः इन्धनाख्यं भावमपेक्ष्य सिध्यति, सः असिद्धो वा

इन्धनमपेक्षते ? सिद्धो वा ? यदि असिद्धः, तदा असिद्धत्वात् खरविषाणवन्नेन्धनमपेक्षेत। अथ सिद्धः ? सिद्धत्वात् किमस्येन्धनापेक्षया ! न हि सिद्धं पुनरपि साध्यते; वैयर्थ्यात्। एवमिन्धनेऽपि वाच्यम्। तस्मान्नाग्नीन्धनयोः परस्परापेक्षया यौगपद्येन वा सिद्धिरिति ॥ ११ ॥

यतश्चैवम्, तस्मात्—

अपेक्ष्येन्धनमग्निर्न,

अथ स्यात्—अनपेक्ष्याग्निस्तर्हि भविष्यतीति। एतदपि न युक्तमित्याह—

नानपेक्ष्याग्निरिन्धनम्।

अन्यत्वप्रतिषेधादहेतुकत्वप्रसंगाच्च। यथा च अग्निरपेक्ष्य वा अनपेक्ष्य वा इन्धनं न सम्भवति, एवमिन्धनमपीत्याह—

अपेक्ष्येन्धनमग्निं न नानपेक्ष्याग्निमिन्धनम् ॥ १२ ॥

एतच्च अनन्तरमेव गतार्थत्वान्न पुनरुच्यते ॥ १२ ॥

(B. 210) अत्राह—किमनया अस्माकमतिसूक्ष्मेक्षिकया प्रयोजनम्, ये वयं ब्रूमः—यस्मादग्निना इध्यमानमिन्धनं प्रत्यक्षत उपलभ्यते; तस्मात्तो एव अग्नीन्धने इति ? उच्यते; स्यादेतदेवम्, यदि अग्निरिन्धनं दहेत्। यदि इन्धनेऽग्निः सम्भवेत्, स इन्धनं दहेत्। न तु सम्भवतीत्याह—

आगच्छत्यन्यतो नाग्निरिन्धनेऽग्निर्न विद्यत।

इन्धनव्यतिरिक्तात्तावत् कुतश्चिदन्यतोऽग्नेरागमनं नास्ति, तस्य अदृष्टत्वात्। निरिन्धनस्य चाहेतुकस्याग्नेरागमनाभावात्, सेन्धनस्य चागमने प्रयोजनाभावात्, तत्रापि चेन्धने तुल्यपर्यनुयोगात्, अनवस्थाप्रसङ्गाच्च आगच्छत्यन्यतो नाग्निः। तथा इन्धनेऽप्यग्निर्न सम्भवति; तत्रानुपलभ्यमानत्वात्।

अथ स्यात्–विद्यमानस्यापि मूलोदकादिवदभिव्यञ्जकप्रत्ययवैकल्यात् पूर्वमनुपलभ्यमानत्वम्, अरणिनिघर्षणादभिव्यञ्जकप्रत्ययसंभवात्तु पश्चादुपलब्धिरिति। इदमेव तावत् संप्रधार्यते–किं पुनर्मूलोदकादीनामभिव्यञ्जकैः प्रत्ययैः क्रियत इति ? तत्र स्वरूपं तावन्न क्रियते; विद्यमानत्वात्। अभिव्यक्तिः क्रियत इति चेत्, केयमभिव्यक्तिर्नाम ? प्रकाशतेति चेत्, एव तर्हि सैव क्रियते; पूर्वमविद्यमानत्वादस्याः। सत्कायवादत्यागश्चैवं जायते; अभिव्यक्तेः पूर्वमविद्यमानत्वात् पश्चाच्च भावात्। स्वरूपस्य चोत्पत्तिप्रत्ययनिरपेक्षत्वात्खपुष्पवदभिव्यक्तिप्रत्ययसापेक्षतापि न स्यात्। अपि च—इयमभिव्यक्तिरभिव्यक्तस्य वा भावस्य परिकल्प्येत ? अनभिव्यक्तस्य वा ? तत्र तावद् यदभिव्यक्तं तन्नाभिव्यज्यते, तस्याभिव्यक्तिवैयर्थ्यात्, अनिष्टदोषप्रसङ्गाच्च। अनभिव्यक्तमपि नाभिव्यज्यते; खपुष्पवदनभिव्यक्तत्वात्। इत्येवमभिव्यक्तिर्न सम्भवति ॥

अथापि स्यात्—विद्यमानस्यैव प्रत्ययैः स्थौल्यं क्रियते इति, (B. 211) एवमपि यदेव स्थौल्यं पूर्वं नास्तीति तदेव क्रियत इति कुतः स्थौल्यापादनमभिव्यक्तिः ! सौक्ष्म्यस्य च निर्हेतुकस्यासम्भवात् कस्य स्थूलतापादनादभिव्यक्तिः स्यादिति। तदेवं सर्वथा इन्धने अग्नेर्न सम्भव इति इन्धनेऽग्निर्न विद्यते। न चाविद्यमानाग्निना इन्धनस्य दहनमुपजायते इत्यसत्यमेवैतदुपलभते भवान् ॥

अपि च--यथा पूर्वं गतागतगम्यमानानां दूषणमुक्तम्—

अत्रेन्धने शेषमुक्तं गम्यमानगतागतैः ॥ १३ ॥

'अग्निना इन्धनं दह्यमानमुपलभ्यते' इत्यत्र इन्धनप्रस्तावे शेषं दूषणं गम्यमानगतागतदूषणेन वेदितव्यम्, उक्तपाठविपर्ययेण—

दग्धं न दह्यते तावददग्धं नैव दह्यते।
दग्धादग्धविनिर्मुक्तं दह्यमानं न दह्यते ॥

इत्यादिना। यत एवम्, अतो नास्त्यग्निना इन्धनस्य दहनमिति वेदितव्यम् ॥१३॥

इदानीं यथोपपादितमर्थं निगमयन्नाह—

इन्धनं पुनरग्निर्न नाग्निरन्यत्र चेन्धनात्।
नाग्निरिन्धनवान्नाग्नाविन्धनानि न तेषु सः ॥ १४ ॥

तत्र "यदिन्धनं स चेदग्निरेकत्वं कर्तृकर्मणोः (म०शा० १०-१) (B.212) भवेत्" इत्यनेन अग्नीन्धनयोरेकत्वप्रतिषेधात् इन्धनं पुनरग्निर्न;

"अन्यश्चेदिन्धनादग्निरिन्धनादप्यृते भवेत्"। (म० शा० १०-१) इत्यादिना अन्यत्वस्य प्रतिषेधात् नाग्निरन्यत्र चेन्धनात्। तत्त्वान्यत्वोभयपक्षप्रतिषेधादेव तद्वत्पक्षाधाराधेयपक्षाणामप्यर्थतः प्रतिषिद्धत्वात्तानपि निगमयन्नाह— नाग्निरिन्धनवान्नाग्नाविन्धनानि न तेषु सः। इति। तत्राग्निरिन्धनवान्न भवति। इन्धनमस्यास्मिन् वा विद्यत इति व्यतिरेकेण वा व्युत्पादेन ? अव्यतिरेकेण वा ? तत्र व्यतिरेकेण तद्यथा—गोमान् देवदत्तः। अव्यतिरेकेण—बुद्धिमान् देवदत्तो रूपवानित्यादि। अग्नीन्धनयोश्च पक्षद्वयस्यापि प्रतिषिद्धत्वादिन्धनवानग्निरिति प्रतिषेधो विहितः। अन्यच्च—कुण्डं दध्न आधारतां प्रतिपद्यते। न चेन्धनादन्यत्वमग्नेरस्तीति नाग्नाविन्धनानीति युज्यते। नापि इन्धनेऽस्त्यग्निः, अन्यत्वप्रतिषेधादिति। एवमाधाराधेयताप्रतिषेधोऽप्यर्थत उपपादित एव ॥ १४ ॥

यथा चाग्निः पञ्चधा विचार्यमाणो न सम्भवति, एवमात्मापि—इत्यतिदिशन्नाह—

अग्नीन्धनाभ्यां व्याख्यात आत्मोपादानयोः क्रमः।
सर्वो निरवशेषेण,

तत्र उपादीयते इत्युपादानम्=पञ्चोपादानस्कन्धाः। यस्तानुपादाय प्रज्ञप्यते

(B. 213) स उपादाता ग्रहीता निष्पादक आत्मेत्युच्यते। अहंकारविषयत्वादाहित उत्पादितोऽहंमानोऽस्मिन्निति। तदस्यात्मन उपादानस्य च यः क्रमः सिद्धिः, स सर्वोऽग्नीन्धनाभ्यां व्याख्यातोऽवगन्तव्यो निरवशेण॥

कः पुनः सर्वस्य निरवशेषस्य च भेदः? सर्वग्रहणेनैव पञ्च पक्षाः समनन्तरप्रकान्ता अभिसम्बध्यन्ते। सर्वे एते पञ्चापि पक्षाः अग्नीन्धनवदात्मोपादानयोरप्यविकला ढौकनीयाः। यश्चैषां प्रतिपादने उपपत्तिक्रमः प्रागुपवर्णितः, तेन निरवशेषेण आत्मोपादानयोः प्रतिषेधो वेदितव्यः। इत्यनेन सर्वात्मना प्रतिषेधसाम्यमग्नीन्धनाभ्यामात्मोपादानयोर्वेदितव्यमित्युपदर्शनार्थं सर्वो निरवशेषेणेत्याह। तत्र यदेवोपादानं स एव आत्मा—इत्येवं कर्तृकर्मणोरेकत्वप्रसङ्गान्न युज्यते। नाप्यन्यदुपादानम् अन्य उपादाता; स्कन्धव्यतिरेकेणाप्यात्मोपलब्धिप्रसङ्गात्, परत्र निरपेक्षत्वादित्यादिप्रसंगाच्च। एकत्वान्यत्वप्रतिषेधाच्च स्कन्धवानप्यात्मा न भवति। अन्यत्वाभावाच्च नात्मनि स्कन्धाः, न स्कन्धेष्वात्मा। यत एवं पञ्चसु प्रकारेषु आत्मनो न सत्त्वम्, तस्मात् कर्मकारकवदेव आत्मोपादानयोः परस्परापेक्षिकी सिद्धिरिति स्थितम्॥

यश्चायमात्मोपादानयोः क्रमः, स नानयोरेव, किं तर्हि?

सार्धं घटपटादिभिः॥ १५॥

निरवशेषैः पदार्थैः सर्वथा व्याख्यातो वेदितव्यः। घटादयो हि कार्यकारणभूता अवयवावयविभूता लक्षणलक्ष्यभूता गुणगुणिभूता वा स्युः। तत्र मृद्दण्डचक्रसूत्र(B. 214) सलिलकुलालकरव्यायामादयो घटस्य कारणभूताः, घटः कार्यभूतः, कपालादयो नीलादयो वा अवयवभूताः, घटोऽवयवी। पृथुबुध्नलम्बौष्ठदीर्घग्रीवत्वादीनि लक्षणानि, घटो लक्ष्यः। श्यामत्वादयो गुणाः, घटो गुणी। इत्येवं व्यवस्थाप्य अग्नीन्धनवत् क्रमो योज्यः। एषां च घटादीनामात्मोपादानयोश्च मध्यमकावतारप्रकरणाद् व्याख्यानमवसेयम्॥ १५॥

तदेवं कर्मकारकवदात्मोपादानयोर्घटादीनां च परस्परापेक्षिक्यां सिद्धौ व्यवस्थितायां तथागतवचनाविपरीतार्थावबोधाभिमानितया तीर्थ्यमतोपकल्पितपदार्थव्यवस्थां सौगतप्रवचनार्थत्वेनोपनीय अतिमूढतया—

आत्मनश्च सतत्त्वं ये भावानां च पृथक् पृथक्।
निर्दिशन्ति न तान् मन्ये शासनस्यार्थकोविदान्॥ १६॥

तत्र सह तेन वर्तत इति सतत्, सततो भावः सतत्त्वम् = अपृथक्त्वम्, अनन्यत्वम्, एकत्वमित्यर्थः। तदेतत् सतत्त्वं ये वर्णयन्ति, न तानाचार्यः शासनार्थपण्डितान् मन्यते। तद्यथा—आत्मा उपादानेन प्रज्ञप्यते येन, सहैव तेनोपादानेन (B. 215) सम्भवति। स न पृथक्। अव्यतिरेकेणैव भवतीत्यर्थः। एवं येन

कारणेन मृदादिना घटः प्रज्ञप्यते, तदव्यतिरेकेणैव स भवति, न पृथक्। एवमात्मनो भावानां च सतत्त्वं ये वर्णयन्ति, न ते परमगम्भीरस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य शाश्वतोच्छेदरहितस्य उपादायप्रज्ञप्त्यभिधानस्य तत्त्वं पश्यन्ति। पृथक् पृथक् च ये निर्दिशन्ति, पृथगित्यात्मानम्, पृथगुपादानम् पृथक् कार्यम्, पृथक् कारणम्, इत्यादिना अन्यत्वं पश्यन्ति, अमूनपि न शासनस्यार्थकोविदानाचार्यो मन्यते। यथोक्तम्—

"एकत्वान्यत्वरहितं प्रतिश्रुत्कोपमं जगत्।
संक्रान्तिमासाद्य गतं बुद्धवांस्त्वमनिन्दितः" ॥ [निरुपमस्तवः-१३]

एवं च अग्नीन्धनपरीक्षया अधिगतधर्मतत्त्वपरमस्य योगिनः कल्पेनाकालालिप्सितैरपि नैव वपुर्दह्यते, रागद्वेषमोहहुताशनैरपि वा इति। यथोक्तं भगवता—

"यथ गगणु न जातु दग्धपूर्व सुबहुभि कल्पशतैर्हि दह्यमानम्।
गगनसम विजानमान धर्मान् सोऽपि न दह्यति जातु साग्निमध्ये ॥
सर्वि हि ज्वलमाणि बुद्धक्षेत्रे प्रणिधि करोति समाधिये स्थिहित्वा। (B. 216)
ज्वलत अयु प्रशाम्यतामशेष पृथिवि विनश्यिपि नैवस्यान्यथात्वम्" ॥

तथा—

"अरणि यथ चोत्तरारणि हस्तव्यायामु त्रयेभि संगतिः।
इति प्रत्ययतोऽग्नि जायते जातु कृतु कार्य लघू निरुध्यते ॥
अथ पण्डितु कश्चि मार्गते कुत अयमागतु कुत्र याति वा।
विदिशो दिश सर्वि मार्गतो नागतिर्नास्य गतिश्च लभ्यति ॥ (B. 217)
स्कन्धायतनानि धातवः शून्य आध्यात्मिक शून्य बाहिराः।
सर्वात्मविविक्तनालया धर्म आकाशसभावलक्षणाः ॥
इमु ईदृश धर्मलक्षणा बुद्ध दीपंकरदर्शने त्वया।
अनुबुद्ध यथ त्वयात्मना तथ बोधेहि सदेवमानुषान् ॥
विपरीतअभूतकल्पितै रागदोषैः परिदह्यते जगत्।
कृपमेघशमाम्बुशीतलां मुञ्च धाराममृतस्य नायक" ॥ इति विस्तरः ॥
[ललित०-१३. १०८, ११५-११९]

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
अग्नीन्धनपरीक्षा नाम दशमं प्रकरणम् ॥

११. पूर्वापरकोटिपरीक्षा

(एकादशं प्रकरणम्)

अत्राह—विद्यत एव आत्मा, संसारसद्भावात् । यदि हि आत्मा [B. 218] न स्यात्, कस्य पञ्चगतिके आजवञ्जवीभावेन जन्ममरणपरंपरया संसरणं स्यात् ? उक्तं हि भगवता—"अनवराग्रो हि, भिक्षवो, जातिजरामरणसंसारः" इति । "अविद्यानीवरणानां सत्त्वानां तृष्णासंयोजनानां तृष्णागण्डुरबद्धानां संसरतां पूर्वा कोटिर्न प्रज्ञायते" इति । यदा च भगवदुपदेशात् संसारोऽस्ति, तदा संसर्तापि अस्ति । स च आत्मा उच्यत इति ? उच्यते; स्यादात्मा, यदा संसार [B. 219] एव स्यात् । कथम् ? यस्मादस्य

पूर्वा प्रज्ञायते कोटिर्नेत्युवाच महामुनिः ।
संसारोऽनवराग्रो हि नास्यादिर्नापि पश्चिमम् ॥ १ ॥

कोटिर्भागो देश इति पर्याया. । पूर्वा कोटिः पूर्वो देश इत्यर्थः । यदि हि संसारो नाम कश्चित् स्यात्, नियतं तस्य पूर्वमपि स्यात्, पश्चिममपि, घटादीनामिव । उक्तं च भगवता—'अनवराग्रो हि भिक्षवो जातिजराममणसंसारः' इति । यदेव अवराग्रे न स्तः, संसारस्य अनवराग्रवचनात्, संसार एव नास्तीति ननु स्पष्टमादेशयामास भगवान् । तस्मान्नास्ति संसारः; पूर्वापरकोट्यनुपलम्भात्, अलातचक्रवत्, इति स्थितम् ॥

अत्रेदं विचार्यते—यदि पूर्वं चापरं च संसारस्य निषिद्धं भगवता, कथं पुनरिदमाह—"तस्मात्तर्हि संसारक्षयाय प्रतिपत्स्यामहे इत्येवं वो, भिक्षवः, शिक्षितव्यम्", इति ? उच्यते; अविद्यानीवरणानां सत्त्वानामित्यादिविशेषणोपादानात् तेषामेवायमनवराग्रः संसार इति प्रतीयते, न पुनस्तत्त्वज्ञानानिलबलात् समुन्मूलिताविद्यानीवरणतरूणाम् । तेषां तु लोकोत्तरमार्गज्ञानाग्निना दग्धाशेषक्लेशवासनामूलनिःशेषपादपानां भवत्येव अन्तः इति विज्ञेयम् ॥

कथं पुनरादिरहितानामन्तोपदेश इति यावत् । दृष्टमेतद् बाह्येषु [B. 220] व्रीह्यादिषु आद्यभावेऽपि दहनादिसम्पर्कादन्तसद्भावः । यथोक्तमार्यदेवपादैः—

"यथा बीजस्य दृष्टोऽन्तो न चादिस्तस्य विद्यते ।
तथा कारणवैकल्याज्जन्मनोऽपि न संभवः" ॥ इति । [चतुःश०.८२५]

स च अन्तोपदेशो लौकिक एव व्यवहारे स्थित्वा संसारचारकावबद्धानामुत्साहनार्थं सत्त्वानां देशितो लौकिकज्ञानापेक्षया । वस्तुचिन्तायां तु संसार एव नास्ति, तत्कुतोऽस्य परिक्षयः ! प्रदीपावस्थायां रज्जूरगपरिक्षयवत् ॥

अत्राह—यद्येवं लौकिकज्ञानापेक्षया अन्तवद् आदिरपि किं नोच्यते ? उच्यते; अहेतुकदोषप्रसंगात् लौकिकज्ञानापेक्षयापि संसारस्यादेरभाव इत्युभयथाप्यादेरभाव एवेति विज्ञेयम् ॥ १ ॥

अत्राह--यद्यपि अवराग्रे न स्तः संसारस्य, तथापि मध्यमस्ति, अप्रतिषेधात् । ततश्च अस्ति संसारो मध्यसद्भावात् । इह यन्नास्ति, न तस्य मध्यमस्ति, तद्यथा कूर्मरोमप्रावरणस्येति ? हास्यः खल्वसि ! ननु च भोः,

नैवाग्रं नावरं यस्य तस्य मध्यं कुतो भवेत् !

अग्रमिति आदिः, पूर्वम्, प्रथमम् उच्यते । अवरमिति अवसानम्, (B. 221) अन्तः, व्यवच्छेद उच्यते । यस्य संसारस्य आदिरन्तश्च प्रतिषिद्धः, तस्य कुतो मध्यं भविष्यति ! ततश्च संज्ञामात्रकमेव विपर्यासपरवशमानसानां संसारः आदिमध्यावसानविरहितत्वादाकाशवदलातचक्रादिवदिति भावः । संसाराभावाच्च नास्ति आत्मेति । यत एवं संसारस्यादिमध्यावसानानि न सन्ति, अत एव संसाराभावाज्जातिजरामरणादीनां पूर्वापरसहक्रमा अपि नैव सन्तीत्याह—

तस्मान्नात्रोपपद्यन्ते पूर्वापरसहक्रमाः ॥ २ ॥

यथा च नोपपद्यन्ते तथा प्रतिपादयन्नाह--

पूर्वं जातिर्यदि भवेज्जरामरणमुत्तरम् ।
निर्जरामरणा जातिर्भवेज्जायेत चामृतः ॥ ३ ॥

यदि पूर्वं जातिर्भवेत्, तदा मरणसहिता स्यात् । न च जरादिरहिता जातिर्युज्यते, असंस्कृतत्वप्रसंगात् । जरामरणरहितस्य भावस्य जातौ परिकल्प्यमानायामन्यत्र अमृतस्यैव देवदत्तस्य प्रथममिह जातिः परिकल्प्यमाना स्यात् । ततश्च आदिमान् ससारः स्यादहेतुकदोषश्च । अभूवमतीतमध्वानम्–इत्येवं पूर्वान्तकल्पना च न स्यात् । अभूत्वा च पूर्वं पश्चादिहोत्पादः स्यात् ।

अथ स्यात्--आम्रादीनां यथा पूर्वं विनापि जरामरणसम्बन्धात् (B. 222) प्रथममेव उत्पादो दृष्टः, एवमात्मनोऽपीति ? नैवम्, साध्यसमत्वात् । आम्रादीनामपि हि स्वबीजनिरोधे समुत्पद्यमानत्वात् नान्यत्राविनष्टानामुत्पाद इति सममेतत् पूर्वेण ।

अथ स्यात्—अन्यदेव वृक्षाद्बीजम्, अतोऽन्यत्राविनाशपूर्वक एव वृक्षस्योत्पाद इति ? नैवम्; कार्यकारणयोरन्यत्वस्यासिद्धत्वात् । तथा च वक्ष्यति—

"प्रतीत्य यद्यद् भवति न हि तावत् तदेव तत् ।
न चान्यदपि तत्तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम् ॥"

[म० शा०—१८.१०]

न च बीजाद् वृक्षस्यान्यत्वम् । अतः साध्यसममेतत् । यतश्च अन्यत्रामृतस्य इहोत्पादो नास्ति, न पूर्वं जातिरभ्युपेया ॥ ३ ॥

अथ पूर्वं जरामरणम्, पश्चाज्जातिः ? एवमपि—

पश्चाज्जातिर्यदि भवेज्जरामरणमादितः ।
अहेतुकमजातस्य स्याज्जरामरणं कथम् ॥ ४ ॥

जातिप्रत्ययं जरामरणमिति वचनाज्जातिहेतुकं जरामरणमुक्तं भगवता। यदि एतत् पूर्वं स्यात्तदा निर्हेतुकं स्यात् । तस्मान्न युक्तमेतत्; यतोऽप्युक्तम्—

"यथ उक्खित्तो लोढम्मि उक्खेवे अस्थि कारणं।
पडने कारणं णत्थि अण्णं उक्खेवकारणा ॥" इति ।

(B. 223) यथाप्यत्रोत्क्षेपः पतनकारणम्, नान्यत्, एवमिहापि जातिमेव कारणत्वेन विनाशस्य वर्णयामः, नान्यत्—इति नास्त्यहेतुकता विनाशस्य। जातिहेतुकत्वाच्चास्योद्गमनमेव विनाशस्य हेतुरिति कृत्वा एषापि गाथा सुनीता भवति—

"एविमे संखता धम्मा सम्भवन्ति सकारणाः ।
स भाव एव धम्मानं यं विभोन्ति समुग्गता" ॥ इति ॥ ४ ॥

इदानीं सहभावेनापि जातिजरामरणानामसद्भाव प्रतिपादयन्नाह—

न जरामरणेनैव जातिश्च सह युज्यते ।
म्रियते जायमानश्च स्याच्चाहेतुकतोभयोः ॥ ५ ॥

(B. 224) यदि सह भावो जातिजरामरणानां स्यात्, तदा जायमानस्य मरणं स्यात् । न चैतद्युक्तम् । न च परस्परविरुद्धत्वादालोकान्धकारवदेककालता युक्ता । न चैवं लोके दृष्टं यज्जायमान एव म्रियते इति । अपि च—अहेतुकत्वं जात्यादीनां सहभावकल्पनायां स्यात् । न हि सहभूतयोः सव्येतरगाविषाणयोरन्यहेतुकता दृष्टेति न युक्तमेतत् ॥ ५ ॥

तदेवम्—

यत्र न प्रभवन्त्येते पूर्वापरसहक्रमाः ।
प्रपञ्चयन्ति तां जातिं तज्जरामरणं च किम् ॥ ६ ॥

यस्यां जातौ यत्र जरामरणे एते पूर्वापरसहक्रमाः न सन्ति, तां जातिमनुपलभमाना आर्याः किं प्रपञ्चयन्ति ! किंशब्दोऽसम्भवे । नैवं प्रपञ्चयन्तीत्यर्थः । अथवा—एवमविद्यमानेषु जात्यादिषु तां जातिमविद्यमानां बालाः किं प्रपञ्चयन्ति, तच्च जरामरणं यन्न संविद्यते ! तस्मादवस्तुक एव बालानां प्रपञ्च इत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥

यथा च संसारस्य पूर्वा कोटिर्नास्ति, एवमन्येषामपि भावानामित्याह—

कार्यं च कारणं चैव लक्ष्यं लक्षणमेव च ।
वेदना वेदकश्चैव सन्त्यर्था ये च केचन ॥ ७ ॥

पूर्वा न विद्यते कोटिः संसारस्य न केवलम् ।
सर्वेषामपि भावानां पूर्वा कोटिर्न विद्यते ॥ ८ ॥ (B. 225)

तत्र यदि पूर्वं कारणं पश्चात् कार्यं स्यात्, अकार्यकं कारणं निर्हेतुकं स्यात् । अथ पूर्वं कार्यं पश्चात् कारणम्, एवमपि कारणात् पूर्वं कार्यं निर्हेतुकमेव स्यात् । अथ युगपत्कार्यकारणे स्याताम्, एवमुभयमप्यहेतुकं स्यात् । एवं लक्ष्यलक्षणे, वेदनावेदकौ च योज्यौ । न च केवलं संसारस्य व्याख्यानेन कार्यकारणादिकं व्याख्यातं वेदितव्यम्, अपि च येऽप्यन्ये पदार्था ज्ञानज्ञेयप्रमाणप्रमेयसाधनसाध्यावयवावयविगुणगुण्यादयः, तेषामपि पूर्वा कोटिर्न विद्यत इति योज्यम् ॥

अत एव आर्यरत्नमेघसूत्रे आर्यसर्वनीवरणविष्कम्भिणा महाबोधिसत्त्वेन भगवान् स्तुतः--

"आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव च निर्वृताः ।
धर्मास्ते विवृता नाथ धर्मचक्रप्रवर्तने" ॥ इति ॥

तथा—

"आदित शून्य अनागत धर्मा नो गत अस्थित स्थानविविक्ताः ।
नित्यमसारक मायसभावाः शुद्ध विशुद्ध नभोपम सर्वि ॥
यं च पभाषति धर्म जिनस्य तं च न पश्यति सोऽक्षयताय ।
आदिनिरात्म निसत्त्विमि धर्मास्तांश्च च पभाषति नो च क्षपेति ॥ (B.226)
कल्पित वुच्चति कल्पितमात्रं अन्तु न लभ्यति संसरमाणे ।
कोटि अलक्षणया पुरि आसीदेति अनागति प्रत्ययताये ॥
कर्म क्रिया च प्रवर्तति एवं हीनोत्कृष्टतया समुदेन्ति ।
जड्डुक धर्म सदा प्रकृतीये शून्य निरात्म विजानथ सर्वान् ॥" इत्यादि ॥ ७-८ ॥
[समाधि०सू०—३७.१८,२४,३२-३३]

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ पूर्वापरकोटिपरीक्षा नामैकादशं प्रकरणम् ॥

१२. दुःखपरीक्षा

(द्वादशं प्रकरणम्)

(B. 227) अत्राह—विद्यत एव आत्मा, तत्सम्बधिदुःखसद्भावात् । इह हि पञ्चोपादानस्कन्धा दुःखमित्युच्यते, तच्च अस्ति, तेन च दुःखेन कस्यचिद् भवितव्यं न निराश्रयेणेति, अतो विद्यत एव दुःखस्याश्रयः, स चात्मेति ? उच्यते; स्यादात्मा यदि दुःखमेव स्यात् । तद्धि भवेत् स्वयंकृतं वा परकृतं वा उभयकृतं वा हेतुरहितं वा । सर्वथा च इष्यमाणं तत्कार्यमेव नास्तीति प्रतिपादयन्नाह—

स्वयं कृतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमहेतुकम् ।
दुःखमित्येक इच्छन्ति तच्च कार्यं न युज्यते ॥ १ ॥

तत्रैके वदिनः स्वयं कृतं दुःखमिति प्रतिपन्नाः । अपरे पुनः परकृतम्, अन्ये च उभयकृतम् । केचिदहेतुसमुत्पन्नमेव दुःखमिति प्रतिपन्नाः । सर्वथा च तद् दुःखमिष्यमाणं कार्यं कर्तव्यं न युज्यते, तदेतत् प्रतिज्ञामात्रकमिति ॥ १ ॥

तत् प्रतिपादयन्नाह—

(B. 228) **स्वयं कृतं यदि भवेत् प्रतीत्य न ततो भवेत् ।**
स्कन्धानिमानमी स्कन्धाः[१] सम्भवन्ति प्रतीत्य हि ॥ २ ॥

यस्मादिमान्[२] मरणान्तिकान् स्कन्धान् प्रतीत्य इमे औपपत्त्यांशिकाः स्कन्धा उत्पद्यन्ते, तस्मात् स्वयं कृतं दुःखमिति नोपपद्यते ॥ २ ॥

(B. 229) इदानीं परकृतमपि दुःखं यथा न सम्भवति, तथा प्रतिपादयन्नाह—

यद्यमीभ्य इमेऽन्ये स्युरेभ्यो वामी परे यदि ।
भवेत् परकृतं दुःखं परैरेभिरमी कृताः ॥ ३ ॥

यदा अमीभ्यो मरणान्तिकेभ्यः स्कन्धेभ्यः इमे औपपत्त्यांशिकाः स्कन्धा अन्ये स्युः, एभ्यो वा औपपत्त्यांशिकेभ्यः अमी मरणान्तिकाः स्कन्धाः परे स्युः,

---

१. स्कन्धानमूनमी स्कन्धाः—इत्यादिपाठः क्वचित् ।

२. "तत्र स्वयमिति स्वात्मनेत्यर्थः । यदि स्वयं दुःखं कृतं भवेत्, तेनैव दुःखस्वरूपेण तदेव दुःखस्वरूपं कृतं स्यात् । तस्मात् प्रतीत्यसमुत्पन्नं न स्यादित्यर्थः; स्वरूपसद्भावात् । अभावादेव स्वरूपं न कारकमस्ति, तत्प्रतीत्यसमुत्पन्नमेव । तद्यथा—स्कन्धानमूनिमे स्कन्धाः सम्भवन्ति प्रतीत्य हि । यस्मान्मरणकालिकानमून्"—इति वि० टिप्पण्यामधिकः पाठः ।

स्यात्तदानीं परकृतं दुःखम् । न चैषामन्यत्वं दृष्टम्, हेतुफलसम्बन्धावस्थानानात् । वक्ष्यति हि--

"प्रतीत्य यद्यद् भवति न हि तावत् तदेव तत् । (B. 230)
न चान्यदपि तत्तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम् ॥" इति ।

[म० शा०—१८.१०]

अतः परकृतमपि दुःखं न सम्भवति । यदि हि अन्यत्वं स्यात्, तदा सति अन्यत्वे एतैः परभूतैः स्कन्धैरमी परभूताः कृता इति युक्तं वक्तुं स्यात् । न चैतदेवम् । इति परकृतमपि दुःखं न सम्भवति ॥ ३ ॥

अथ स्यात्—न ब्रूमो यस्माद् दुःखेनैव दुःखं कृतम्, अतः स्वयं कृतमिति । किं तर्हि ? स्वपुद्गलेन यस्मात् स्वयमेव कृतम्, नापरेण कृत्वा दत्तम्—इत्यतः स्वयं कृतं दुःखमिति ब्रूमः ? उच्यते—

स्वपुद्गलकृतं दुःखं यदि दुःखं पुनर्विना ।
स्वपुद्गलः स कतमो येन दुःखं स्वयं कृतम् ॥ ४ ॥

यदेतन्मनुष्यदुःखं पञ्चोपादानस्कन्धलक्षणं स्वयं पुद्गलेन कृतमिति परिकल्प्यते, कल्प्यतामसौ पुद्गलो येन तद् दुःखं स्वय कृतम् । यदि तावद्येन दुःखेन स्वपुद्गलः प्रज्ञप्यते, तदेव दुःखं तेन कृतमिति, स भेदेन कथ्यताम् इदं तद् दुःखमयमस्य कर्तेति । अथापि मनुष्यदुःखोपादानेन पुद्गलेन तदेव दुःखं कृतं स्यात्, न तर्हि स्वपुद्गलकृतं तत्, परपुद्गलकृतमेव स्यात् । अथोपादानभेदेऽपि पुद्गलाभेद इष्यते, (B. 231) एतच्च नास्ति, उपादानव्यतिरिक्तस्य भिन्नस्य पुद्गलस्य दर्शयितुमशक्यत्वात् । एवं तावत् स्वपुद्गलकृतं दुःखं न भवति ॥ ४ ॥

अत्राह—क एवमाह 'स्वपुद्गलकृतं दुःखम्' इति ! किं तर्हि ? परपुद्गलजं दुःखम् । अन्य एव देवदुःखान्मनुष्यपुद्गलः, मनुष्यपुद्गलश्च देवदुःखं कृत्वा यस्माद्देवपुद्गलाय ददाति, तेन च देवदुःखेन देवपुद्गलः प्रज्ञप्यते, तस्मात्तस्य पुद्गलस्य तद्दुःखं परपुद्गलजमेव भवति ? उच्यते—

परपुद्गलजं दुःखं यदि यस्मै प्रदीयते ।
परेण कृत्वा तद् दुःखं स दुःखेन विना कुतः ॥ ५ ॥

यदि देवदुःखं मनुष्यपुद्गलकृतम्, तेन च मनुष्यपुद्गलेन तद् दुःखं कृत्वा परस्मै देवपुद्गलाय प्रदीयत इति स देवपुद्गलो देवदु खविनिर्मुक्तः कुतो यस्मै प्रदीयेतेति ! एवं तावदपरपुद्गलजस्य दुःखस्य प्रतिग्राहक एव नास्ति ॥ ५ ॥

इदानीं यश्च ददाति, असावपि नास्तीत्याह—

परपुद्गलजं दुःखं यदि कः परपुद्गलः ।
विना दुःखेन यः कृत्वा परस्मै प्रहिणोति तत् ॥ ६ ॥

(B. 232) येनोपादानेन स मनुष्यपुद्गलः प्रज्ञप्यते, स मनुष्योपादानव्यतिरिक्तः कतमो यो देवपुद्गलाय देवदुःखं कृत्वा प्रहेष्यति ! तस्मात् परपुद्गलजमपि दुःखं न सम्भवति ॥ ६ ॥

ततश्च—

स्वयंकृतस्याप्रसिद्धेर्दुःखं परकृतं कुतः ।
परो हि दुःखं यत् कुर्यात्तत् तस्य स्यात्स्वयं कृतम् ॥ ७ ॥

यदि देवपुद्गलदुःखं मनुष्यपुद्गलेन कृतत्वात् परकृतं भवति, ननु मनुष्यपुद्गलस्य स्वयंकृतमेव तद्भवति । एतच्च नास्तीत्युक्तम् । ततः स्वयंकृतस्याप्रसिद्धेर्यदा मनुष्यपुद्गलेन स्वयं तद्दुःखं न कृतम्, तदा कुतः परपुद्गलस्य देवाख्यस्य तद्दुःखं परकृतं भविष्यतीति ! अतोऽपि परकृतं दुःखं न सम्भवति ॥ ७ ॥

इदानीं प्रकरणान्तरेणापि पक्षद्वयासम्भवं प्रतिपादयन्नाह—

न तावत् स्वकृतं दुःखं न हि तेनैव तत्कृतम् ।
परो नात्मकृतश्चेत् स्याद् दुःखं परकृतं कथम् ॥ ८ ॥

इतश्च स्वपराभ्यां दुःखस्य करणं न युज्यते, यस्मान्न तावत् स्वकृतं दुःखम् । किं कारणम् ? यस्मान्न तेनैव हि तत् कृतम्, स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्, अतः (B. 233) स्वकृतं नास्ति । न परकृतमपि, यस्माद्योऽसौ परः करोतीति परिकल्प्यते, स एव तावन्नात्मना कृतो नात्मना निष्पन्नः, तस्यापि हेत्वन्तरापेक्षणात् । यश्च स्वात्मना न निष्पन्नः, स कथमविद्यमानस्वभाव सन् परं करिष्यतीति न युक्तमेतत् ॥ ८ ॥

इदानीमुभयकृतमपि दुःखमसदित्याह—

स्यादुभाभ्यां कृतं दुःखं स्यादेकैककृतं यदि ।

यदि हि एकैकेन दुःखस्य करणं स्यात्, स्यात्तदानीमुभाभ्यां कृतं दुःखम् । न चैकैककृतं तत्; उक्तदोषात् । न चैकैकेन प्राणातिपाते कृते द्वाभ्यां कृत इति व्यपदेशो दृष्टः ।

इदानी निर्हेतुकमपि दुःखं यथा नास्ति, तथा प्रतिपादयन्नाह—

पराकारास्वयंकारं दुःखमहेतुकं कुतः ॥ ९ ॥

परेण अकारो अकरणं यस्येति पराकारम् । न स्वयंकारोऽस्येत्यस्वयंकारम् । दुःखं स्वयंकृतं नास्ति, परकृतमपि नास्ति यथोक्तेन न्यायेन, तदिदानीं कुत एव निर्हेतुकं भविष्यति खपुष्पसौगन्ध्यवत् ! दुःखाभावात् कुतस्तस्याश्रयभूत आत्मा ॥ ९ ॥

यथा च चतुर्धा विचार्यमाणं दुःखमसत्, एवं बाह्या अपि बीजाङ्कुरघटपटादयो भावा वेदितव्याः—इति प्रतिपादयन्नाह—

न केवलं हि दुःखस्य चातुर्विध्यं न विद्यते ।

सर्वेषाम्

बाह्यानामपि भावानां चातुर्विध्यं न विद्यते ॥ १० ॥

पूर्ववत् सर्वं समं योज्यम् । यदि खल्वेषां दुःखादीनां चातुर्विध्या- (B. 234) सम्भवः, तत्कतमेन तर्हि इदानीं प्रकारेण एषां सिद्धिरिति ? उच्यते; स्वभावतो यदि एतानि दुःखादीनि स्युः, नियतमेषां चतुर्णां प्रकाराणामन्यतमेन प्रकारेण सिद्धिः स्यात् । न त्वस्ति । तस्मात् स्वभावतो न सन्ति दुःखादीनीत्यवसीयते ।

अथ विपर्यासमात्रलब्धात्मसत्ताकाया दुःखादिसंवृतेः प्रतीत्यसमुत्पाद-व्यवस्था मृग्यते, तदा कर्मकारकपरीक्षाप्रकरणविहितविधिना यथोदितपक्षचतुष्टय-तिरस्कारेण इदम्प्रत्ययतामात्रार्थप्रतीत्यसमुत्पादसिद्ध्या सिद्धिरभ्युपेया । यथोक्तम्–

"स्वयंकृतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमहेतुकम् ।
तार्किकैरिष्यते दुःखं त्वया तूक्तं प्रतीत्यजम् ॥ इति ॥ [लोकातीत० १९]

उक्तं च भगवता आर्योपालिपृच्छायाम्—

भयदर्शित नैरयिकमित्यादि[1] । (B. 235)

तथा—

"संवृति भाषितु धर्म जिनेन संस्कृतऽसंस्कृत पश्यथ एव ।
नास्तिह भूततु आत्म नरो वा एत्तकु लक्षण सर्वजगस्य ॥
कृष्णशुभं च न नश्यति कर्म आत्मन कृत्व च वेदयितव्यम् ।
नोऽपि तु संक्रम कर्मफलस्य नो च अहेतुक प्रत्यनुभोति ॥
सर्वि भवा अलिका वसिकाश्च रिक्तक तुच्छक फेनसमाश्च ।
मायमरीचिसमा सद शून्या देशितु संवृतु ते च विविक्ताः ॥ (B.236)
शैलगुहागिरिदुर्गनदीषु यद्व प्रतिश्रुक जायि प्रतीत्य ।
एविमु संस्कृत सर्वि विजान मायमरीचिसमं जगु सर्वम्" ॥ इत्यादि १०
[समाधि० सू०–३७.३४–३६, ३०]

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
दुःखपरीक्षा नाम द्वादशं प्रकरणम् ॥

●

---

१. पूर्वं २० पृष्ठे ८२ पृष्ठे चोद्धृताः चत्वारः श्लोका अत्रावधेयाः ।

१३. संस्कारपरीक्षा

(त्रयोदशं प्रकरणम्)

(B. 237) यतश्चैवं समनन्तरातिक्रान्तप्रकरणविधिना स्वपरोभयकृतत्वमहेतुसमुत्पन्नत्वं च निरूप्यमाणं भावानामसत्, अन्यश्चोत्पादको विधिरसन्, उत्पन्नरूपत्वेन चैते भावा अविद्यातिमिरोपहतमतिनयनानां बालपृथग्जनानां ख्यान्ति; तस्मान्निःस्वभावा एव सन्तो बालानां विसंवादका मायाकरितुरगादिवत् तदनभिज्ञानाम्, न तु विज्ञानाम् । अत एव सर्वधर्मस्वाभाव्यापरोक्षधीनयनः समुन्मूलिताशेषाविद्यावासनः चतुर्विपर्यासविपर्यस्तात्राणसत्त्वपरित्राणाय अविपरीतनैःस्वाभाव्योपदेशतत्परो बुद्धो जगद्विबोधको महाकारुणिकः—

तन्मृषा मोषधर्म यद् भगवानित्यभाषत ।
सर्वे च मोषधर्माणः संस्कारास्तेन ते मृषा ॥ १ ॥

(B 238) सूत्रे उक्तम्–'तन्मृषा मोषधर्म यदिदं संस्कृतम् । एतद्धि खलु भिक्षवः परमं सत्यं यदिदममोषधर्म निर्वाणम् । सर्वसंस्काराश्च मृषा मोषधर्माणः" इति । तथा—"नास्त्यत्र तथता, अवितथता वा । मोषधर्मकमप्येतत् । प्रलोपधर्मकमप्येतत्" इति । तदनेन न्यायेन यन्मोषधर्म तन्मृषेत्येवं यस्मादुक्तवांस्तथागतो भगवान्, सर्वे च मोषधर्माणः संस्काराः, तस्मान्मोषधर्मकत्वेन ते संस्कारा मृषा भवन्ति चित्रकरयन्त्रदारिकावत्, लक्षणोपेतयन्त्रमयवारणवञ्चितोदयनवत्सराजवत् । तत्र विसंवादकं मोषधर्मकं वितथख्यात्यालातचक्रवत् । अतो निःस्वभावत्वेन मृषा सर्वसंस्काराः मोषधर्मकत्वात् मरीचिकादिजलवत् । यत्तु सत्यं न तन्मोषधर्मकम्, तद्यथा निर्वाणमेकम् । ततश्च विहितया उपपत्त्या अस्माच्चागमात् सिद्धं सर्वभावानां नैःस्वाभाव्यम् । "शून्याः सर्वधर्मा निःस्वभावयोगेन" इति च प्रज्ञापारमिता-अर्धशतिकापाठात् ॥ १ ॥

अत्राह—यद्येवं मोषधर्मकत्वेन सर्वसंस्काराणां मृषात्वं प्रतिपादितं भवता, नन्वेवं सति 'न सन्ति सर्वे भावाः' इति सर्वपदार्थापवादिनी मिथ्यादृष्टिरेव स्यात् ? उच्यते, सत्यं मोषधर्मकाः सर्वसंस्काराः, येऽद्यापि भवन्तं मुष्णन्ति । ननु च भोः,

तन्मृषा मोषधर्म यद् यदि किं तत्र मुष्यते ।

(B. 239) यदा अस्माभिः 'तन्मृषा मोषधर्मकम्' इत्युक्तम्, तदा कि तत्र मुष्यते ? किं तत्राभावो भवति ! कश्चिद्यदि पदार्थोऽभविष्यत्, स्यात्तस्यापवादादभावदर्शनान्मिथ्यादृष्टिः ! यदा तु पदार्थमेव कञ्चिवन्न पश्यामः, तदा किं तत्र मुष्यते ! नैव किञ्चिदभावो भवतीत्ययुक्तोऽयमुपालम्भो भवतः ।

अत्राह—यदि अभावदर्शनमपि न प्रतिपाद्यते, किं पुनरनेनागमेन प्रतिपाद्यत इति ? उच्यते—

एतत् तूक्तं भगवता शून्यतापरिदीपकम् ॥ २ ॥

यदेतदुक्तं भगवता, तन्न भावानामभावपरिदीपकम्, किं तर्हि ? शून्यतापरिदीपकम्, स्वभावानुत्पादपरिदीपकमित्यर्थः। यथोक्तमनवतप्तह्रदापसंक्रमणसूत्रे—

''यः प्रत्ययैर्जायति स ह्यजातो
नो तस्य उत्पादु सभावतोऽस्ति।
यः प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो
यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः" ॥ इति ॥ २ ॥

अत्राह—नायमागमो भावस्वभावानुत्पादं परिदीपयति, किं तर्हि ? (B.240) निःस्वभावत्वम्, स्वभावस्यानवस्थायित्वम्, विनाशित्वमिति। कुत एतदिति चेत् ?

भावानां निःस्वभावत्वमन्यथाभावदर्शनात्।

विचार्यमाणानामन्यथात्वं विपरिणामदर्शनात् इत्यर्थः। एतदुक्तं भवति—यदि भावानां स्वभावो न स्यात्, तदानीं नैवैषामन्यथात्वमुपलभ्येत। उपलभ्यते च परिणामः। तस्मात् स्वभावानवस्थायित्वमेव सूत्रार्थ इति विज्ञेयम्।

इतश्चैतदेवम्, यस्मात्—

अस्वभावो भावो नास्ति भावानां शून्यता यतः ॥ ३ ॥

यो ह्यस्वभावो भावः, स नास्ति। भावानां च शून्यता धर्म इष्यते। न च असति धर्मिणि तदाश्रितो धर्म उपपद्यते। न हि असति वन्ध्यातनये तच्छ्यामतोपपद्यत इति। तस्मादस्त्येव भावानां स्वभाव इति ॥ ३ ॥

अपि च—

कस्य स्यादन्यथाभावः स्वभावश्चेन्न विद्यते ?

यदि भावानां स्वभावो न स्यात्, योऽयं विपरिणामलक्षणः अन्यथा- (B.241) भावः, स कस्य स्यादिति ? अत्रोच्यते, एवमपि परिकल्प्यमाने

कस्य स्यादन्यथाभावः स्वभावो यदि विद्यते ॥ ४ ॥

इह यो धर्मो यं पदार्थं न व्यभिचरति, स तस्य स्वभाव इति व्यपदिश्यते; अपरप्रतिबद्धत्वात्। अग्नेरौष्ण्यं हि लोके तदव्यभिचारित्वात् स्वभाव इत्युच्यते। तदेव औष्ण्यमप्सूपलभ्यमानं परप्रत्ययसंभूतत्वात् कृत्रिमत्वान्न स्वभाव इति। यदा चैवमव्यभिचारिणा स्वभावेन भवितव्यम्, तदा अस्य अव्यभिचारित्वादन्यथाभावः स्यादभावः। न हि अग्निः शैत्यं प्रतिपद्यते। एवं भावानां सति स्वभावाभ्युपगमेऽन्यथात्वमेव न सम्भवेत्। उपलभ्यते चैषामन्यथात्वम्। अतो नास्ति स्वभावः ॥ ४ ॥

अपि च—अयमन्यथाभावो भावानां नैव सम्भवति, यद्दर्शनात् सस्वभावता स्यात् । यथा च न सम्भवति, तथा प्रतिपादयन्नाह—

तस्यैव नान्यथाभावो नाप्यन्यस्यैव युज्यते ।
युवा न जीर्यते यस्माद् यस्माज्जीर्णो न जीर्यते ॥ ५ ॥

(B.242) तस्यैव तावत् प्राग्वत् प्रागवस्थायां वर्तमानस्य भावस्यान्यथात्वं नोपपद्यते । तथा हि यूनो युवावस्थायामेव वर्तमानस्य नास्ति अन्यथात्वम् । अथापि अवस्थान्तरप्राप्तस्यैव अन्यथात्वं परिकल्प्यते, तदपि नोपपद्यते । अन्यथात्वं नाम जरायाः पर्यायः । तद्यदि यूनो नेष्यते, अन्यस्यैव जीर्णस्य भवतीति, तदपि न युज्यते; यस्मान्न हि जीर्णस्य पुनर्जरया सम्बन्धः, निष्प्रयोजनत्वात् । किं हि जीर्णस्य पुनर्जरया सम्बन्धः कुर्यात् ! तदागमनान्तरेण जीर्णताभावाज्जीर्णो जीर्यत इति न युज्यते । अथ यून एवान्यथाभावः, तदयुक्तम्, अप्राप्तजरावस्थस्य युवेति व्यपदेशात्, अवस्थाद्वयस्य च परस्परविरुद्धत्वात् ॥ ५ ॥

अपि च—

तस्य चेदन्यथाभावः क्षीरमेव भवेद् दधि ।

अथ स्यात्–क्षीरावस्थापरित्यागेन दध्यवस्था भवति, अतः न क्षीरमेव दधि भवतीति ? उच्यते; यदि क्षीरं दधि भवतीति नेष्यते, परस्परविरोधात्

क्षीरादन्यस्य कस्याथ दधिभावो भविष्यति ॥ ६ ॥

किमुदकस्य दधिभावो भवतु ! तस्मादसम्बद्धमेव तदन्यस्य दधिभावो भविष्यतीति । तदेवमन्यथात्वासम्भवात् कुतस्तद्दर्शनात् सस्वभावता भावानां प्रसेत्स्यतीति न युक्तमेतत् । यथोक्तमार्यरत्नाकरमहायानसूत्रे—

(B.243) "यो न पि जायति ना चुपपद्यो नो च्यवते न पि जीर्यति धर्मं ।
तं जिनु दर्शयती नरसिंह तत्र निदेशयि सत्त्व महर्षी ॥
यस्य स्वभाव न विद्यति कश्चि नोऽपरभावतु केनचि लब्धः ।
नान्तरतो न पि बाहिरतो वा लभ्यति तत्र निवेशयि नाथः ॥
शान्त गती कथिता सुगतेन नो च गती उपपद्यति काचि ।
तत्र च व्योहरसो गतिमुक्तो मुक्तकु मोचयसी बहुसत्त्वान् ॥
(B. 244) सर्वि वदेसि निरात्मक धर्मान् सत्त्वतु ग्रण्हतु मोचसि लोकम् ।
मुक्त स्वयं गतितो गतिमुक्तो तेन सि पारगतो न च तीर्णः ॥
पारगतोऽसि भवार्णवतीर्णः पारगतो न च लभ्यति कश्चि ।
पारु न विद्यति नापि अपारु पारगतोऽस्मि वदेसि च वाक्यम् ॥
वाच न विद्यति यां च वदेसि यं पि वदेसि न विद्यति तं पि ।
यस्य वदेसि न विद्यति सोऽपि योऽपि विजानति सोऽपि असन्तो ॥

तत्र प्रणष्टु जगं इमु सर्वं वितथविकल्पनिवेशवशेन।
शान्त विजानति यो नरु धर्मास्तेहि तथागतु दृष्ट स्वयंभूः ॥ (B. 245)
शान्त प्रजानति धर्मप्रणीतान् प्रीति स विन्दति तोषति सत्त्वान्।
सो भवती जिनु जित्वन क्लेशान् आत्म..............॥
तेन विजानित बोधि जिनानां बुद्धिय बोधयते स जगं पि।'' इत्यादि ॥ ६॥

यच्चोक्तम्—'अस्वभावो भावो नैवास्ति, शून्यता च भावानामिष्यते, तस्मादस्ति शून्यताश्रयो भावस्वभावः' इति, एतदपि न युज्यते इत्याह—

यद्यशून्यं भवेत् किञ्चित् स्याच्छून्यमिति किञ्चन।
न किञ्चिदस्त्यशून्यं च कुतः शून्यं भविष्यति ॥ ७॥

यदि शून्यता नाम काचित् स्यात्, तदा तदाश्रयो भावस्वभावः (B. 246) स्यात्। न त्वेवम्। इह हि शून्यता नामेति सर्वधर्माणां सामान्यलक्षणमित्यभ्युपगमात् अशून्यधर्माभावादशून्यतैव नास्ति। यदा च अशून्याः पदार्था न सन्ति, अशून्यता च नास्ति, तदा प्रतिपक्षनिरपेक्षत्वाच्छून्यतापि खपुष्पमालावन्नास्तीत्यवसीयताम्। यदा च शून्यता नास्ति, तदा तदाश्रया अपि पदार्था न सन्तीति स्थितमविकलम् ॥ ७॥

अत्राह—त्रीणि विमोक्षमुखानि शून्यतानिमित्ताप्रणिहिताख्यानि विमुक्तये विनेयेभ्यो भगवता निर्दिष्टानि सर्वतीर्थिकसमयासाधारणानि सौगत एव प्रवचने समुपलभ्यन्ते, येषामुपदेशार्थमेव बुद्धा भगवन्तोऽशेषतीर्थ्यवादमहामोहान्धकारानुगतजगति जगदेकप्रदीपा नैरात्म्योपदेशाविच्छिन्नशिखा उत्पद्यन्ते, स भवांस्तथागतप्रवचनव्याख्यानव्याजेन इदानीं तामेव शून्यतां प्रतिक्षेप्तुमारब्धवान्, इत्यलं भवता स्वर्गापवर्गसमुच्छेदकेनेति? उच्यते; अहो बत भवानत्युन्मुख इव अत्यन्तविपर्यासान्निर्वाणपुरगामिनं शिवमृजुं परमं पन्थानमवधूय भावाभिनिवेशव्याकुलितं संसारकान्तारानुगमेव मार्गं मोक्षपुरगामित्वेन समाश्रितो निर्मुमुक्षुः सन् संसाराटवीकान्तारः सद्भिरुपालभ्य एव सन् अभिमानाभिनिवेशग्रहपरवशतया तानेवोपालभते! ननु भोः, निरवशेषक्लेशव्याधिचिकित्सकैर्महावैद्यराजैः—

शून्यता सर्वदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः। (B. 247)
येषां तु शून्यता दृष्टिस्तानसाध्यान् बभाषिरे ॥ ८॥

इह सर्वेषामेव दृष्टिकृतानां सर्वग्रहाभिनिवेशानां यन्निःसरणमप्रवृत्तिः सा शून्यता। न च दृष्टिकृतानां निवृत्तिमात्रं भावः। ये तु तस्यामपि शून्यतायां भावाभिनिवेशिनः, तान् प्रति अवाचका वयमिति कुतोऽस्मदुपदेशात् सकलकल्पनाव्यावृत्त्या मोक्षो भविष्यति! यः 'न किञ्चिदपि ते पण्यं दास्यामि' इत्युक्तः, स चेत् 'देहि भोस्तदेव मह्यं न किञ्चिन्नाम पण्यम्' इति ब्रूयात्, स (B. 248)

केनोपायेन शक्यः पण्याभावं ग्राहयितुम् ! एवं येषां शून्यतायामपि भावाभिनिवेशः, केनेदानीं स तेषां तस्यां भावाभिनिवेशो निषिध्यतामिति ! अतो महाभैषज्येऽपि दोषसंज्ञित्वात् परमचिकित्सकैर्महावैद्यैस्तथागतैः प्रत्याख्याता एव ते। यथोक्तं भगवता आर्यरत्नकूटसूत्रे—

"यन्न शून्यतया धर्मान् शून्यान् करोति, अपि तु धर्मा एव शून्याः। यन्नानिमित्तेन धर्माननिमित्तान् करोति, अपि तु धर्मा एवानिमित्ताः। यन्नाप्रणिहितेन धर्मानप्रणिहितान् करोति, अपि तु धर्मा एवाप्रणिहिताः। येयं प्रत्यवेक्षा, इयमुच्यते, काश्यप मध्यमा प्रतिपद्धर्माणां भूतप्रत्यवेक्षा। ये हि, काश्यप, शून्यतोपलम्भेन शून्यतां प्रतिसरन्ति, तानहं नष्टप्रणष्टानिति वदामि" इति प्रवचनात् ॥

तथा–"वरं खलु, काश्यप, सुमेरुमात्रा पुद्गलदृष्टिराश्रिता, न त्वेव अभावाभिनिवेशिकस्य शून्यतादृष्टिः। तत्कस्य हेतोः? सर्वदृष्टिकृतानां हि, काश्यप, शून्यता निःसरणम्। यस्य खलु पुनः शून्यतैव दृष्टिः, तमहमचिकित्स्यमिति वदामि। तद्यथा, काश्यप, ग्लानः पुरुषः स्यात्। तस्मै वैद्यो भैषज्यं दद्यात्, तस्य तद् भैषज्यं सर्वदोषानुच्चार्य स्वयं कोष्ठगतं न निःसरेत्। तत्किं मन्यसे, काश्यप, अपि तु स पुरुषस्ततो ग्लान्यान्मुक्तो भवेत्? 'नो हीदं, भगवन्! गाढतरं तस्य पुरुषस्य (B 249) ग्लान्यं भवेत्, यस्य तद् भैषज्यं सर्वदोषानुच्चार्य कोष्ठगतं न निःसरेत्।' भगवानाह–'एवमेव, काश्यप सर्वदृष्टिकृतानां शून्यता निःसरणम्। यस्य खलु पुनः शून्यतैव दृष्टिः, तमहमचिकित्स्यमिति वदामि" इति ॥ ८ ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
संस्कारपरीक्षा नाम त्रयोदशं प्रकरणम् ॥

१४. संसर्गपरीक्षा

(चतुर्दशं प्रकरणम्)

अत्राह—अस्त्येव भावस्वभावः, तत्संसर्गोपदेशात् । इह यन्नास्ति, (B.250) न तस्य संसर्गः, तद्यथा—वन्ध्यासुतदुहित्रोः । अस्ति च संस्काराणां संसर्गोपदेशः– 'चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि चोत्पद्यते चक्षुर्विज्ञानम्, त्रयाणां संनिपातः स्पर्शः, स्पर्शसहजा वेदना' इति विस्तरः । तथा 'संज्ञा च वेदना च संसृष्टावेतौ धर्मौ नासंसृष्टौ' इति संस्काराणां संसर्गोपदेशः । तदेवं संसर्गोपदेशाद्विद्यत एव भावस्वभाव इति ? उच्यते; स्यादेतदेवम्, यदि संसर्ग एव भवतो भवेत्, न त्वस्ति, यस्मात्

द्रष्टव्यं दर्शनं द्रष्टा त्रीण्येतानि द्विशो द्विशः ।
सर्वशश्च न संसर्गमन्योन्येन व्रजन्त्युत ॥ १ ॥

तत्र द्रष्टव्यं रूपम्, दर्शनं चक्षुः, द्रष्टा विज्ञानम्—एषां त्रयाणां द्विशो द्विशः संसर्गो नास्ति । चक्षुषो रूपस्य च, चक्षुषो विज्ञानस्य च, विज्ञानस्य रूपस्य च संसर्गो नास्ति—इत्येवं द्विशो द्विशः संसर्गो न भवति । सर्वशोऽपि त्रयाणामप्येषां युगपच्च संसर्गो नास्ति ॥ १ ॥

यथा च द्रष्टव्यदर्शनद्रष्टृणां द्विशो द्विशः सर्वशश्च संसर्गाभावः, (B.251)

एवं रागश्च रक्तश्च रञ्जनीयं च दृश्यताम् ।

रागस्य रक्तस्य च संसर्गो नास्ति, रागस्य रञ्जनीयस्य च, त्रयाणामपि युगपत् संसर्गो नास्ति । यथा चैषाम्, एवम्—

त्रैधेन शेषाः क्लेशाश्च शेषाण्यायतनानि च ॥ २ ॥

अन्योन्येन संसर्गं न व्रजन्ति । त्रयः प्रकारास्त्रिधा, त्रिधाभावस्त्रैधम् । तेन त्रैधेन शेषाः क्लेशा द्वेषमोहादयः, ते एते द्वेषद्विष्टद्वेषणीयादिना त्रैधेन श्रोत्रश्रोतृश्रोतव्यादिना च ॥ २ ॥

कस्मात् पुनरेतेषां संसर्गो नास्ति ? इत्याह—

अन्येनान्यस्य संसर्गस्तच्चान्यत्वं न विद्यते ।
द्रष्टव्यप्रभृतीनां यन्न संसर्गं व्रजन्त्यतः ॥ ३ ॥

यदित्ययं यस्मादर्थे । यदि द्रष्टव्यादीनां परस्परमन्यत्वं स्यात्, तदा क्षीरोदकयोरिव अन्येन अन्यस्य संसर्गः स्यात् । तच्चानन्यत्वं यस्मादेषां द्रष्टव्यप्रभृतीनां न सम्भवति, अतो नैते संसर्गं व्रजन्ति ॥ ३ ॥

अपि च—

न च केवलमन्यत्वं द्रष्टव्यादेर्न विद्यते । (B. 252)
कस्यचित् केनचित् सार्धं नान्यत्वमुपपद्यते ॥ ४ ॥

न च केवलं कार्यकारणभावस्थितानां द्रष्टव्यादीनामन्यत्वं न सम्भवति, घटपटादोनापपि पदार्थानां सर्वेषां नैव सम्भवतीत्यवसीयताम् ॥ ४ ॥

यथा चेषां द्रष्टव्यप्रभृतोनां परस्परतोऽन्यत्वमसत्, तथा प्रतिपादयन्नाह—

अन्यदन्यत् प्रतोत्यान्यन्नान्यदन्यदृतेऽन्यतः ।
यत् प्रतीत्य च यत् तस्मात् तदन्यन्नोपपद्यते ॥५॥

इह यदेतद् घटाख्यं वस्तु पटादन्यदिति व्यपदिश्यते, तदेतदन्यदन्यत् प्रतीत्य अन्यद्भवति । अन्यवस्तुनः ऋते, ऋतेऽन्यतः, विना अन्यत्, अन्यदन्यन्न भवति । यच्च पटाख्यं वस्तु अन्यद् घटाख्यं वस्तु प्रतीत्य अन्यद्भवति, तस्मात् पटाख्याद् वस्तुनः तद् घटाख्यं वस्तु नान्यद्भवतीत्यवसीयताम् । यस्मात्, यत् प्रतीत्य यद्भवति, तस्मात्तदन्यन्न भवति, सापेक्षत्वाद् बीजाङ्कुरवत् ह्रस्वदीर्घवच्चेति । तथा च वक्ष्यति—

"प्रतीत्य यद्यद् भवति न हि तावत् तदेव तत् ।
न चान्यदपि तत्तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम्" ॥ इति ॥ ५ ॥
[म० शा०–१८.१०]

अत्राह—यदि घटादन्यः पटः स्यात्, तं च पृथग्भूतं पटमपेक्ष्य अन्यो घटः स्यात्, तदा को दोष इति ? उच्यते;

यद्यन्यदन्यदन्यस्मादन्यस्मादप्यृते भवेत् ।
(B. 253) तदन्यदन्यदन्यस्मादृते नास्ति च नास्त्यतः ॥ ६ ॥

एकोऽत्र अन्यशब्दः उपदर्शने, अपरश्च अर्थान्तरपरामर्शी, अन्यश्च प्रसिद्धोच्चारणम्, इति अन्यशब्दत्रयोपादानम् । यदि हि एतद् घटाख्यं वस्तु पटादन्यस्मादन्यत् स्यात्, तद् घटाख्यं वस्तु अन्यस्मादपि पटाख्यादृते अन्यद् भवेत्, तदा च पटनिरपेक्षस्यैव एकैकस्य घटस्य अन्यत्वं भवेत् । यद्धि यस्मादन्यत्, तत्तेन विनापि सिद्ध्यति । तद्यथा स एव घटो न स्वरूपनिष्पत्तावन्यं पटमपेक्षते, एवमन्यत्वमपि यदि घटस्य अन्यस्मात् पटादृते भवेत्, तदानीं पटनिरपेक्षस्य परत्वं स्यात् । न तु एकैकस्य पटनिरपेक्षस्य घटस्यान्यत्वं दृष्टम् । तस्मादन्यद्भवतीति ब्रुवता यदपेक्ष्य यदन्यत्, ततस्तदन्यन्न भवतीति स्फुटमभ्युपेतं भवति ॥

अत्राह—यदि खलु अन्यत्वमेवं कुतश्चित् कस्यचिन्नास्ति, ननु इदमपि तदा न सम्भवति वक्तुम्—यस्मादन्यत्प्रतोत्य अन्यदन्यद्भवतीति, तस्मादेव तदन्यदन्यन्न भवतीति ? उच्यते; यत एव हि परस्परापेक्षिको भावानामन्यत्वसिद्धिः, अत एव अन्यदित्युच्यते लौकिके व्यवहारे स्थित्वा । वस्तुतस्तु परीक्ष्यमाणमन्यत्वं न सम्भवतीति ब्रूमः ।

यदि तर्हि एवमप्यविद्यमानेऽप्यन्यत्वे लोकसंवृत्या पटादन्यो घट इति

व्यपदिश्यते, अथ कस्माद् बीजाङ्कुरयोरपि एवमन्यत्वं न व्यपदिश्यते? उच्यते; नैव हि लोको घटपटयोरिव बीजाङ्कुरयोरन्यत्वं प्रतिपद्यते, घटपटयोरिव जन्यजनकत्वाभावप्रसङ्गात्, यौगपद्यभावप्रसङ्गात्। अपि च—यस्माद्बीजमात्रमुप्त्वा बीजकार्यं वृक्षमुपदर्शयति पुमान् लोके—अयं वृक्षो मयोप्त इति, (B. 254) तस्माल्लोकेऽपि कार्यकारणभूतानां नास्त्येव परत्वमिति व्यवस्थाप्यते ॥ ६ ॥

अत्राह—यदि पदार्थान्तरे पदार्थान्तरसापेक्षा परबुद्धिः स्यात्, स्यादेष दोषः—तस्मात्तदन्यन्न भवतीति! न त्वेवं ब्रूमः। किं तर्हि? इह अन्यत्वं नाम सामान्यविशेषोऽस्ति, तद्यत्र समवेतम्, स पदार्थः पदार्थान्तरनिरपेक्षयापि पर इत्युच्यते, तस्मादुक्तदोषानवसरोऽस्मत्पक्षे इति? उच्यते; स्यादेतदेवम्, यदि अन्यत्वमेव स्यात् न त्वस्ति। इहेदमन्यत्वं कल्प्यमानमन्यस्मिन् वा कल्प्येत? अनन्यस्मिन् वा? उभयथा च नोपपद्यत इति प्रतिपादयन्नाह—

नान्यस्मिन् विद्यतेऽन्यत्वमनन्यस्मिन्न विद्यते।

तत्र अन्यस्मिन्नन्यत्वमस्तीति कल्प्यते, किं तदानीमन्यत्वपरिकल्पनया! अन्यव्यपदेशसिद्धयर्थं हि भवता अन्यत्वं परिकल्प्यते। स च अन्यव्यपदेशो विनाप्यन्यत्वेन सिद्ध एव, यस्माल्लब्धान्यव्यपदेश एव पदार्थेऽन्यस्मिन् अन्यत्वं कल्प्यते—इत्येवं तावदन्यस्मिन्नन्यत्वं न सम्भवति। इदानीमनन्यस्मिन्नपि अन्यत्वं नास्ति, यस्मादनन्य उच्यते एकः, तत्र च अन्यत्वविरुद्धमेकत्वमस्तीति। यतः विरोधादनन्यस्मिन्नपि अन्यत्वं न सम्भवति। यच्च इदानीं नान्यस्मिन्ननन्यस्मिन् विद्यते, तद्व्यतिरिक्तस्य पदार्थान्तरस्यासम्भवाद् एतद्व्य- (B. 255) तिरिक्तेऽपि पदार्थे न सम्भवति, तन्नैवास्ति। यदा चैवमन्यत्वमेव नास्ति, तदा अन्यत्वसमवायनिबन्धनः अन्यबुद्धिध्वनिप्रवृत्तिहेतुरन्योऽपि पदार्थो नास्तीति सिद्धम् ॥

अत्राह—यद्यपि अन्यत्वं नास्ति, तथापि अन्यस्तावदस्ति। न च असति अन्यत्वे अन्यो भवितुमर्हति, अतोऽन्यत्वं भविष्यतीति? उच्यते;

अविद्यमाने चान्यत्वे नास्त्यन्यद्वा तदेव वा ॥ ७ ॥

यदा अन्यत्वमेव नास्तीति प्राक् प्रतिपादितम्, तदा कुतः असति अन्यत्वे अन्यद्वा तदेव वा भविष्यति! तदेवेति अनन्यत्वमित्यर्थः। तस्मान्नास्ति अन्यद्वा तदेव वा ॥ ७ ॥

अत्राह—विद्यन्त एव दर्शनादयः, संसर्गसद्भावात्। इह दर्शनादीनां यद्यपि अन्यत्वं नास्तीति प्रतिपादितम्, तथापि त्रयाणां सन्निपातः संगतिः स्पर्श इति संसर्गोऽस्ति। ततश्च संसर्गसद्भावाद् विद्यन्त एव दर्शनादय इति? उच्यते; स्युरेवम्, यदि तेषां संसर्ग एव स्यात्, न त्वस्ति। यथा च नास्ति, तथा प्रतिपादयन्नाह—

न तेन तस्य संसर्गो नान्येनान्यस्य युज्यते।

इह यदि दर्शनादीनां संसर्गः स्यात्, स एकत्वेन वा परिकल्प्येत ? अन्यत्वेन वा ? तत्र एकत्वे नास्ति संसर्गः। न हि एककं क्षीरमुदकनिरपेक्षमुदकेन (B 256) संसृज्यत इत्युच्यते। पृथक्त्वेऽपि संसर्गो नास्ति। न हि उदकात् पृथगवस्थितं क्षीरमुदकेन संसृज्यत इति कथ्यते। एवं दर्शनादीनां यदि एकत्वे सति संसर्गः परिकल्प्यते, सोऽनुपपन्नः; एकैकस्यापि चक्षुषः संसृष्टिप्रसङ्गात्। अथ पृथक्त्वम्; एवमप्यनुपपन्नः। एकैकस्यापि चक्षुषो रूपादिभ्यः पृथग्भूतस्य संसृष्टिप्रसंगात्। असति संसर्गे नास्ति दर्शनादिकमिति सिद्धम्।

अत्राह—यद्यपि संसर्गो नास्ति, तथापि संसृज्यमानं संसृष्टं संस्रष्टा चास्ति, तदप्रतिषेधात्। न च संसर्गमन्तरेण संसृज्यमानं संसृष्टं संस्रष्टा सम्भवति। तस्मात् संसर्गोऽपि भविष्यतीति ? उच्यते; एतदपि न युक्तम्, यस्माद् यदा संसर्ग एव नास्तीति प्रतिपादितम्, असति च संसर्गे तदा कुतः संसृज्यमानादिकम् ! तत्र वर्तमानसंसर्गक्रियासाधनकर्मभूतं संसृज्यमानम्, संसृष्टं निष्पन्नसंसर्गक्रियम्, संस्रष्टा कर्ता क्रियानिष्पत्तौ स्वातन्त्र्येणावस्थितः। तदत्र संसर्गाभावादेव संसृज्यमानादिकमपश्यंस्तत्प्रतिषेधं निगमयन्नाह—

संसृज्यमानं संसृष्टं संस्रष्टा च न विद्यते ॥ ८ ॥

इति। यथोक्तं भगवता उपालिपरिपृच्छायाम्—

सर्वसयोगि तु पश्यति चक्षुस्तत्र न पश्यति प्रत्ययहीनम्।
नैव च[1] च चक्षु पपश्यति रूपं[1] तेन सयोगवियोगविकल्पः ॥
आलोकसमाश्रित पश्यति चक्षु रूप मनोरम चित्रविचित्रम्।
येन च योगसमाश्रित चक्षुस्तेन न पश्यति चक्षु कदाचि ॥
(B. 257) ते परिनिर्वृत लौकिक शूरा येहि स्वभावत ज्ञातिमि धर्माः।
कामगुणैहि चरन्ति असङ्गाः सङ्ग विवर्जिय सत्त्व विनेन्ति ॥
नो पि च सत्त्व न जीविह कश्चि सत्त्वहितं च करोन्ति जिनेन्द्राः।
[2]...........................सत्त्व न अस्ति करोन्ति च अर्थम् ॥
सङ्ग न विद्यति अत्र कदाचि[2]...............................।
...............................तस्य न विद्यति वेदन लोके ॥

(B. 258) तथा—

भावितु मार्ग पवर्तितु ज्ञान शून्यक धर्म निरात्मक सर्वि।
येन विभावित भोन्तिमि धर्मास्तस्य भवेत् प्रतिभानमनन्तम् ॥ ८ ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
संसर्गपरीक्षा नाम चतुर्दशं प्रकरणम् ॥

---

१. 'नैव च' 'रूपं' शब्दौ वि० पुस्तके न स्तः।
२. अत्रत्या पर्णलिपिर्भ्रष्टेति पाठविरहो जातः।

१५. स्वभावपरीक्षा

(पञ्चदशं प्रकरणम्)

अत्राह--विद्यत एव भावानां स्वभावः, तन्निष्पादकहेतुप्रत्ययो- (B. 259) पादानात्। इह यन्नास्ति न तस्य निष्पादकहेतुप्रत्ययोपादानमस्ति, यथा खपुष्पस्य। उपादीयन्ते च बीजाविद्यादयो हेतुप्रत्यया अङ्कुरसंस्कारादीनां निष्पादकाः, इत्यतो विद्यत एव भावस्वभाव इति ? उच्यते ; यदि भावानां संस्कराङ्कुरादीनां स्वभावोऽस्ति, किमिदानीं विद्यमानानां हेतुप्रत्ययैः प्रयोजनम् ? यथा वर्तमानीभूतानां संस्काराङ्कुरादीनां भूयोनिष्पत्तये अविद्याबीजादीनामुपादानं क्रियते, एवमन्यदपि तदुत्पत्तये न कर्तव्यं स्यात्, तत्स्वभावस्य विद्यमानत्वादिति हेतिपादयन्नाह—

न सम्भवः स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययहेतुभिः।

अथ स्यात्—नैवोत्पादात् पूर्वं कस्यचिद्भावस्य स्वभावोऽस्ति, यतोऽस्य विद्यमानत्वादुत्पत्तिवैयर्थ्यं स्यात्, किं तर्हि ? उत्पादात् पूर्वमविद्यमानस्यैव स्वभावस्य प्रतुप्रत्ययान् प्रतीत्य पश्चादुत्पादो भवतीति ? एधमपीष्यमाणे—

हेतुप्रत्ययसम्भूतः स्वभावः कृतको भवेत् ॥ १ ॥

अथ स्यात्--इष्यत एव हेतुप्रत्ययसंभूतत्वात् स्वभावस्य कृत- (B. 260) कत्वम्, तस्मात् कृतकस्यैव स्वभावस्याभ्युपगमात् कृतकत्वप्रसङ्गो नास्माकं बाधक इति ? एतदपि न युक्तमित्याह—

स्वभावः कृतको नाम भविष्यति पुनः कथम्।

कृतकश्चेति स्वभावश्चेति परस्परविरुद्धत्वादसंगतार्थमेतत्। इह हि स्वो भावः स्वभाव इति व्युत्पत्तेः, यः कृतकः पदार्थः स लोके नैव स्वभाव इति व्यपदिश्यते, तद्यथा--अपामौष्ण्यम्, धातुपिशाचप्रत्ययनिष्पादितः कर्केटनादीनां पद्मरागादिभावश्च। यस्तु अकृतकः स स्वभावः, तद्यथा अग्नेरौष्ण्यम्, जातानां पद्मरागादीनां पद्मरागादिस्वभावश्च। स हि तेषां पदार्थान्तरसंपर्काजनितत्वात् स्वभाव इत्युच्यते। तदेवमकृतकः स्वभाव इति लोकव्यवहारे व्यवस्थिते वयमिदानीं ब्रूमः—यदेतदौष्ण्यं तदप्यग्नेः स्वभावो न भवतीति गृह्यताम्; कृतकत्वात्। इह मणीन्धनादित्यसमागमादरणिनिर्घर्षणादेश्च अग्नेर्हेतुप्रत्ययसापेक्षतैव उपलभ्यते। न च अग्निव्यतिरिक्तमौष्ण्यं सम्भवति। तस्मादौष्ण्यमपि हेतुप्रत्ययजनितम्, ततश्च कृतकम्, कृतकत्वाच्चापामौष्ण्यवत् स्वभावो नैव भवतीति स्फुटमवसीयते॥

ननु च गोपालाङ्गनाजनप्रसिद्धमेतद्—अग्नेरौष्ण्यं स्वभाव इति। किं खलु अस्माभिरुक्तं न प्रसिद्धमिति ! एतत्तु वयं ब्रूमः–नायं स्वभावो भवितुमर्हति, स्व- (B 261) भावलक्षणवियुक्तत्वात्। अविद्याविपर्यासानुगमात्तु लोको निःस्व- भावमेव भावजातं सस्वभावत्वेन प्रतिपन्नः। यथा हि तैमिरिकाः तिमिरप्रत्ययाद- सन्तमेव केशादिस्वभावं सस्वभावत्वेनाभिनिविष्टाः, एवमविद्यातिमिरोपहतमति- नयनतया बाला निस्वभावं भावजातं सस्वभावत्वेनाभिनिविष्टा यथाभिनिवेशं लक्षणमाचक्षते अग्नेरौष्ण्यं स्वलक्षणम्। ततोऽन्यत्रानुपलम्भादसाधारणत्वेन स्वमेव लक्षणमिति कृत्वा। बालजनप्रसिद्ध्यैव च भगवता तदेवैषां सांवृतं स्वरूप- मभिधर्मे व्यवस्थापितम्। साधारणं त्वनित्यत्वादिकं सामान्यलक्षणमिति चोक्तम्। यदा तु विगताविद्यातिमिरावदातप्रज्ञाचक्षुषां दर्शनमपेक्ष्यते, तदा वितिमिरैः तैमि- रिकोपलब्धकेशादर्शनवत् बालजनमतिपरिकल्पितानुपलब्धस्वभावैरार्यैः पुर (B. 262) उच्यते परहितव्यापारैः, नायं स्वभावो भावानामिति। यथोक्तमार्य- लङ्कावतारसूत्रे—

"केशोण्डुकं यथा मिथ्या गृह्यते तैमिरिकैर्जनैः।
तथा भावविकल्पोऽयं मिथ्या बालैर्विकल्प्यते॥
न स्वभावो न विज्ञप्तिर्न च वस्तु न चालयः।
बालैर्विकल्पिता ह्येते शवभूतैः कुतार्किकैः"॥ इति।

[लङ्काव० सू०—३-४८; ३-५१; १०-९ १०-७९;]

तथा–"स्वभावानुत्पत्तिं सन्धाय महामते मया सर्वधर्मा अनुत्पन्ना इत्युक्ताः" इति विस्तरः।

अत्राह—यदि खलु इदमग्न्यादेरौष्ण्यादिकं हेतुप्रत्ययसम्भूतत्वेन कृतकत्वान्निः- स्वभावमित्युच्यते, किमिदानीं तत्स्वभावस्य लक्षणम्, कश्चासौ स्वभाव इति वक्तव्यम् ? उच्यते;

(B. 263) **अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च॥ २॥**

इह स्वो भावः स्वभाव इति यस्य पदार्थस्य यदात्मीयं रूपं तत्तस्य स्वभाव इति व्यपदिश्यते। किञ्च कस्यात्मीयम् यद्यस्याकृत्रिमम्, यत्तु कृत्रिमं न तत्तस्या- त्मीयं तद्यथा अपामौष्ण्यम्। यच्च यस्यायत्तं तदपि तदात्मीयं तद्यथा–स्वे भृत्याः, स्वानि धनानि। यत्तु यस्य परायत्तं न तत्तस्यात्मीयम्, तद्यथा–तावत्कालिकाया- चितकमस्वतन्त्रम्। यतश्चैव कृत्रिमस्य परसापेक्षस्य च स्वभावत्वं नेष्टम्, अत एव औष्ण्यमग्नेर्हेतुप्रत्ययप्रतिबद्धत्वात् पूर्वमभूत्वा पश्चादुत्पादेन कृतकत्वान्न स्वभाव इति युज्यते। यतश्चैतदेवम्, अतो यदेवाग्नेः कालत्रयेऽप्यव्यभिचारि निजं रूपमकृत्रिमम्, पूर्वमभूत्वा पश्चाद्यन्न भवति, यच्च हेतुप्रत्ययसापेक्षं न भवति

अपामौष्ण्यवत्, पारावारवत् दीर्घह्रस्ववद्वा. तत् स्वभाव इति (B. 264) व्यपदिश्यते। किं खलु अग्नेः तदित्थं स्वरूपमस्ति? न तदस्ति, न चापि नास्ति स्वरूपतः। यद्यपि एवम्, तथापि श्रोतृणामुत्त्रासपरिवर्जनार्थं संवृत्या समारोप्य तदस्तीति ब्रूमः। यथोक्तं भगवता—

"अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का।
श्रूयते देश्यते चापि समारोपादनक्षरः" ॥ इति।

इहापि च वक्ष्यति—

"शून्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत्।
उभयं नोभयं चेति प्रज्ञप्त्यर्थं तु कथ्यते" ॥ [म० शा०–२२-११]

य द खलु तदध्यारोपाद्भवद्भिरस्तीत्युच्यते, कीदृशं तत्? या सा धर्माणां धर्मता नाम, सैव तत्स्वरूपम्। अथ केयं धर्माणां धर्मता? धर्माणां स्वभावः। कोऽयं स्वभावः? प्रकृतिः। का चेयं प्रकृतिः? येयं शून्यता। केयं शून्यता? (B. 265) नैःस्वाभाव्यम्। किमिदं नैःस्वाभाव्यम्? तथता। केयं तथता? तथाभावोऽविकारित्वं सदैव स्थायिता। सर्वथानुत्पाद एव ह्यग्न्यादीनां परनिरपेक्षत्वादकृत्रिमत्वात् स्वभाव इत्युच्यते॥

एतदुक्तं भवति—अविद्यातिमिरप्रभावोपलब्धं भावजातं येनात्मना विगतविद्यातिमिराणामार्याणामदर्शनयोगेन विषयत्वमुपयाति, तदेव स्वरूपमेषां स्वभाव इति व्यवस्थाप्यते। तस्य चेदं लक्षणम्—

"अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र च"।

इति व्यवस्थापयाम्बभूवुराचार्या इति विज्ञेयम्। स चैष भावानामनुत्पादात्मकः स्वभावः आकिञ्चित्त्वेन अभावमात्रत्वादस्वभाव इति विज्ञेयम्। यथोक्तं भगवता—

"भावानभावानिति यः प्रजानति स सर्वभावेषु न जातु सज्जते।
यः सर्वभावेषु न जातु सज्जते स आनिमित्तं स्पृशते समाधिम्" ॥ इति॥ २

अत्राह—यद्यपि स्वभावो नास्ति भावानाम्, तथापि परभावस्तावदस्ति, तदप्रतिषेधात्। सति च परभावे स्वभावोऽपि भविष्यति। स्वभावमन्तरेण परभावाप्रसिद्धेरिति? उच्यते;

कुतः स्वभावस्याभावे परभावो भविष्यति।
स्वभावः परभावस्य परभावो हि कथ्यते ॥ ३ ॥

इह स्वभाव एव हि लोके कश्चित् स्वभावान्तरापेक्षया पर इति (B. 266) व्यपदिश्यते। यदि हि अग्नेरौष्ण्यं स्वभावः स्यात्, द्रवस्वभावसलिलसापेक्षया परभाव इति व्यपदिश्येत। यदा तु मुमुक्षुभिर्विचार्यमाणस्य कस्यचित् स्वभाव एव

नास्ति, तदा कुतः परत्वं स्यात् ! परभावाच्च स्वभावोऽपि नास्ति इति सिद्धम् ॥ ३ ॥

अत्राह—यद्यपि स्वभावपरभावौ न स्तः, तथापि भावस्तावदस्ति, अप्रतिषेधात् । स च भावो भवन् स्वभावो वा भवेत्, परभावो वा, तस्मात् स्वभावपरभावावपि भविष्यत इति ? उच्यते;

स्वभावपरभावाभ्यामृते भावः कुतः पुनः ।
स्वभावे परभावे वा सति भावो हि सिध्यति ॥ ४ ॥

भावो हि परिकल्प्यमानः स्वभावो वा भवेत्, परभावो वा, तौ च पूर्वोक्तविधिना न स्तः, इति तयोरभावाद्भावोऽपि नास्तीत्यवधार्यताम् ॥ ४ ॥

अत्राह—यद्यपि भवता भावः प्रतिषिद्धः, तथाप्यभावोऽस्ति, प्रतिषेधाभावात् । ततश्च भावोऽपि भविष्यति; प्रतिद्वन्द्विसद्भावात्, अभाववदिति ? उच्यते; स्याद्भावः, यदि अभाव एव स्यात् । न त्वस्तीत्याह—

भावस्य चेदप्रसिद्धिरभावो नैव सिध्यति ।
(B.267) **भावस्य ह्यन्यथाभावमभावं ब्रुवते जनाः ॥ ५ ॥**

इह हि यदि भावो नाम कश्चिदभविष्यत्, स्यात्तस्यान्यथाभावादभावः । घटादयो हि वर्तमानावस्थायाः प्रच्युताः सन्तः अन्यथाभावमापन्नाः अभावध्वनिवाच्या भवन्ति लोके । यदा त्वमी घटादयो भावरूपत्वेनैवासिद्धाः, तदा कुतोऽविद्यमानस्वभावानामन्यथात्वमिति ! अतः अभावोऽपि नास्ति ॥ ५ ॥

तदेवं सर्वथा स्वभावपरभावभावाभावेषु अनुपपद्यमानेषु अविद्यातिमिरोपहतमतिनयनतया विपरीतम् ।

स्वभावं परभावं च भावं चाभावमेव च ।
ये पश्यन्ति न पश्यन्ति ते तत्त्वं बुद्धशासने ॥ ६ ॥

ये हि तथागतप्रवचनाविपरीतव्याख्यानाभिमानिताया पृथिव्याः काठिन्यं स्वभावः, वेदनाया विषयानुभवः, विज्ञानस्य विषयप्रतिविज्ञप्तिः स्वभावः—इत्येवं स्वभावं भावानां वर्णयन्ति, अन्यद् विज्ञानम्, अन्यद्रूपम्, अन्यैव च वेदना—इत्येवं परभावं वर्णयन्ति, वर्तमानावस्थं च विज्ञानादिकं भावत्वेन ये वर्णयन्ति, विज्ञानादिकमेव च अतीततामापन्नमभाव इति, न ते परमगम्भीरस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य तत्त्वं वर्णयन्ति; यस्माद् यथोदितोपपत्तिविरुद्धं स्वभावपरभावादीनामस्तित्वम् । न चोपपत्तिविरुद्धं पदार्थस्वभावमनुवर्णयन्ति तथागताः । स्वयमविपरीताशेषपदार्थ-
(B.268) तत्त्वसम्बोधात् । अत एव बुद्धानामेव भगवतां वचनं प्रमाणमित्युप-
(B.269) वर्णयन्ति विचक्षणाः, सोपपत्तिकत्वेनाविसंवादकत्वात् । अत एव च आप्तेभ्यः प्रहीणाशेषदोषेभ्य आगतत्वात्, आगमयतीति समन्तात्, तत्त्वं गमयतीति

वा, आभिमुख्याद् गमनाद्वा तदाश्रयेण लोकस्य निर्वाणगमनात् सम्बुद्धवचनस्यैव आगमत्वं व्यवस्थाप्यते। तदन्यमतानां तु उपपत्तियुक्तत्वान्न प्रामाण्यम्, आगमाभासत्वं च व्यवस्थाप्यते ॥ ६ ॥

यस्माच्च एतानि स्वभावपरभावभावाभावदर्शनानि युक्तिविधुरत्वान्न तत्त्वानि, अत एव मुमुक्षूणां विनेयजनानाम्—

कात्यायनाववादे चास्तीति नास्तीति चोभयम्।
प्रतिषिद्धं भगवता भावाभावविभाविना ॥ ७ ॥

उक्तं हि भगवता आर्यकात्यायनाववादसूत्रे—

"यद् भूयसा, कात्यायन, अयं लोकोऽस्तितां वा अभिनिविष्टः, नास्तितां च। तेन न परिमुच्यते। जातिजराव्याधिमरणशोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासेभ्यो न परिमुच्यते। पाञ्चगतिकात् संसारचारकागारबन्धनान्न परिमुच्यते। मातृमरणसन्तापदुःखान्न परिमुच्यते। पितृमरणसन्तापदुःखादिति विस्तरः" ॥

इदं च सूत्रं सर्वनिकायेषु पठ्यते। तदस्मादागमात् यथोपवर्णिता- (B 270) याश्चोपपत्तेर्नार्हति प्राज्ञः स्वभावपरभावभावाभावदर्शनं तथागतवचनादत्यन्तविरुद्धमास्थातुम्; भगवता प्रतिषिद्धत्वात्। किंविशिष्टेन भगवता? भावाभावविभाविना। भावाभावौ विभावयितुं शीलमस्येति भावाभावविभावी। यथावस्थितभावाभावाविपरीतस्वभावपरिज्ञानाद् भावाभावविभावीति भगवानेवोच्यते। तेन भगवता भावाभावविभाविना यस्मादस्तित्वं च नास्तित्वं च उभयमेतत् प्रतिषिद्धम्, तस्मान्न युक्तं भावाभावदर्शनं तत्त्वमित्यास्थातुम् ॥

तथा—"अस्तीति, काश्यप, अयमेकोऽन्तः। नास्तीति, काश्यप, अयमेकोऽन्तः। यदेनयोरन्तयोर्मध्यम्, तदरूप्यमनिदर्शनमप्रतिष्ठमनाभासमनिकेतमविज्ञप्तिकम्। इयमुच्यते, काश्यप, मध्यमा प्रतिपद् भूतप्रत्यवेक्षा" इति।

तथा--

"अस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ता शुद्धी अशुद्धीति इमेऽपि अन्ता।
तस्मादुभे अन्त विवर्जयित्वा मध्येऽपि स्थानं न करोति पण्डितः॥
अस्तीति नास्तीति विवाद एषः शुद्धी अशुद्धीति अयं विवादः।
विवादप्राप्त्या न दुखं प्रशाम्यति अविवादप्राप्त्या च दुखं निरुध्यते" ॥ इति

[समाधि०सू०—९.२७–२८]

अत्राह—यदि पुनरेवमग्न्यादीनां स्वभावत एवास्तित्वं स्यात्, को दोषः स्यात्? उक्तदोषः—"हेतुप्रत्ययसम्भूतः स्वभावः कृतको भवेत्" (B.271) (म० शा० १५.१) इत्यादिना ॥ ७ ॥

अपि च—यदि अयमेषामग्न्यादीनां स्वभावः स्यात्, तस्य विद्यमानस्य सतो न स्यात् पुनरन्यथात्वमिति प्रतिपादयन्नाह—

यद्यस्तित्वं प्रकृत्या स्यान्न भवेदस्य नास्तिता ।

यदि अग्न्यादेर्भावस्य प्रकृत्या स्वभावतोऽस्तित्वम्, तदा अस्य स्वभावस्य प्रकृत्या विद्यमानस्य पुनरन्यथात्वं न स्यात्; यस्मात्

प्रकृतेरन्यथाभावो न हि जातूपपद्यते ॥ ८ ॥

यदि एषामग्न्यादीनामियमेव प्रकृतिः स्यात्, स्वभावः स्यात्, तदा प्रकृतेरविकारिणीत्वान्न कदाचित् पुनरन्यथाभाव उपपद्येत । न हि आकाशस्यानावरणत्वं कदाचिदप्यन्यथात्वं प्रतिपद्यते । एवमग्न्यादीनामपि प्रकृत्या विद्यमानानां पुनरन्यथात्वं न स्यात् । उपलभते च भवानेषामन्यथात्वप्रबन्धोपरमलक्षणं विनाशम् । तस्माद्विपरिणामधर्मित्वादपामौष्ण्यवत् नायमेषां स्वभाव इति प्रतीयताम् ॥ ८ ॥

अत्राह—यदि प्रकृत्या विद्यमानस्यान्यथात्वासम्भवाद्, अन्यथात्वस्य च उपलभ्यमानत्वात् प्रकृतिरेषां भावानां नास्तीत्युच्यते, ननु च एवमपि—

प्रकृतौ कस्य चासत्यामन्यथात्वं भविष्यति ।

(B.2 2) कस्य इदानीं प्रकृत्या स्वरूपेणाविद्यमानस्य खपुष्पस्येव अन्यथात्वं भविष्यति ? तस्मादविद्यमानप्रकृतिकस्य अन्यथात्वानुपलम्भात्, अन्यथात्वस्य च दर्शनात्, अस्त्येव स्वभाव इति ? उच्यते; यदि तावकेन मतेन प्रकृत्या स्वभावेन असंविद्यमानस्य अन्यथात्वाभावाद्, अन्यथात्वस्य च दर्शनात् प्रकृतिरित्युच्यते, एवमपि—

प्रकृतौ कस्य च सत्यामन्यथात्वं भविष्यति ॥ ९ ॥

कस्येदानीं प्रकृत्या स्वभावेन विद्यमानस्य वर्तमानस्यैव अन्यथात्वं भविष्यति ? तस्मात् प्रकृत्या विद्यमानस्य अन्यथात्वं नास्तीति सर्वथा अन्यथात्वासम्भव एव । ततश्च नास्ति प्रकृतिर्भावानामिति विज्ञेयम् ॥ ९ ॥

यच्चाप्युक्तम्—अन्यथात्वस्य दर्शनान्नास्ति प्रकृतिरिति, तदपि परप्रसिद्धया अन्यथात्वदर्शनमधिकृत्योक्तम्, न त्वस्माभिः कदाचिदपि कस्यचिदन्यथात्वमभ्युपेतम् । तदेवमत्यन्ततः प्रकृतावसंविद्यमानायां सर्वधर्मेषु असंविद्यमानेषु अस्वभावेषु तदन्यथात्वे च असंविद्यमाने यो हि इदानीमस्तित्वं नास्तित्वं च भावानां परिकल्पयति, तस्य एवं परिकल्पयतो नियतमेव—

अस्तीति शाश्वतग्राहो नास्तीत्युच्छेददर्शनम् ।

(B.273) प्रसज्यत इति वाक्यशेषः । तच्चैतत् शाश्वतोच्छेददर्शनं स्वर्गापवर्गमार्गान्तरायकरत्वाद् यस्मान्महानर्थकरम्,

तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रीयेत विचक्षणः ॥ १० ॥

कस्मात् पुनर्भावाभावदर्शने सति शाश्वतोच्छेददर्शनप्रसङ्गो भवतीति ? यस्मात्—

अस्ति यद्धि स्वभावेन न तन्नास्तीति शाश्वतम् ।
नास्तीदानीमभूत् पूर्वमित्युच्छेदः प्रसज्यते ॥ ११ ॥

यत् स्वभावेन अस्तीत्युच्यते, स्वभावस्यानपायित्वान्न तत् कदाचिदपि नास्तीति, एवं भावस्यास्तित्वाभ्युपगमे सति शाश्वतदर्शनमापद्यते । पूर्वं च वर्तमानावस्थायां भावस्वरूपमभ्युपेत्य इदानीं तद्विनष्टत्वान्नास्तीति पश्चादभ्युपगच्छतः उच्छेददर्शनं प्रसज्यते । यस्य तु भावस्वभाव एव नोपपद्यते, न तस्य शाश्वतोच्छेददर्शनप्रसङ्गः, भावस्वभावानुपलम्भात् ।

ननु च भावानां स्वभावो नास्तीत्यभ्युपगच्छतो मा भूद्भावदर्शनाभावाच्छाश्वतदर्शनम्, उच्छेददर्शनं तु नियतं प्रसज्यते इति ? नैवमभावदर्शनं भवति । यो हि पूर्वं भावस्वभावमभ्युपेत्य पश्चात् तन्निवृत्तिमालम्बते, तस्य पूर्वोपलब्धस्वभावापवादात् स्यादभावदर्शनम् । अस्तु तैमिरिकोपलब्धकेशेष्विव (B.274) वितैमिरिको न किञ्चिदुपलभते, स नास्तीति ब्रुवन् किञ्चिन्नास्तीति ब्रूयात्, प्रतिषेध्याभावात् । विपर्यस्तानां तु मिथ्याभिनिवेशनिवृत्त्यर्थमतैमिरिका इव वयं ब्रूमः—'न सन्ति सर्वभावाः' इति । न चैवं ब्रुवतामस्माक परहितव्यापारपरायणानामुच्छेददर्शनप्रसङ्गः । यथोक्तं सूत्रे—

"यो हि भगवन् पूर्वं रागद्वेषमोहभावाभ्युपगमं कृत्वा पश्चान्न सन्ति रागद्वेषमोहभावा इति ब्रवीति, स भगवन् वै नास्तिको भवति—इति विस्तरः" ॥

यस्तु परतन्त्रचित्तचैत्तवस्तुमात्रमभ्युपेत्य तस्य परिकल्पितस्वभावाभावादस्तित्वदर्शनं परिहरति, संक्लेशव्यवदाननिबन्धनस्य च परतन्त्रवस्तुमात्रसद्भावात् नास्तित्वदर्शनं परिहरति, तस्य परिकल्पितस्याविद्यमानत्वात् (B. 275) परतन्त्रस्य च विद्यमानत्वाद् अस्तित्वनास्तित्वदर्शनद्वयस्यापि उपनिपातात् कुतोऽन्तद्वयपरिहारः ! हेतुप्रत्ययजनितस्य च सस्वभावेनायुक्तत्वप्रतिपादनादयुक्तमेवास्य व्याख्यानम् । तदेवं मध्यमकदर्शने एव अस्तित्वनास्तित्वद्वयदर्शनस्याप्रसङ्गः, न विज्ञानवादिदर्शनादिष्विति विज्ञेयम् । अत एवोक्तमार्यरत्नावल्याम्—

"ससांख्यौलूक्यनिर्ग्रन्थपुद्गलस्कन्धवादिनम् ।
पृच्छ लोकं यदि वदत्यस्तिनास्तिव्यतिक्रमम् ॥
धर्मयौतकमित्यस्मादस्तिनास्तिव्यतिक्रमम् ।
विद्धि गम्भीरमित्युक्तं बुद्धानां शासनामृतम्" ॥ इति ॥

तथाविधविनेयजनबोधानुरोधात् तु परमार्थदर्शनस्य उपाय- (B. 276) भूतत्वात् नेयार्थत्वेन भगवता महाकरुणापरतन्त्रतया विज्ञानादिवादो देशितः साम्मितीयपुद्गलवादवत्, न नीतार्थ इति विज्ञेयम् । यथोक्तमार्यसमाधिराजभट्टारके-

"नीतार्थसूत्रान्तविशेष जानति यथोपदिष्टा सुगतेन शून्यता ।
यस्मिन् पुनः पुद्गल सत्त्व पूरुषो नेयार्थतो जानति सर्वधर्मान् ॥

[समाधि॰सू॰—७.५]

एतच्च आर्याक्षयमतिनिर्देशादिषु विस्तरेण बोद्धव्यमिति । भावाभावदर्शनद्वय-प्रसङ्गो यावत् तावत् संसार इत्यवेत्य मुमुक्षुभिरेतद्दर्शनद्वयनिरासेन सद्भिर्मध्यमा प्रतिपद् भावनीया यथावदिति । एतच्चोक्तं भगवता—

भाव अभाव विभावयि ज्ञानं सर्वि अचिन्तिय सर्वि अभूतं ।
ये पुन चित्तवशानुग बालाः ते दुखिता भवकोटिशतेषु ॥
(B.277) भावानभावानिति यः प्रजानती स सर्वभावेषु न जातु सज्जते ।
यः सर्वभावेषु न जातु सज्जते स आनिमित्तं स्पृशते समाधिम् ॥ इति ।

[समाधि॰सू॰—३८.११]

तथा—स्मराम्यहं पूर्वमतीत अध्वनि अचिन्तिये कल्पि नराणमुत्तमः ।
उत्पन्नु लोकार्थकरो महर्षी नामेन सोऽभावसमुद्गतोऽभूत् ॥
स जातमात्रो गगने स्थिहित्वा सर्वाण धर्माणमभाव देशयि ।
तदानुरूपं कृत नामधेयं शब्देन सर्वं त्रिसहस्र विज्ञयी ॥
(B.278) देवापि सर्वं प्रमुमोचु शब्दं अभावनामेति जिनो भविष्यति ।
यो जातमात्रः पद सप्त प्रक्रमन् अभाव धर्माण समं प्रकाशयी ॥
बुद्धो यदा भेष्यति धर्मराजः सर्वाण धर्माण प्रकाशको मुनिः ।
तृणगुल्मवृक्षौषधिशैलपर्वते अभाव धर्माण रवो भविष्यति ॥
यावन्ति शब्दास्तहि लोकधातौ सर्वे ह्यभावा न हि कश्चि भावः ।
तावन्ति खो तस्य तथागतस्य रवु निश्चरी लोकविनायकस्य ॥ इति ।

[समाधि॰ सू॰—८.१–५]

भवतीति भावः = सत्ता । न विद्यते सत्ता स्वभावः सर्वभावानामित्यभावाः सर्वधर्माः, "शून्याः सर्वधर्मा निःस्वभावयोगेन" इति प्रज्ञापारमितापाठात् भावस्व-भावस्यानुपपत्तेः । "अभाव धर्माण रवो भविष्यति" इत्यादिना सूत्रार्थोऽत्रगन्तव्यः ॥
(B. 279) यावन्ति शब्दास्तहि लोकधातौ
सर्वे ह्यभावा न हि कश्चि भावः" । इत्यादि ।

भत्वा अभावप्रतिषेधविवक्षितत्वाद् भावाभावार्थ एव स्वभावाभावार्थः ॥ ११ ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
स्वभावपरीक्षा नाम पञ्चदशं प्रकरणम् ॥

१६. बन्धमोक्षपरीक्षा

(षोडशं प्रकरणम्)

अत्राह—विद्यत एव भावानां स्वभावः, संसारसद्भावात् । इह (B. 280) संसरणं संसृतिः गतेर्गत्यन्तरगमनम् 'संसार' इत्युच्यते । यदि भावानां स्वभावो न स्यात्, कस्य गतेर्गत्यन्तरगमनं संसारः स्यात् ! न हि अविद्यमानानां वन्ध्यासूनुसंस्काराणां संसरणं दृष्टम् । तस्मात् संसारसद्भावात् विद्यत एव भावानां स्वभाव इति ? उच्यते; स्याद् भावानां स्वभावः, यदि संसार एव भवेत् । न त्वस्ति । इह यदि संसारः स्यात्, स नियतं संस्काराणां वा भवेत् ? सत्त्वस्य वा ? किं चातः ? उभयथा च दोष इत्याह—

संस्काराः संसरन्ति चेन्न नित्याः संसरन्ति ते ।
संसरन्ति च नानित्याः सत्त्वेऽप्येष समः क्रमः ॥ १ ॥

तत्र यदि संस्काराः संसरन्तीति परिकल्प्यते, किं ते नित्याः संसरन्ति ? उत अनित्याः ? तत्र न नित्याः संसरन्ति; निष्क्रियत्वात्, अनित्यानां च घटादीनां सक्रियत्वोपलम्भात् । अथ अनित्याः ? ये हि अक्रियाः, ते उत्पादसमनन्तरमेव विनष्टाः । ये च विनष्टाः, कुतस्तेषामविद्यमानत्वाद् बन्ध्यासूनुसंस्काराणामिव क्वचिद् गमनम् ! इत्येवमनित्यानामपि नास्ति संसारः ॥ (B. 281)

अथापि स्यात्—अनित्या एव सन्तो हेतुफलसम्बन्धपरम्परया (B. 282) अविच्छिन्नक्रमाः सन्तानेन च प्रवर्तमानाः संस्काराः संसरन्तीति ? एतदपि नोपपद्यते । कुतः ? यत् तावदुत्पद्यते कार्यम्, तस्य संसारो नास्ति; कुतश्चिदनागमनात्, क्वचिच्चागमनात् । यच्च कारणं नष्टम्, तस्यापि संसारो नास्ति, कुतश्चिदनागमनात्, क्वचिच्चागमनात् । संस्कारमात्रव्यतिरेकेण अतीतानागतयोरसिद्धत्वात्, नष्टाजातत्वेन अविद्यमानत्वात् ।

उत्तरस्मिन् क्षणे उत्पन्ने पूर्वः संसरतीति चेत् ? यदि पूर्वोत्तरयोः क्षणयोरेकत्वं स्यात्, स्यादेतदेवम् । न तु एकत्वमस्ति; कार्यकारणभावात्, चक्षूरूपचक्षुर्विज्ञानानां नास्ति च । किञ्च एकत्वे सति पूर्वोत्तरक्षणवाच्यतैव न स्यात् । न हि एको देवदत्तः एकदा पूर्वश्चोत्तरश्चेति व्यपदिश्यते । एवमिहापि एकत्वात् पूर्वोत्तरक्षणव्यपदेश एव न स्यात् । अपि च—पूर्वक्षणो नष्ट इति न स्यात्; उत्तरक्षणवदव्यतिरिक्तत्वात् । उत्तरक्षण उत्पन्न इति न स्यात्, पूर्वक्षणवदव्यतिरिक्तत्वात् । अथ अन्यत्वे सति संसरणं स्यात्, एवं सति अर्हतामपि संसरणं स्यात् । अन्यस्य पृथग्-

जनस्य संसारोत्पत्तिसद्भावात् । निर्वृतश्च प्रदीपः प्रदीपान्तरे ज्वलतीति स्यात् । किं चान्यत् ? नष्टाद्वा पूर्वक्षणादुत्तरस्य क्षणस्योदयः स्यात् ? अनष्टात्, नश्यमानाद्वा ? तत्र यदि नष्टादिष्यते, वह्निदग्धादपि बीजाङ्कुरोदयः स्यात्, ततश्च निर्हेतुकः स्यात् । अथ अनष्टात्, एवमपि अविकृतेऽपि बीजेऽङ्कुरोदयः स्यात्, कार्यकारणयोश्च यौगपद्यं स्यात्, निर्हेतुकश्चोत्पादः स्यात् । नश्यमानादिति चेत् ? नष्टानष्टव्यतिरेकेण नश्यमानाभावात्; नष्टानष्टयोश्च विहितदोषत्वान्नश्यमानादपि नास्त्युत्पत्तिरिति, कुतः कार्यकारणव्यवस्था पूर्वोत्तरक्षणव्यवस्था वा भविष्यति ! (B. 283) यदा च पूर्वोत्तरक्षणव्यवस्था कार्यकारणव्यवस्था च नास्ति, तदा सन्तानोऽपि नास्ति, तदभावान्नास्ति भवतां संसार इति अनित्यानामपि संस्काराणां नास्ति संसार इति ।

अत्रैके वर्णयन्ति—सत्यं संस्कारा न संसरन्ति; उत्पत्तिविधुरत्वात्, किं तर्हि ? सत्त्वः संसरतीति ? उच्यते; सत्त्वेऽप्येष समः । 'सत्त्वः संसरति' इत्युच्यमाने किमसौ नित्यः संसरति? उत अनित्यः ?–इति विचार्यमाणे य एव संस्काराणां संसरणानुपपत्तिक्रमः, स समत्वात् सत्त्वेऽपि समो निपतति। तस्मात् सत्त्वोऽपि न संसरति ॥ १ ॥

अत्राह—नैव हि सत्त्वसंस्काराणां संसारानुपपत्तिक्रमः समो भवितुमर्हति, यस्मादिह संस्काराणां नित्यानित्यभूतानां संसरणं नास्तीत्युक्तम् । न चैवमात्मा नित्यानित्यभूतः । तस्य हि स्कन्धेभ्यस्तत्त्वान्यत्वावक्तव्यतावत् नित्यत्वेनानित्यत्वे- (B. 284) नाप्यवक्तव्यता व्यवस्थाप्यते । तस्मादात्मैव संसरतीति न चोक्तदोषप्रसङ्ग इति ? उच्यते—

पुद्गलः संसरति चेत् स्कन्धायतनधातुषु ।
पञ्चधा मृग्यमाणोऽसौ नास्ति कः संसरिष्यति ॥ २ ॥

यदि पुद्गलो नाम कश्चित् स्यात्, स संसरेत् । न त्वस्ति । यस्मात् स्कन्धायतनधातुषु पञ्चधा मृग्यमाणो नास्ति । कथं कृत्वा ?

"इन्धनं पुनरग्निर्न नाग्निरन्यत्र चेन्धनात् ।
नाग्निरिन्धनवान्नाग्नाविन्धनानि न तेषु सः" ॥ [म० शा०—१०.१४]
"अग्नीन्धनाभ्यां व्याख्यात आत्मोपादानयोः क्रमः" [म० शा०—१०.१५]

इत्येवं स्कन्धायतनधातुस्वभाव आत्मा न भवति, नापि तेभ्यो व्यतिरिक्तः, न स्कन्धायतनधातुमान्, न स्कन्धायतनधातुष्वात्मा, नात्मनि स्कन्धायतनधातवः—इत्येवं पञ्चधा मृग्यमाण आत्मा न सम्भवति पूर्वोदितेन न्यायेन । यश्चेदानीं स्कन्धायतनधातुष्वेवं विचार्यमाणः पञ्चधा न सम्भवति, स कथमविद्यमानः सन् संसरिष्यतीति ! एवमात्मनोऽपि नास्ति संसारः; वन्ध्यासुतस्येव अविद्यमानत्वात् ॥ २ ॥

अपि च—अयमात्मा

उपादानादुपादानं संसरन् विभवो भवेत्।
विभवश्चानुपादानः कः स किं संसरिष्यति ॥ ३ ॥

भवतु काममात्मनः संसारः, यदि अनुपादानस्य सतोऽस्य संसारो (B. 285) युक्तः स्यात्। कथं पुनरस्य अनुपादानता प्रसज्यते? इति प्रतिपादयन्नाह—उपादानादुपादानं संसरन् विभवो भवेत् इति।

इह हि मनुष्योपादानाद् देवोपादानं गच्छन् परित्यज्य वा मनुष्योपादानं देवोपादानं गच्छेदपरित्यज्य वा? यदि तावत् परित्यज्य गच्छतीत्युच्यते, तदा पूर्वोपादानस्य परित्यागादुत्तरस्य चानुपादानात्तदन्तराले विभवः स्यात्। विगतो भवो विभवः। भवः = पञ्चोपादानस्कन्धाः, तद्रहितः स्यात्। यश्च विभवोऽनुपादानः, स स्कन्धरहितत्वात् प्रज्ञप्त्युपादानकारणरहितत्वान्निर्हेतुकः स्यात्। (B. 286) यश्च अनुपादानो निरञ्जनोऽव्यक्तो निर्हेतुकः, कः स? न कश्चित् सः। नास्त्येव स इत्यर्थः। तस्मिंश्चासति तदभावा उपादानमपि निरुपादातृकं नास्तीति किं संसरिष्यति? नास्त्येव तत्, यत् संसरिष्यतीत्यर्थः। अथवा, किमित्येतत् संसरणक्रियाविशेषणम्। ततश्च अविद्यमानत्वात् नैव संसरणक्रियां करिष्यति। एवं तावत् पूर्वोपादानपरित्यागेन संसरणमयुक्तम्। अथ अपरित्यागेन? तथापि नोपपद्यते। किं कारणम्? पूर्वस्यापरित्यागादुत्तरस्य च ग्रहणाद् यस्मादेकस्यात्मनो द्वयात्मकता स्यात्। न चैतदिष्यत इति। तस्मादपरित्यागेनापि संसरणं नास्ति।

अथ पूर्वोत्तरयोर्भवयोर्मध्ये आन्तराभविकस्कन्धसम्भवात्, तैश्च (B. 287) सोपादानत्वात् सोपादानं संसरतोऽपि न विभवताप्रसंग इति? तदपि न युक्तम्; पूर्वभवपरित्यागाभ्यामान्तराभविकस्कन्धसंसारेऽपि तुल्यप्रसङ्गत्वात्।

युगपत् त्यागोपादानाददोष इति चेत्? उच्यते; किमेकदेशेन पूर्वोपादानं त्यजते एकदेशेनान्तराभवोपादानं सञ्चरति? अथ सर्वात्मना? तत्र यदि अवयवेनेति परिकल्प्यते, तदा द्वयात्मकताप्रसङ्गादित्युक्तदोषः। अथ सर्वात्मना? एवमपि स एव विभवताप्रसङ्ग आपद्यते। एतावांस्तु विशेषः, यदन्तराभवसञ्चारेऽतिसामीप्यात् सूक्ष्मं कालमनुपादानः स्यात्। न च सर्वात्मना एकस्य पदार्थस्य अभिन्नपदार्थस्य विषये युगपत् त्यागोपादाने दृष्टे। न हि एकस्य देवदत्तस्य सर्वात्मना गृहाद् गृहं संचरतः एकदा त्यागोपादानक्रिये द्वे सम्भवतः। अथ एकेन पादेन एकस्य परित्यागादपरस्य चोपादानाद् युगपत्त्यागोपादाने परिकल्प्येते? ननु एवं सति पादद्वयवद् द्वयात्मकता आत्मनः स्यात्। अंशेन पूर्वत्रावस्थानादंशेन चोत्तरत्रावस्थानादनेकावयवता प्रसज्येत। तस्माद् यौगपद्येनापि त्यागोपादाने न

सम्भवत इत्यपरिहार एवायम् । तस्मादन्तराभवोपादानेऽपि स एव दोषप्रसङ्ग इति सर्वथा आत्मनोऽपि नास्ति संसारः ।

यदा च संस्काराणामात्मनश्च संसारो नास्ति, तदा नास्त्येव संसार इति स्थितम् ।। ३ ।।

अत्राह—विद्यत एव संसारः, प्रतिद्वन्द्विसद्भावात् । इह यो नास्ति, न तस्य प्रतिद्वन्द्वी विद्यते, तद्यथा--वन्ध्यासूनोरिति । अस्ति च संसारस्य प्रतिद्वन्द्वि निर्वाणम् । तस्मादस्ति संसार इति ? उच्यते, स्यात् संसारः, यदि तत्प्रतिद्वन्द्वि निर्वाणं स्यात् । न त्वस्तीत्याह—

(B. 288) **संस्काराणां न निर्वाणं कथञ्चिदुपपद्यते ।**

सत्त्वस्यापि न निर्वाणं कथञ्चिदुपपद्यते ।। ४ ।।

यदि निर्वाणं नाम किञ्चित् स्यात्, तत् परिकल्प्यमानं संस्काराणां नित्यानां वा परिकल्प्येत ? अनित्यानां वा ? तत्र नित्यानामविकारिणां किं निर्वाणं कुर्यात् ? अनित्यानामपि असंविद्यमानानां किं निर्वाणं कुर्यादिति सर्वं पूर्वेण तुल्यम् । न केनापि प्रकारेणेत्यर्थः ।

अथ सत्त्वस्य निर्वाणं परिकल्प्यते, तदपि नित्यस्य वा अनित्यस्य वा पूर्ववन्नोपपद्यते ।

अथ नित्यानित्यत्वेनावाच्यस्य परिकल्प्यते, नन्वेवं सति निर्वाणेऽप्यात्मास्तीत्यभ्युपेतं भवति संसार इव । अपि च—सोपादानस्यैवात्मनः अवाच्यता युज्यते । न च निर्वाणे उपादानमस्तीति कुतोऽस्य अवाच्यता ? भवतु वा तत्त्वान्यत्वावाच्यता आत्मनः, अपि तु किमसौ निर्वाणेऽस्ति ? उत नास्ति ? यदि अस्ति, तदा मोक्षेऽपि तस्य सद्भावान्नित्यता स्यात् । अथ नास्ति, तदा अनित्य आत्मा स्यात् । अथ निर्वाणेऽपि आत्मनः अस्तित्वनास्तित्वेनावाच्यतैव इष्यते, एवमपि किमसौ विज्ञेयः ? अथ न ? यदि विज्ञेयः, न तर्हि निरुपादानोऽसावात्मा निर्वाणे (B. 289) विज्ञेयत्वात् संसार इव । अथ न विज्ञायते, तत्रासौ अविज्ञेयस्वरूपत्वात् खपुष्पवन्नास्त्येवेति कुतोऽस्य अवाच्यता ! तदेवं निर्वाणमपि नास्ति । तदभावान्नास्ति संसार इति । अत एवोक्तं भगवत्यामष्टसाहस्रिकायाम्—

"निर्वाणमप्यायुष्मन् सुभूते मायोपमं स्वप्नोपमम् । बुद्धधर्मा, आयुष्मन् सुभूते, मायोपमाः स्वप्नोपमा इत्यादि । सचेत्, कुलपुत्र, निर्वाणादप्यधिकतरोऽन्यो धर्मोऽभविष्यत्, तमप्यहं मायोपमं स्वप्नोपममिति वदामि" । [अष्टसाह० –४०]

तथा आर्यसमाधिराजभट्टारके—

परमार्थसत्य सुपिनेन समं निर्वाणं स्वप्नसमोतरती ।

मन एवमोतरति येन विदु मनसंवरः कथितु श्रेष्ठु अयम् ।।

[समाधि०सू०–३८.९१]

तथा—

निरोधसत्यं सुपिनं यथैव स्वप्नस्वभावामथ निर्वृति च।
येनेह वाचोत्तरि बोधिसत्त्वो अयं खु सो वुच्चति वाचसंवरः॥

[समाधि०सू०—३८.७]

अत्राह—यद्यपि त्वया संसारनिर्वाणे प्रतिषिद्धे, तथापि बन्धमोक्षौ (B. 290) विद्येते। न चाविद्यमानस्य भावस्वभावस्य बन्धमोक्षौ सम्भवतः। तस्माद् बन्धमोक्षसद्भावाद् विद्यत एव भावानां स्वभाव इति? उच्यते; स्याद् भावानां स्वभावः, यदि बन्धमोक्षावेव स्याताम्; न तु स्तः, इत्याह—

न बध्यन्ते न मुच्यन्ते उदयव्ययधर्मिणः।
संस्काराः पूर्ववत् सत्त्वो बध्यते न न मुच्यते ॥५॥

इह य इमे रागादयः क्लेशाः बद्धानामस्वतन्त्रीकरणे बन्धनमिति व्यपदिश्यते, यैश्च बद्धाः पृथग्जनाः त्रैधातुकं नातिक्रामन्तीति व्यवस्थाप्यते, तदेतद् रागादिकं बन्धनत्वेन परिकल्प्यमानमुदयव्ययधर्मिणां तावत् क्षणिकानां संस्काराणामुत्पादानन्तरध्वंसिनां नष्टानामसत्त्वान्न सम्भवति। रागादिबन्धनविच्छेदलक्षणोऽपि मोक्षः अनित्यानां संस्काराणामविद्यमानत्वान्नैव सम्भवति। पूर्ववत् पूर्वोक्तविधिनेत्यर्थः। यथा च पूर्वोक्तविधिना संस्काराणां बन्धमोक्षौ न सम्भवतः, एवं पूर्ववदेव सत्त्वोऽपि न बध्यते नापि मुच्यते इति। एवं बन्धमोक्षावपि न स्तः॥ ५॥

अत्राह—यद्यपि संस्काराणां सत्त्वस्य वा बन्धो नास्ति, तथापि रागादिकमुपादानाख्यं बन्धनभूतमस्ति, तत्सद्भावाद् बन्धोऽपि भविष्यतीति? उच्यते; स्यादुपादानम्, बन्धनं यदि कंचित् पदार्थं बध्नीयात्, न तु बध्नाति। यथा च न बध्नाति तथा प्रतिपादयन्नाह—

बन्धनं चेदुपादानं सोपादानो न बध्यते।
बध्यते नानुपादानः किमवस्थोऽथ बध्यते॥ ६॥

तत्र विद्यमानोपादानः सोपादानः, स तावद् भावो न बध्यते। यो (B. 291) हि सोपादानः, स बद्ध एव। तस्य पुनरपि बन्धनयोगः किं कुर्यात्! यश्चापि अनुपादानो बन्धनरहितः, असावपि बन्धनरहितत्वात् तथागतवन्न बध्यते। अनुपादानो बन्धनरहितः बध्यत इति परस्परविरुद्धत्वाच्चायुक्तमेतत्। यश्चैवं निरूप्यमाणः सोपादानो निरुपादानो वा न बध्यते, स इदानीं किमवस्थो बध्यताम्! नास्त्येवासौ काचिदपरा अस्यावस्था, यस्यां बध्येतेत्यभिप्रायः। यदा चैवं निरूप्यमाणं बन्धनं न कञ्चिदपि बध्नाति, तदा कञ्चिदप्यबध्नत उपादानस्य रागादेः कुतो बन्धनत्वमिति! तस्माद् बन्धनमपि नास्ति॥ ६॥

अपि च–

बध्नीयाद् बन्धनं कामं बन्ध्यात् पूर्वं भवेद् यदि ।

न चास्ति तत्,

इह बन्ध्यव्यतिरेकेण बन्धनं निगडादिकं पूर्वसिद्धं सत् बन्ध्यं देवदत्तं बध्नातीति दृष्टम् । एवं यदि बन्ध्येभ्यः संस्कारेभ्यः पुद्गलाद्वा बन्ध्यात् पूर्वं रागादिकं बन्धनं सिद्धं स्यात्, तेन असिद्धत्वात् । पूर्वसिद्धस्य च बन्धनस्य पश्चाद् बन्ध्येन सह सम्बन्धस्य निष्प्रयोजनत्वात् । बन्ध्यस्य च बन्धनात् पृथक्सिद्धस्य पूर्वबन्धनापेक्षानिष्प्रयोजनत्वाच्च नास्ति बन्ध्याद् बन्धनस्य पूर्वसिद्धिः । तस्मान्नैव बन्धनं कञ्चिदपि बध्नाति । न च कञ्चिदप्यबध्नतो बन्धनत्वं युक्तमिति नास्ति बन्धनम् । बन्धनाभावाच्च बन्ध्योऽपि नास्तीति सिद्धम् । यत्पुनरत्र शेषं दूषणं तत्

(B 292) **शेषमुक्तं गम्यमानगतागतैः ॥ ७ ॥**

इति वेदितव्यम् । श्लोकपाठपरिवर्तनेन–

बद्धो न बध्यते तावदबद्धो नैव बध्यते ।
बद्धाबद्धविनिर्मुक्तो बध्यमानो न बध्यते ॥

इत्यादिना योज्यम् ॥ ७ ॥

अत्राह—यद्यपि भवता बन्धनं प्रतिषिद्धम्, तथापि संसारचारकागारावबद्धा-(B. 293) नामत्राणानां सत्त्वानां महाकारुणिकैस्तथागतैः शीलसमाधिप्रज्ञात्मकस्कन्धत्रयोपदेशो यदर्थमुक्तः, स तावन्मोक्षोऽस्ति । न च अबद्धस्य पुंसो मोक्षः । तस्माद् बन्धोऽप्यस्तीति ? उच्यते, स्याद् बन्धो यदि मोक्ष एव स्यात् । इहायं मोक्षः परिकल्प्यमानः बद्धस्य वा परिकल्प्येत ? अबद्धस्य वा ? किं चातः ? उभयथा च न युज्यत इत्याह–

बद्धो न मुच्यते तावदबद्धो नैव मुच्यते ।
स्यातां बद्धे मुच्यमाने युगपद् बन्धमोक्षणे ॥८॥

तत्र बद्धस्य मोक्षो न सम्भवति; बद्धत्वात् । अथ बद्धस्य पश्चादुपायेन मोक्ष इति कृत्वा बद्ध एव मुच्यते इति स्यात्, न तर्हि बद्धो मुच्यत इति वक्तव्यम्, किं तर्हि ? मोक्ष्यत इति । वर्तमानसामीप्यादेव मुच्यत इति चेत् ? यदि कदाचिदपि मोक्षः सम्भवेत्, तदा समीपे स्यात्, यदा तु कस्याञ्चिदप्यवस्थायां मोक्षे इष्यमाणे बद्धस्य मोक्षासम्भवेन मोक्षाभावः प्रतिपिपादयिषितः, तदा कुतो वर्तमानसमीपता ! एवं तावद् बद्धो न मुच्यते इति स्थितम् ॥

इदानीमबद्धोऽपि न मुच्यते । स हि मुक्त एव । तस्य पुनरपि मोक्षः किं कुर्यात् ! मुक्तानां चार्हतां पुनरपि मोक्षापेक्षत्वाद् बद्धतैव स्यात्, ततश्चार्हतोऽपि बन्धः स्यात् ॥

अथ स्यात्—अबद्धस्य मोक्षासम्भवाद् बद्ध एव मुच्यते इति, (B. 294) एवं सति बद्धे मुच्यमाने परिकल्प्यमाने बद्धत्वान्मुच्यमानत्वाच्च यौगपद्येन बन्धमोक्षणे स्याताम्। न च परस्परविरुद्धत्वादालोकान्धकारवदेकस्मिन् काले बन्धमोक्षणे उपपद्येते। यतश्चैवं बद्धाबद्धयोर्मोक्षासम्भवः, तस्मान्मोक्षेऽपि नास्ति, तदभावाच्च बन्धनमपि नास्तीति सिद्धम्।

अत्राह–यदि भवतैव संसारनिर्वाणे निषिद्धे, बन्धमोक्षौ च प्रतिषिद्धौ, य एष संसारविनिर्मुमुक्षूणामविद्यासान्द्रान्धकारविविधकुदर्शनकठिनातिदीर्घलतासंछादितसत्पथं जात्यादिविविधापर्यन्तव्यसनानिष्टतरविपुलविपाकफलदानुशयविषवृक्षसंकुलं विंशतिशिखरसमुन्नततरातिपृथुसत्कायदृष्टिमहाशैलपरिवेष्टितसर्वदिङ्मुखं विषयसुखाशातिपिच्छिलविपुलमहातटविवरवाहितृष्णानदीमहापरिखं संसारमहाटवीकान्तारं निस्तितीर्षूणां परमाश्वासकरः कुशलो महाधर्मच्छन्दः––कदा नु खल्वहमनुपादानो निर्वास्यामि, कदा नु मे निर्वाणं भविष्यतीति, ननु स व्यर्थक एव सञ्जायते? यश्चाप्येवमुत्पादितकुशलामलविपुलधर्मच्छन्दानां कल्याणमित्रसंसेवादानशीलश्रुतचिन्ताभावनादिक्रमो निर्वाणप्राप्तये, ननु तस्यापि वैयर्थ्यं स्यादिति? उच्यते; यो ह्येवं निःस्वभावेषु सर्वभावेषु प्रतिबिम्ब- (B. 295) मरीचिकाजलालातचक्रस्वप्नमायेन्द्रजालसदृशेषु आत्मात्मीयस्वभावरहितेषु विपर्यासमात्रानुगमात् तामेव सत्कायदृष्टिम् अहं-ममेत्यहंकारममकारसमुदाचारपरिग्रहेणोत्पाद्य मन्यते—

निर्वास्याम्यनुपादानो निर्वाणं मे भविष्यति।
इति येषां ग्रहस्तेषामुपादानमहाग्रहः ॥ ९ ॥

'अहमनुपादानः सर्वोपादानरहितो निर्वास्यामि', 'मम चैवं प्रतिपन्नस्य निर्वाणं भविष्यति'––इत्येवं येषां मुमुक्षूणां ग्राहो भवति, ननु तदेव अहंकारममकाराख्यं सत्कायदृष्ट्युपादानमेषां महाग्रहो भवति, न चैवंविधमहाग्रहाभिनिविष्टानां शान्तिः सम्भाव्यते। निरवशेषग्रहप्रहाणेनैव मोक्षावाप्तये यावदहं-ममेति ग्राहाभिनिवेशः, यावच्च निर्वाणं नाम अस्तीति ग्राहाभिनिवेशः, यावच्च उपादानत्यागाभिनिवेशः, तावन्नियतमेव अनुपायेन निर्वाणं प्रार्थयतां सर्व एवारम्भा व्यर्था भवन्ति। तस्मान्मुमुक्षुणा सर्वमेतत् परित्याज्यम्। यथोक्तं भगवता आर्यध्यायितमुष्टिसूत्रे—

"अथ खलु भगवान् मञ्जुश्रियं कुमारभूतमेतदवोचत्–चतुर्णामार्य- (B. 296) सत्यानां यथाभूतार्थादर्शनाच्चतुर्भिर्विपर्यासैर्विपर्यस्तचित्ताः सत्त्वाः एवमिमभूतं संसारं नातिक्रामन्ति। एवमुक्ते मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्–भगवन्, कस्योपलम्भतः सत्त्वाः संसारं नातिक्रामन्ति? भगवानाह—आत्मात्मीयो-

पलम्भान्मञ्जुश्रीः सत्त्वाः संसारं नातिक्रामन्ति। तत् कस्य हेतोः ? यो हि मञ्जुश्रीरात्मानं परं च समनुपश्यति, तस्य कर्माभिसंस्कारा भवन्ति। बालो मञ्जुश्रीरश्रुतवान् पृथग्जनः अत्यन्तापरिनिर्वृतान् सर्वधर्मानप्रजानानः आत्मानं परं च उपलभते। उपलभ्य अभिनिविष्टः सन् रज्यते दुष्यते मुह्यते। स रक्तो दुष्टो मूढः सन् त्रिविधं कर्म अभिसंस्करोति कायेन वाचा मनसा। सः असत्समारोपेण विकल्पयति – अहं रक्तः, अहं द्विष्टः, अहं मूढ इति। तस्य तथागतशासने प्रव्रजितस्य एवं भवति—अहं शीलवान्, अहं ब्रह्मचारीति। अहं संसारं समतिक्रमिष्यामि। अहं निर्वाणमनुप्राप्स्यामि। अहं दुःखेभ्यो मोक्ष्यामि। स विकल्पयति—इमे कुशला धर्माः, इमेऽकुशला धर्माः, इमे धर्माः प्रहातव्याः, इमे धर्माः साक्षात्कर्तव्याः, दुःखं परिज्ञातव्यम्, समुदयः प्रहातव्यः, निरोधः साक्षात्कर्तव्यः, मार्गो भावयितव्यः। स विकल्पयति–अनित्याः सर्वसंस्काराः, आदीप्ताः सर्वसंस्काराः, यन्न्वहं सर्वसंस्कारेभ्यः पलायेयम्। तस्य एवमवेक्षमाणस्य उत्पद्यते निर्वित्सहगतो मनसिकारः अनिमित्तपुरोगतः। तस्यैवं (B. 297) भवति—एषा सा दुःखपरिज्ञा येयमेषां धर्माणां परिज्ञा। तस्यैवं भवति—यन्न्वहं समुदयं प्रजहेयम्। स एभ्यो धर्मेभ्य आर्तीयते जेह्रीयते वितरति विजुगुप्सते उत्त्रस्यति सन्त्रस्यति सन्त्रासमापद्यते। तस्यैवं भवति—इयमेषां धर्माणां साक्षात्क्रिया। इदं समुदयप्रहाणं यदिदमेभ्यो धर्मेभ्योऽर्तीयना विजुगुप्सना। तस्यैवं भवति—निरोधः साक्षात्कर्तव्यः। समुदयं कल्पयित्वा निरोधं संजानाति। तस्यैवं भवति—एषा सा निरोधसाक्षात्क्रिया। तस्यैवं भवति—यन्नूनमहं मार्गं भावयेयम्। स एको रहोगतः तान् धर्मान् मनसि कुर्वन् शमथं प्रतिलभते। तस्य तेन निर्वित्सहगतेन मनसिकारेण शमथ उत्पद्यते। तस्य सर्वधर्मेषु चित्तं प्रतिलीयते प्रतिवहति प्रत्युदावर्तते, तेभ्यश्चार्तीयते जेह्रीयते, अनभिनन्दनाचित्तमुत्पद्यते। तस्यैवं भवति—मुक्तोऽस्मि सर्वदुःखेभ्यः। न मम (B. 298) भूय उत्तरि किञ्चित्करणीयम्। अर्हन्नस्मि—इत्यात्मानं संजानाति। स मरणकालसमये उत्पत्तिमात्मनः तमनुपश्यति। तस्य कांक्षा च विचिकित्सा च भवति बुद्धबोधौ। स विचिकित्सापतितः कालगतो महानिरयेषु प्रपतति। तत् कस्य हेतोः ? यथापीदमनुत्पन्नान् सर्वधर्मान् विकल्पयित्वा तथागते विचिकित्सां विमतिं चोत्पादयति।

अथ खलु मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्—कथं पुनर्भगवंश्चत्वारि आर्यसत्यानि द्रष्टव्यानि ? भगवानाह–येन मञ्जुश्रीरनुत्पन्नाः सर्वसंस्कारा द्रष्टाः, तेन दुःखं परिज्ञातम्। येन असमुत्थिता सर्वधर्मा दृष्टाः, तस्य समुदयः प्रहीणः। येन अत्यन्तपरिनिर्वृताः सर्वधर्मा दृष्टाः, तेन निरोधः साक्षात्कृतः। येन

अत्यन्तशून्याः सर्वधर्मा दृष्टाः, तेन मार्गो भावितः। येन मञ्जुश्रीरेवं चत्वारि आर्यसत्यानि दृष्टानि, स न कल्पयति न विकल्पयति–इमे कुशला धर्माः, इमेऽकुशला धर्माः, इमे धर्माः प्रहातव्याः, इमे धर्माः साक्षात्कर्तव्याः, दुःखं परिज्ञातव्यम्, समुदयः प्रहातव्यः, निरोधः साक्षात्कर्तव्यः, मार्गो भावयितव्य इति। तत्कस्य हेतोः ? तथाहि—स तं धर्मं न समनुपश्यति यं परिकल्पयेत्। स बालपृथग्जनास्तु एतान् धर्मान् कल्पयन्तो रज्यन्ति च द्विषन्ति च मुह्यन्ति च। स न कञ्चिद्धर्ममाव्यूहति निर्व्यूहति। तस्य एवमनाव्यूहतोऽनिर्व्यूहतः त्रैधातुके चित्तं न सज्जति, अजातं सर्वत्रैधातुकं समनुपश्यति इति विस्तरः" ॥ ९ ॥

(B. 299)

अत एव अस्मादागमात् परमार्थसत्य उच्यते—

न निर्वाणसमारोपो न संसारापकर्षणम्।
यत्र कस्तत्र संसारो निर्वाणं किं विकल्प्यते ॥ १० ॥

यत्र हि नाम परमार्थसत्ये नैव न निर्वाणाध्यारोपः संभवति, अनुपलभ्यमानत्वात्, नापि संसारापकर्षणं संसारपरिक्षयो न सम्भवति, कस्तत्र संसारः यो विकल्प्यते क्षयार्थम्, किं वा तत्र निर्वाणं यत्प्राप्त्यर्थं विकल्प्यते ! अथवा—यत्र निर्वाणे कस्यचित् सत्त्वस्य संसारादपकर्षणमपनयनं निर्वाणे च समारोपणं प्रयत्नवतापि न शक्यते कर्तुम्, संसारनिर्वाणयोरप्यनुपलभ्यमानत्वात्, तत्र किं निर्वाणं विकल्प्यते ! नैव हि किंचिद्विकल्पयितुं युक्तम्। अविकल्पयतश्च नियतं यथोदितसंसाराटवीकान्तारातिक्रमो निर्वाणपुरप्राप्तिश्च भविष्यतीति। अत एवोक्तमार्यमारदमनसूत्रे—

"अथ मञ्जुश्रीः कुमारभूतः तस्यां वेलायां तथारूपं समन्वाहरति स्म, यन्मारः पापीयानिन्द्रकीलबन्धनबद्धो धरणीतलप्रपतितः उत्क्रोशति स्म—गाढबन्धनबद्धोऽस्मि। मञ्जुश्रीराह—अस्ति पापीयन्नेतस्माद्बन्धनाद् गाढतरं बन्धनं येन त्वं नित्यबद्धो पुनर्बध्यसे ! तत्पुनः कतमत् ? यदिदमस्मिमानविप- (B. 300) र्यासम्बन्धनम्, इदं पापीयन् बन्धनम्। अतो बन्धनाद् गाढतरं बन्धनं न संविद्यते। तेन त्वं नित्यबद्धो न पुनर्बध्यसे···पेयालम्···आह—किं त्वं पापीयन्नात्तमना भयाः यदि मुच्येथाः ? आह—आत्तमना भवेयम्, परमात्तमना भवेयम्।

"अथ खलु सुयामो देवपुत्रो मञ्जुश्रियं कुमारभूतमेतदवोचत्—उत्सृज मञ्जुश्रीर्मारं पापीयांसम्। गच्छतु स्वभवनम्। अथ खलु मञ्जुश्रीः कुमारभूतो मारं पापीयांसमेतदवोचत्—केनासि पापीयन् बद्धो यदात्मानमुत्सृजसि ? आह—न जाने मञ्जुश्रीः—केनास्मि बद्ध इति। आह—यथा त्वं पापीयन् अबद्धो बद्धसंज्ञी, एवमेव सर्वबालपृथग्जना अनित्ये नित्यसंज्ञिनः, दुःखेऽदुःखसंज्ञिनः, अशुभे शुभसंज्ञिनः, अनात्मनि आत्मसंज्ञिनः, अरूपे रूपसंज्ञिनः, अवेदनायां वेदनासंज्ञिनः,

असंज्ञायां संज्ञासंज्ञिनः, असंस्कारे संस्कारसंज्ञिनः, अविज्ञाने विज्ञानसंज्ञिनः। अपि तु खलु पुनः पापीयन्, यस्त्वं मोक्ष्यसे कुतो मोक्ष्यसे ? आह—नाहं जाने कुतश्चिन्मोक्ष्ये। आह—एवमेव पापीयन् येऽपि मोक्ष्यन्ते, न ते कुतश्चिद्विमोक्षन्ते, अन्यत्र (B. 301) या असौ असद्भूतसंज्ञा। तां परिजानन्ति, तां परिज्ञाय विमुक्ता इत्युच्यन्ते" इति॥

अत एव आगमात् असद्विपर्यासकल्पनामात्रलताबन्धनविच्छेदो विमोक्षो निर्वाणमित्युच्यते स्वप्नोपलब्धदहनज्वालानिर्वाणवत् तदनिलसलिलैरिति ॥ १० ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
बन्धमोक्षपरीक्षा नाम षोडशं प्रकरणम् ॥

१७. कर्मफलपरीक्षा

(सप्तदशं प्रकरणम्)

अत्राह—विद्यत एव संसारः, कर्मफलसम्बन्धाश्रयत्वात् । यदि (P. 302) इह सन्तानाविच्छेदक्रमेण जन्ममरणपरम्परया हेतुफलभावप्रवृत्त्या संस्काराणामात्मनो वा संसरणं स्यात्, स्यात्तदानीं कर्मफलसम्बन्धः । यथावर्णिते संसाराभावे तु उत्पत्त्यनन्तरविनाशित्वाच्चित्तस्य कर्माक्षेपकाले च विपाकस्यासद्भावात् कर्मफलसम्बन्धाभाव एव स्यात् । संसारसद्भावे तु सति इह कृतस्य कर्मणो जन्मान्तरे विपाकफलसम्बन्धात् कर्मणां फलसम्बन्धो न विरोधितो भवति । (B. 303) तस्माद्विद्यत एव संसारः कर्मफलसम्बन्धाश्रयत्वादिति । कानि पुनस्तानि कर्माणि ? किं वा तत्फलम् ? इति तत्प्रभेदविवक्षयेदमुच्यते—

आत्मसंयमकं चेतः परानुग्राहकं च यत् ।
मैत्रं स धर्मस्तद्बीजं फलस्य प्रेत्य चेह च ॥ १ ॥

तत्र आहितः उत्पादितः अहंमानोऽस्मिन्नित्यात्मा । स्कन्धानुपादाय प्रज्ञप्यमानः पुद्गल आत्मेत्युच्यते । चिनोति उपचिनोति शुभाशुभं कर्म विपाकदानसामर्थ्ये नियमयतीति चेतः । चित्तं मनः विज्ञानमिति तस्यैव पर्यायाः । आत्मानं संयमयति विषयेष्वस्वतन्त्रयति रागादिक्लेशवशेन प्रवृत्तिं निवार- (B. 304) यतीत्यात्मसंयमकम् । तदेतदात्मसंयमकम् कुशलं चेतः प्राणातिपातादिषु प्रवृत्तिविधारकं दुर्गतिगमनाद् धारयतीति धर्म इत्युच्यन्ते ।

"धर्मचारी सुखं शेते अस्मिल्लोके परत्र च" । [धम्मप०-१६८-१६९]

पाञ्चगतिकसंसारगमनविधारणार्थेन निर्वाणे धर्म इत्युच्यते--धर्मं शरणं गच्छतीत्यत्र । इह तु कुगतिगमनविधारणार्थेनैव धर्मशब्दोऽभिप्रेतः ।

किं पुनरात्मसंयमकमेवैकं चेतः धर्म इति ? नेत्याह, किं तर्हि ? परानुग्राहकं च मैत्रं च यच्चेतः, असावपि धर्मः मैत्रमित्यत्र चशब्दो लुप्तनि- (B. 305) र्दिष्टो वेदितव्यः । तत्र परमनुगृह्णातीति परानुग्राहकं चेतः, चतुःसंग्रहवस्तुप्रवृत्तं भयपरित्राणप्रवृत्तं च यच्चेतः, असावपि धर्मः । मित्रे भवमविरुद्धं सत्त्वेषु यच्चेतः, तन्मैत्रं चेतः । मैत्रं यच्चेतः, तन्मैत्रचेतः, मैत्रमेव वा । यच्चैतत् त्रिविधं चेतो निर्दिष्टम्, स धर्म इत्युच्यते । विपर्ययादधर्मो योज्यः ।

यच्चैतन्निर्दिष्टप्रभेदं चेतः, तद् बीजं फलस्य । असाधारणं फलाभिनिर्वृत्तौ यत्कारणम्, तदेव बीजमित्युच्यते । तद्यथा—शाल्यङ्कुरस्य शालिबीजम् । यत्तु

साधारणं क्षित्यादि न तद् बीजम्, कारणमेतत्। यथैतदेवम्, इहापि इष्टस्य विपाकस्याभिनिर्वृत्तौ त्रिविधं चेतो भवति बीजम्। पुरुषकारादयस्तु कारणमेव ॥

कस्मिन् पुनः काले बीजस्य फलनिष्पत्तिः ? इत्याह—प्रेत्य चेह च। प्रेत्येति अदृष्टे जन्मनि, इहेति दृष्टे जन्मनीत्यर्थः। एतच्च आगमाद्विस्तरेण बोद्धव्यम् ॥१॥

एवं तावत् चित्तात्मकमेवैकं धर्मं व्यवस्थाप्य पुनरपि द्विविधं भगवता—

चेतना चेतयित्वा च कर्मोक्तं परमर्षिणा।

(B.306) परमार्थदर्शनादृषिः। परमश्चासौ ऋषिश्चेति परमर्षिः सर्वाकारतया परमार्थगमनात् श्रावकप्रत्येकबुद्धेभ्योऽपि उत्कृष्टत्वात् परमर्षिः = सम्बुद्धो भगवान्। तेन परमर्षिणा चेतना कर्म, चेतयित्वा च कर्मेत्युक्तं सूत्रे ॥

यच्चैतद् द्विविधं कर्मोक्तम्—

तस्यानेकविधो भेदः कर्मणः परिकीर्तितः ॥ २ ॥

कथं कृत्वा ?

तत्र यच्चेतनेत्युक्तं कर्म तन्मानसं स्मृतम्।
चेतयित्वा च यत्तूक्तं तत्तु कायिकवाचिकम् ॥ ३ ॥

मनसि भवं मानसम्। मनोद्वारेणैव निष्ठागमनात् कायवाक्प्रवृत्तिनिरपेक्ष-
(B.307) त्वाच्च मनोविज्ञानसम्प्रयुक्तैव चेतना मानसं कर्मेत्युच्यते। तत्रशब्दो निर्धारणे। यत्तु द्वितीयं चेतयित्वा च कर्मेत्युक्तम्, तत्पुनः कायिकं वाचिकं च वेदितव्यम्। एवं च एवं च कायवाग्भ्यां प्रवर्तिष्ये—इत्येवं चेतसा संचिन्त्य यत् क्रियते, तच्चेतयित्वा कर्मेत्युच्यते। तत्पुनर्द्विविधम्—कायिकम्, वाचिकं च। कायवाचोर्भवत्वात् तद्द्वारेण च निष्ठागमनात्। एवं च त्रिविधम्—कायिकम्, वाचिकम्, मानसं च ॥ ३ ॥

एतदपि त्रिविधं कर्म पुनर्भिद्यमानं सप्तविधं संजायते, इत्येवं तस्य कर्मणो भगवता बहुप्रकारो भेदोऽनुवर्णितः। कथं कृत्वा ?

वाग्विष्पन्दोऽविरतयो याश्चाविज्ञप्तिसंज्ञिताः।
अविज्ञप्तय एवान्याः स्मृता विरतयस्तथा ॥ ४ ॥
परिभोगान्वयं पुण्यमपुण्यं च तथाविधम्।
चेतना चेति सप्तैते धर्माः कर्माञ्जनाः स्मृताः ॥ ५ ॥

(B.308) तत्र व्यक्तवर्णोच्चारणं वाक्। विष्पन्दः शरीरचेष्टा। तत्र कुशलाकुशला सर्वैव विरत्यविरतिलक्षणा विज्ञप्तिसमुत्थापिका सामान्येन वागिति गृह्यते। एवं कुशलोऽकुशलो वा विरत्यविरतिलक्षणो विज्ञप्तिसमुत्थापको विष्पन्दः सामान्येन गृह्यते। यथा चैतद्विज्ञप्तेर्द्विधा भेदः, एवमविज्ञप्तेरपि। अविरतिलक्षणा अविज्ञप्तयः विरतिलक्षणाश्चेति कृत्वा। तत्र अविरतिलक्षणा अविज्ञप्तयः

तद्यथा—अद्यप्रभृति मया प्राणिनं हत्वा चौर्यं कृत्वा जीविका परिकल्पयितव्येति पापकर्माभ्युपगमात् प्रभृति तदकारिणोऽपि अकुशलकर्माभ्युपगमहेतुकाः सततसमितमविज्ञप्तयः समुपजायन्ते। कैवर्तादीनां च जालादिपरिकर्मकालात् प्रभृति तदकारिणामपि या अविज्ञप्तय उपजायन्ते, ता एता अविरतिलक्षणा अविज्ञप्तय इत्युच्यन्ते। यथा चैतास्तथा अन्याः विरतिलक्षणाः कुशलस्वभावा अविज्ञप्तयः। तद्यथा—अद्यप्रभृति प्राणातिपातादिभ्यः प्रतिविरमामीति कायवाग्विज्ञप्तिपरिसमाप्तिकालक्षणात् प्रभृति तदुत्तरकालं प्रमत्ताद्यवस्थस्यापि याः कुशलोपचयस्वभावा अविज्ञप्तय उपजायन्ते, ता एता विरतिलक्षणा अविज्ञप्तय (B.309) इत्युच्यन्ते। एता रूपक्रियास्वभावा अपि सत्यो विज्ञप्तिवत् परान्न विज्ञापयन्तीत्यविज्ञप्तयः।

तथा परिभोगान्वयं पुण्यम्, कुशलमित्यर्थः। परिभोगेन अन्वयः (B.310) अस्येति परिभोगान्वयम्। परिभोगः परित्यक्तस्य वस्तुनः संघादिभिरुपभोगः। अन्वयः=अनुगमः। दायकसन्तानजः कुशलोपचय इत्यर्थः॥

अपुण्यं च तथाविधम्, परिभोगान्वयमित्यर्थः। तद्यथा देवकुलादिप्रतिष्ठानम्, यत्र सत्त्वा हन्यन्ते। यथा यथा हि तत्कीर्तौ प्राणिनो हन्यन्ते, तथा तथा तद्देवकुलाद्युपभोगात् तत्कर्तॄणां सन्ताने परिभोगान्वयमपुण्यमपि जायते, इत्येवमपुण्यं च तथाविधं भवति।

चित्ताभिसंस्कारमनस्कर्मलक्षणा चेतना चेति॥ (B.311)

संक्षेपेण एतत् सप्तविधं कर्म भवति—कुशलाकुशला वाक्, कुशलाकुशलो विष्पन्दः, कुशलमविज्ञप्तिलक्षणम्, अकुशलमविज्ञप्तिलक्षणम्, परिभोगान्वयं पुण्यम्, परिभोगान्वयमपुण्यम्, चेतना चेति॥

एते च सप्त धर्माः कर्माञ्जनाः कर्मत्वेनाभिव्यक्ताः कर्मलक्षणाः स्मृताः॥ ४५॥

अत्रैके परिचोदयन्ति—यदेतत् कर्म बहुविधमुक्तम्, तत् किमा विपाककालादवतिष्ठते? अथ न तिष्ठति उत्पत्त्यनन्तरविनाशित्वात्? यदि तावत्—

तिष्ठत्या पाककालाच्चेत् कर्म तन्नित्यतामियात्।
निरुद्धं चेन्निरुद्धं सत् किं फलं जनयिष्यति॥ ६॥

यदि उत्पन्नं सत् कर्म आविपाककालं स्वरूपेणावतिष्ठते इति परिकल्प्यते, तद् इयन्तं कालमस्य नित्यता आपद्यते विनाशरहितत्वात्, पश्चाद्विनाशसद्भावान्न नित्यत्वमिति चेत्? नैतदेवम्; पूर्वं विनाशरहितस्य आकाशादिवत् पश्चादपि विनाशेन सम्बन्धाभावात्। विनाशरहितस्य च असंस्कृतत्वप्रसङ्गात्, असंस्कृतानां च विपाकादर्शनात् अविपाकत्वेन सदैवावस्थानात् नित्यताभ्युपगम एव कर्मणामुपपद्यते। इत्येवं तावन्नित्यत्वे दोषः। अथ उत्पादानन्तरविनाशित्वमेव कर्मणा-

मभ्युपेतम्, ननु एवं सति—निरुद्धं चेन्निरुद्धं सत् किं फलं जनयिष्यति। अभावीभूतं सत् कर्म अविद्यानस्वभावत्वान्नैव फलं जनयिष्यतीत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥

(B 312) तत्रैके निकायान्तरीयाः परिहारं वर्णयन्ति—उत्पत्त्यनन्तरविनाशित्वात् संस्काराणाम्, अनित्यत्वदोषस्तावदस्माकं नोपपद्यते। यच्चाप्युक्तम्—'निरुद्धं चेन्निरुद्धं सत् किं फलं जनयिष्यति' इति ? अत्रापि परिहारं ब्रूमः—

योऽङ्कुरप्रभृतिर्बीजात् सन्तानोऽभिप्रवर्तते।
ततः फलमृते बीजात् स च नाभिप्रवर्तते ॥ ७ ॥

इह बीजं क्षणिकमपि सत् स्वजातीयभाविफलविशेषनिष्पत्तिसामर्थ्यविशेषयुक्तस्यैव सन्तानस्य अंकुरकाण्डनालपत्राद्यभिधानस्य हेतुभावमभ्युपगम्य निरुध्यते। यश्चायमंकुरप्रभृतिर्बीजात् सन्तानः प्रवर्तते तस्मात् क्रमेण सहकारिकारणवैकल्ये सति स्वल्पादपि हेतोर्विपुलफलप्रचय उपजायते। ऋते बीजात् विना बीजात् स च अंकुरादिसन्तानः नाभिप्रवर्तते। तदेवं तद्भावे भावित्वेन तदभावे च अभावित्वेन बीजहेतुकत्वमंकुरादिसन्तानस्य फलस्योपदर्शितं भवति ॥ ७ ॥

तदेवम्—

बीजाच्च यस्मात् सन्तानः सन्तानाच्च फलोद्भवः।
(B.313) **बीजपूर्वं फलं तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम् ॥ ८ ॥**

यदि इह बीजमप्रसूय अंकुरादिसन्तानं ज्वालाङ्गारादिविरोधिप्रत्ययसान्निध्यान्निरुध्येत, तदा तत्र कार्यसन्तानप्रवृत्त्यदर्शनात् स्यादुच्छेददर्शनम्। यदि च बीजं न निरुध्येत, अंकुरादिसन्तानश्च प्रवर्तेत, तदा बीजस्यानिरोधाभ्युपगमाच्छाश्वतदर्शनं स्यात्, न चैतदेवम्, इत्यतो नास्ति बीजस्य शाश्वतोच्छेददर्शनप्रसंगः ॥ ८ ॥

यथा च बीजे अयं क्रमोऽनुवर्णितः, एवम्—

यस्तस्माच्चित्तसन्तानश्चेतसोऽभिप्रवर्तते।
ततः फलमृते चित्तात् स च नाभिप्रवर्तते ॥ ९ ॥

तस्मात् कुशलाकुशलचेतनाविशेषसम्प्रयुक्ताच्चित्ताद् यः चित्तसन्तानस्तद्धेतुकः प्रवर्तते, तस्मात् कुशलाकुशलचेतनापरिभाविताच्चित्तसन्तानात् सहकारिकारणसन्निधानावैकल्ये सति इष्टमनिष्टं फलमुपजायते सुगतिदुर्गतिषु। ऋते तु तच्चित्तात् चित्तमन्तरेण स च नाभिप्रवर्तते ॥ ९ ॥

तदेवम्—

चित्ताच्च यस्मात् सन्तानः सन्तानाच्च फलोद्भवः।
(B.314) **कर्मपूर्वं फलं तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम् ॥ १० ॥**

यदि अर्हच्चरमचित्तमिव तद्धेतुफलपारम्पर्याविच्छिन्नक्रमवर्तिनो भाविनश्चित्तसन्तानस्य हेतुभावमनुपगम्य कुशलं चित्तं निरुध्येत, तदा उच्छिन्नं तत् कर्म

स्यात्। अथापि अनागतसन्तानस्य हेतुभावमुपगम्य स्वरूपादप्रच्युतं स्यात्, स्यात् तदानीं कर्म शाश्वतम्। न चैतदेवमिति। तस्मात् क्षणिककर्माभ्युपगमेऽपि नास्ति उच्छेदशाश्वतदर्शनद्वयप्रसंग इति॥ १०॥

तदत्र यथोदितकर्मभेदव्याख्याने दश कुशलाः कर्मपथा व्याख्याताः। ते च—

धर्मस्य साधनोपायाः शुक्लाः कर्मपथा दश।
फलं कामगुणाः पञ्च धर्मस्य प्रेत्य चेह च॥ ११॥

त एते दश कुशलाः कर्मपथा धर्मस्य साधनोपाया निष्पत्तिहेतुभूता इत्यर्थः॥

कः पुनरसौ कुशलकर्मपथव्यतिरिक्तो धर्मो नाम, यस्यैते साधनोपायत्वेन व्यवस्थाप्यन्ते? उच्यते; चित्तविशेष एव कश्चित् धर्मशब्देनोक्तः।

"आत्मसंयमकं चेतः परानुग्राहकं च यत्।
मैत्रं स धर्मः" [म० शा०–१७-१] इत्यनेन।

अथवा—परिनिष्ठितरूपा एते दश कुशलाः कर्मशब्दवाच्या (B. 315) भवन्ति, क्रियमाणरूपास्तु कुशलकर्मपथवाच्या भवन्ति। तदस्य उक्तलक्षणस्य एते दश कुशलाः कर्मपथा निष्पत्तौ हेतुत्वेन व्यवस्थाप्यन्ते। कथं पुनरत्र प्रक्रान्ते कर्मविभागे दश कुशलाः कर्मपथा इति? उच्यते;

"वाग्विष्पन्दोऽविरतयो याश्चाविज्ञप्तिसंज्ञिताः।"　　[म० शा०–१७.४]

इत्यादिना कायिकास्त्रयः कर्मपथाः वाचिकाश्चत्वारो व्याख्याताः। चेतना चेत्यनेन अभिध्याव्यापादसम्यग्दृष्ट्याख्यास्त्रयो मानसा व्याख्याताः। इत्येवं दशापि कुशलाः कर्मपथा अत्र व्याख्याताः। ते च यथोदितस्य धर्मस्य निष्पत्तिहेतवो भवन्ति। अस्य च धर्मस्य रूपशब्दगन्धरसस्प्रष्टव्यलक्षणाः पञ्च कामगुणाः। प्रेत्य च अदृष्टे परलोके इत्यर्थः। इह चेति इहलोके इत्यर्थः। फलमुपभुज्यते इति॥ ११॥

एवं तावदेकनिकायिकैराक्षेपपरिहारे वर्णिते सति, तान् प्रति अपरे दोषमुद्भाव्य अन्याक्षेपपरिहारं वर्णयन्त आहुः—

बहवश्च महान्तश्च दोषाः स्युरपि कल्पना।
यद्येषा तेन नैवैषा कल्पनात्रोपपद्यते॥ १२॥　　(B.316)

यदि बीजाङ्कुरसाधर्म्येण चित्तसंताने शाश्वतोच्छेददर्शनद्वयदोषप्रसङ्गपरिहारः स्यात्, तदा बहवश्च दोषाः संख्याबहुत्वेन महान्तश्च दृष्टादृष्टविरोधेन परपक्षे प्राप्नुवन्ति। कथं कृत्वा? यदि हि बीजसंतानदृष्टान्तेन शालिबीजात् शाल्यङ्कुरादिसन्तान एव प्रवर्तते, न विजातीयः, शाल्यङ्कुरादिसन्तानाच्च शालिफलमेव उपजायते, न बिल्वफलम्, भिन्नजातीयत्वात्; एवमिहापि कुशलचित्तात् कुशलचित्तसंतान एव स्यात्, समानजातीयत्वात्, न अकुशलाव्याकृतचित्तसंतानः,

विजातीयत्वात् । एवमकुशलाव्याकृतचित्तादकुशलाव्याकृतचित्तसंतान एव स्यात्, नान्यः, भिन्नजातीयत्वात् । कामरूपारूप्यावचरानास्रवचित्तेभ्यः दशानामेव चित्तानां कामरूपारूप्यावचरानास्रवाणामुत्पादः स्यात्, न भिन्नजातीयानाम् । मनुष्यचित्तान्मनुष्यचित्तमेव स्यात्, न देवनारकतिर्यगाद्यन्यचित्तम् । ततश्च यो देवः स देव एव स्याद्, यो मनुष्यः स मनुष्य एव स्यादित्यादि । ततश्च अकुशलमपि कुर्वतां देवमनुष्याणां गतियोनिवर्णबुद्धीन्द्रियबलरूपभोगादिवैचित्र्यं न स्यादपायपतनं च । इष्यते चैतत् सर्वमिति । एवं बहवश्च महान्तश्च दोषा यस्माद् बीजसन्तानसाधर्म्यकल्पनायां प्रसज्यन्ते, तस्मान्नैषा कल्पना अत्रोपपद्यते ॥ १२ ॥

(B.317) **इमां पुनः प्रवक्ष्यामि कल्पनां यात्र योज्यते ।**
बुद्धैः प्रत्येकबुद्धैश्च श्रावकैश्चानुवर्णिताम् ॥ १३ ॥

का चासौ कल्पना ? इत्याह—

पत्रं यथाविप्रणाशस्तथर्णमिव कर्म च ।
चतुर्विधो धातुतः स प्रकृत्याव्याकृतश्च सः ॥ १४ ॥

इह कुशलं कर्म कृतं सत् उत्पादानन्तरमेव निरुध्यते, न च तस्मिन्निरुद्धे फलाभावप्रसङ्गः । यस्माद् यदैव तत्कर्म उत्पद्यते, तदा एतस्य कर्मणोऽविप्रणाशो नाम विप्रयुक्तो धर्मः कर्तुः सन्ताने समुपजायते ऋणपत्रस्थानीयः । तदेवं पत्रं यथा अविप्रणाशस्तथा वेदितव्यः । यस्य च असौ अविप्रणाशाख्यो धर्म उत्पद्यते, ऋणमिव तत्कर्म वेदितव्यम् । यथा च ऋणपत्रावस्थानात् प्रयुक्तेऽपि धने धनिनो न धननाशो भवति, सम्बध्यत एव स कालान्तरेण पञ्चमेन धनस्कन्धेन, तथा (B. 318) विनष्टेऽपि कर्मणि अविप्रणाशाख्यधर्मान्तरावस्थानात् तन्निमित्तकेन फलेन अभिसम्बध्यत एव कर्ता । यथा च ऋणपत्रं दातुर्धनाभ्यागमं कृत्वा निर्भुक्तं सत् पुनरपि विद्यमानं वा अविद्यमानं वा न धनाभ्यागमे समर्थम्, एवमविप्रणाशोऽपि दत्तविपाकः सन् विद्यमानो वा अविद्यमानो वा न शक्नोति निर्भुक्तपत्रवत् कर्तुः पुनरपि विपाकसम्बन्धं कर्तुम् ॥

यश्चायमविप्रणाशोऽस्माभिरुक्तः सूत्रान्तरोक्तः, चतुर्विधो धातुतः स कामरूपारूप्यावचरानास्रवभेदात्, प्रकृत्या अव्याकृतश्च सः । कुशलाकुशलत्वेन अव्याकरणादव्याकृत एवाविप्रणाशः । यदि असौ अकुशलानां कर्मणामकुशलः स्यात्, तदा कामं वीतरागाणां न स्यात् । यदि च कुशलानाम्, कुशलः स्यात् । समुच्छिन्नकुशलमूलानां स न स्यात् । तस्मात् प्रकृत्याव्याकृत एवासौ ॥ १४ ॥

किञ्च—

(B.319) **प्रहाणतो न प्रहेयो भावनाहेय एव वा ।**

स चायमविप्रणाशः प्रहाणतो न प्रहेयः । पार्थग्जनिकानि कर्माणि दर्शनमार्गे-

नैव प्रहीयन्ते मा भूदायं: पृथग्जनकर्मसमन्वागत इति। अविप्रणाशस्तु (B.320) तत्कर्मप्रहाणेऽपि दर्शनमार्गेण न प्रहीयते, किन्तु भावनामार्गेण वा तस्य प्रहाणं भवति। धातुसमतिक्रमप्रहेय एवेति वाशब्दो विकल्पार्थः ॥

यतश्चैवमविप्रणाशः कर्मविनाशेऽपि न नश्यति, कर्मप्रहाणेऽपि न प्रहीयते,

तस्मादविप्रणाशेन जायते कर्मणां फलम् ॥ १५ ॥

यदि पुनरपि अस्य अविप्रणाशस्य कर्मणः प्रहाणेन प्रहाणात् प्रहाणतः प्रहाणं स्याद्, कर्मणश्च संक्रमेण कर्मणो विनाशेन कर्मान्तरसन्मुखीभावेन विनाशः स्यात्, को दोषः स्यादिति ? उच्यते;

प्रहाणतः प्रहेयः स्यात् कर्मणः संक्रमेण वा।
यदि दोषाः प्रसज्येरंस्तत्र कर्मवधादयः ॥ १६ ॥

यदि दर्शनमार्गेण पार्थग्जनिककर्मवदविप्रणाशः प्रहीयेत, तदा कर्मणो विनाश एव स्यात्। कर्मविनाशाच्च आर्याणामिष्टानिष्टकर्मफलविपाकः (B.321) पूर्वकर्मफलहेतुको न स्यात्। अकृतस्यैव कर्मणः फलोदयः स्यात्। कर्मफलाभावदर्शनाच्च मिथ्यादर्शनं स्यादिति। एवं कर्मवधादयो दोषाः प्रसज्यन्ते प्रहाणतः प्रहेयत्वाभ्युपगमे सति अविप्रणाशस्य। एवं कर्मणः संक्रमेऽपि योज्यम् ॥ १६ ॥

सर्वेषां विषभागानां सभागानां च कर्मणाम्।
प्रतिसन्धौ सधातूनामेक उत्पद्यते तु सः ॥ १७ ॥

भिन्नजातीयानि कर्माणि विषभागानि। सदृशानि सभागानि। तेषां सर्वेषामेव सभागानां च विषभागानां च कर्मणां कामरूपारूप्यधातुप्रतिसन्धिषु सर्वकर्मापमर्दनः एक एव अविप्रणाश उत्पद्यते। स चापि सधातूनां समानधातुकानामेव उत्पद्यते, न विषभागधातुकानाम् ॥ १७ ॥

कर्मणः कर्मणो दृष्टे धर्म उत्पद्यते तु सः।
द्विप्रकारस्य सर्वस्य विपक्वेऽपि च तिष्ठति ॥ १८ ॥

स चायमविप्रणाशाख्यो धर्मः सर्वस्यैव कर्मणः चेतनाचेतयित्वा- (B.322) स्वभावस्य सास्रवानास्रवभेदेन वा द्विप्रकारभिन्नस्य दृष्टे धर्मे इहैव जन्मनि कर्मणः कर्मणः एकैकोऽविप्रणाश उत्पद्यते। स चायमविप्रणाशो विपक्वेऽपि विपाके नावश्यं निरुध्यते, निर्भुक्तपत्रवच्च विद्यमानोऽपि सन् न शक्नोति पुनरपि विपक्तुम् ॥ १८ ॥

फलव्यतिक्रमाद् वा स मरणाद् वा निरुध्यते।
अनास्रवं सास्रवं च विभागं तत्र लक्षयेत् ॥ १९ ॥

तत्र फलव्यतिक्रमान्निरुध्यते। यथोक्तम्—भावनाहेय एवेति। मरणान्निरुध्यते। यथोक्तम्—

"प्रतिसन्धौ सधातूनामेक उत्पद्यते तु सः ।" इति । [म० शा० १७-१७]

स चायं सास्रवाणां सास्रवः, अनास्रवाणामनास्रवः—इत्येवं विभागं लक्षयेत् ॥ १९ ॥

तदेवम्—

शून्यता च न चोच्छेदः संसारश्च न शाश्वतम् ।
कर्मणोऽविप्रणाशश्च धर्मो बुद्धेन देशितः ॥ २० ॥

(B.323) यस्मात् कर्म कृतं सत् निरुध्यते, न स्वभावेनावतिष्ठते, तस्मात् कर्मणः स्वभावेनावस्थानात् शून्यता चोपपद्यते । न चैवं कर्मणोऽनवस्थानादुच्छेददर्शनप्रसङ्गः, अविप्रणाशपरिग्रहेण कर्मविपाकसद्भावात् । विपाकाभावे हि कर्मणः उच्छेददर्शनं स्यात् । अविप्रणाशधर्मसद्भावात् बीजसन्तानसाधर्म्यपरिकल्पनाभावच्च नानागतिजातियोनिधातुभेदभिन्नश्च पाञ्चगतिकः संसारो विचित्रः सिद्धो भवति । न च शाश्वतवादप्रसङ्गः; कर्मणः स्वरूपेणावस्थानानभ्युपगमात् । कर्मणां च अविप्रणाशः, अविप्रणाशसद्भावात् इति । एवं निरवशेषाविद्यानिद्रापगमाद्विबुद्धेन भगवता यस्मादयं धर्मो देशितः, तस्मात् यत्पूर्वमुक्तं परेण—

"तिष्ठत्या पाककालाच्चेत् कर्म तन्नित्यतामियात् ।
निरुद्धं चेन्निरुद्धं सत् किं फलं जनयिष्यति" ॥ इति,

[म० शा०–१७.६]

तदस्मत्पक्षे नोपपद्यते इति । तस्मादस्माभिरुपवर्णितकल्पनैव न्याय्येति ॥२०॥

अत्रोच्यते—किमिह भवन्तो गन्धर्वनगरप्राकारपतनातिशङ्कितया अतीवोद्विग्नाः तत्परिरक्षापरिश्रमायासमापन्नाः, ये नाम यूयं कर्मण्यनुपपद्यमाने तत्फलनिमित्तं विप्रवदध्वम् ! यदि हि कर्मणः स्वरूपेणैवोत्पादः स्यात्, तस्य आविपाकमवस्थानान्नित्यत्वं स्यात्, विनाशादुच्छेदः स्यात् । यदा तु कर्म नैवोत्पद्यते स्वभावशून्यत्वात्, तदा तस्य कुतोऽवस्थानम्, विनाशो वा, यत एषा चिन्ता स्यात् ? अत्राह—

कर्म नोत्पद्यते कस्मात् ?

आचार्य आह—

निःस्वभावं यतस्ततः ।

यस्मान्निःस्वभावं कर्म तस्मान्नोत्पद्यते । यदि खल्वेवं निःस्वभावत्वात् कर्म नोत्पद्यते, तत् कथमेवमुक्तं भगवता—

(B. 324) "न प्रणश्यन्ति कर्माणि कल्पकोटिशतैरपि ।
सामग्रीं प्राप्य कालं च फलन्ति खलु देहिनाम्" ॥ इति ?

उच्यते—

यस्माच्च तदनुत्पन्नं न तस्माद् विप्रणश्यति ॥ २१ ॥

इत्येवं भगवतोऽभिप्राय इति । अतो नायमस्माकं बाधको विधिरिति ॥ २१ ॥

अवश्यं चैतदेवं विज्ञेयम्—निःस्वभावं कर्मेति । अन्यथा हि—

कर्म स्वभावतश्चेत् स्याच्छाश्वतं स्यादसंशयम् ।
अकृतं च भवेत् कर्म क्रियते न हि शाश्वतम् ॥ २२ ॥

यदि कर्म स्वभावतः स्यात्, मुक्तसंशयं तच्छाश्वतं स्यात्, स्वभावस्यान्यथाभावाभावात् । ततश्च अकृतमेव कर्म भवेत् । कर्तुः स्वतन्त्रस्य क्रियया यदीप्सिततमं तत्कर्म । एतच्च न युज्यते । किं कारणम् ? यस्मात् क्रियते न हि शाश्वतम् । शाश्वतं हि नाम तद् यद्विद्यमानसत्ताकम् । यच्च विद्यमानं तस्य करणानुपपत्तेः तन्नैव कारणमपेक्षत इति ॥ २२ ॥

शुभाशुभे कर्मणि अकृत एव सकलस्य लोकस्य विपाको यस्मात्, ततश्च—

अकृताभ्यागमभयं स्यात् कर्माकृतकं यदि ।
अब्रह्मचर्यवासश्च दोषस्तत्र प्रसज्यते ॥ २३ ॥ (B.325)

यदि हि अकृतं कर्म भवेत्, तदा अकृताभ्यागमभयं स्यात् । येनापि हि प्राणातिपातादिकं न कृतम्, तस्यापि अकृतमपि सत् तत् कर्म अस्त्येवेति तेनाप्यस्य सम्बन्धादकृताभ्यागमभयं स्यात् । अब्रह्मचर्यवासश्च तत्र पक्षे प्राप्नोति । किं कारणम् ? परिशुद्धब्रह्मचर्यवासान्न कस्यचिन्निर्वाणेन भवितव्यं स्यात् ॥ २३ ॥

किं चातः ?

व्यवहारा विरुध्यन्ते सर्व एव न संशयः ।
पुण्यपापकृतोर्नैव प्रविभागश्च युज्यते ॥ २४ ॥

ये हि एते कृषिवाणिज्यगोरक्षादयः क्रियारम्भाः फलार्थमारभ्यन्ते, (B. 326) तेषां सर्वेषामकृतानामेव विद्यमानत्वात् प्रारम्भवैयर्थ्यं स्यात् । 'घटं कुरु' 'पटं कुरु'—इत्येवमादयश्च सर्व एव व्यवहारा विरुध्यन्ते, घटादीनां सर्वेषामेव विद्यमानत्वात् । पुण्यकृदयम्, पापकृदयम्—इति च प्रविभागो न प्राप्नोति; उभयोरपि पुण्यपापकृतोः अकृतयोरपि पुण्यपापयोः प्रत्येकं विद्यमानत्वात् ॥ २४ ॥

किञ्च—

तद्विपक्वविपाकं च पुनरेव विपक्ष्यति ।
कर्म व्यवस्थितं यस्मात् तस्मात् स्वाभाविकं यदि ॥ २५ ॥

विपक्वविपाकस्यापि कर्मणः पुनर्विपाकदानमापद्यते स्वरूपादप्रच्युतत्वात्, अविपक्वविपाकावस्थायामिव । तदेवं यदि कर्म स्वाभाविकमिति मन्यसे, यस्मात् तत्कर्म व्यवस्थितमस्ति, तस्मान्निःसंशयं यथोपवर्णिता दोषाः प्राप्नुवन्ति

सस्वभावत्वे। तस्मान्निःस्वभावं कर्म, यतश्च निःस्वभावं कर्म, तस्माच्छाश्वतोच्छेददर्शनप्रसंगो नैवास्माकमेवं व्याचक्षमाणानामापद्यते इति ॥ २५ ॥

अत्राह—विद्यत एव स्वभावतः कर्म, तत्कारणसद्भावात्। इह यन्नास्ति, न तस्य कारणमस्ति कूर्मरोमकूपप्रावारस्येव। अस्ति च कर्मणः कारणं क्लेशाः।

'अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः,......उपादानप्रत्ययो भवः' इति वचनात्। तस्माद्विद्यत एव कर्म स्वभावत इति? उच्यते; अयुक्तमेव। किं कारणम्? यस्मात्—

कर्म क्लेशात्मकं चेदं ते च क्लेशा न तत्त्वतः।
न चेत्ते तत्त्वतः क्लेशाः कर्म स्यात् तत्त्वतः कथम् ॥ २६ ॥

(B. 327) इहेदं कर्म क्लेशात्मकं क्लेशहेतुकम्। ते च क्लेशास्तत्त्वतो न सन्ति। वक्ष्यति हि—

"शुभाशुभविपर्यासान् सम्भवन्ति प्रतीत्य ये।
ते स्वभावान्न विद्यन्ते तस्मात् क्लेशा न तत्त्वतः"॥ इति।

[म० शा०–२३-२]

तदेवं तावत् न तत्त्वतः क्लेशाः, तद्धेतुकं कर्म तदानीं कुतस्तत्त्वतो भविष्यति? तस्मान्नास्ति कर्म स्वभावतः ॥ २६ ॥

अत्राह—विद्यन्त एव क्लेशाः कर्माणि च, तत्कार्यसद्भावात्। इह हि क्लेशकर्मणां देहाख्यं कार्यमुपलभ्यते। यस्य च कार्यमुपलभ्यते तदस्ति, अविद्यमानस्य खपुष्पादेः कार्यादर्शनात् इति? उच्यते; स्युः क्लेशाः कर्माणि च, यदि तत्कार्यं देहा विद्येरन्। न तु विद्यन्ते इत्याह—

कर्म क्लेशाश्च देहानां प्रत्ययाः समुदाहृताः।
कर्म क्लेशाश्च ते शून्या यदि देहेषु का कथा ॥ २७ ॥

यथा कर्म क्लेशाश्च शून्याः, तथा प्रतिपादितम्। ततश्च कर्म क्लेशा यदा न सन्ति, तदा तत्कार्याणां देहानामसत्त्वे का कथा भविष्यति? नास्तित्वं तेषां पूर्वमेव सिद्धं यस्मात्, तस्मान्नात्र कश्चिद् वक्तव्यविशेषोऽस्तीत्यभिप्रायः ॥ २७ ॥

अत्राह—विद्यत एव स्वभावतः कर्म, तत्फलभोक्तृसद्भावात्। यन्नास्ति, न तस्य फलोपभोक्तास्ति, तद्यथा गगनचूतफलस्येति। अस्ति च कर्मणः फलोपभोक्ता

अविद्यानिवृतो जन्तुस्तृष्णासंयोजनश्च सः।
(B. 328) **स भोक्ता स च न कर्तुरन्यो न च स एव सः ॥ २८ ॥**

तत्र अविद्या अज्ञानं तमः संमोह इति पर्यायाः। अविद्यया निवृतश्छादितः। पाञ्चगतिकसंसारे पुनः पुनर्जायत इति जन्तुः। सत्त्वः पुद्गलः प्राणीति तस्यैव

पर्यायाः। तृष्णा रागः सक्तिर्विसक्तिश्चेति पर्यायाः। संयोजनं बन्धनम्। तृष्णा संयोजनमस्येति तृष्णासंयोजनः तृष्णाबन्धन इत्यर्थः। यथोक्तं सूत्रे—"अविद्यानिवृताः सत्त्वास्तृष्णासंयोजना इति"। अथ च पुनः 'इदं पापं कर्म स्वयमेव कृतम्, अस्य स्वयमेव विपाकः प्रत्यनुभवितव्यः' इति वचनात्। स च भोक्ता कर्मफलस्य। स च न कर्तुरन्यः, न च स एव सः; तत्त्वान्यत्वावाच्यत्वात्। तस्मात् फलोपभोक्तृसद्भावादस्त्येव कर्मेति ? ॥ २८ ॥

अत्रोच्यते—स्यात् कर्मणः कर्ता कर्मफलस्य चोपभोक्ता यदि कर्मैव स्यात्। न त्वस्ति। कथं कृत्वा ?

न प्रत्ययसमुत्पन्नं नाप्रत्ययसमुत्थितम्।
अस्ति यस्मादिदं कर्म तस्मात् कर्तापि नास्त्यतः ॥ २९ ॥
कर्म चेन्नास्ति कर्ता च कुतः स्यात् कर्मजं फलम्। (B. 329)
असत्यथ फले भोक्ता कुत एव भविष्यति ॥ ३० ॥

यदि कर्म नाम किञ्चित् स्यात्, तत् प्रत्ययसमुत्पन्नं वा भवेत्, अप्रत्ययसमुत्पन्नं वा ? यदि तावत् प्रत्ययसमुत्पन्नमिष्यते, तन्न युक्तम्, प्रत्ययपरीक्षायामुक्तदोषत्वात्। अथ अप्रत्ययजनितं निर्हेतुकम्, तदपि—"हेतावसति कार्यं च कारणं च" [म० शा० ८-४] इत्यादिना कर्मकारकपरीक्षायां विस्तरेण प्रतिपादितम्। यतश्चैवं प्रत्ययसमुत्पन्न वा अप्रत्ययसमुत्पन्नं वा कर्मेदं न सम्भवति, तस्मादस्य कर्मणः कर्तापि न सम्भवति। यदा चैवं कर्म च कर्ता च नास्ति, तदा निर्हेतुकं कर्मजं फलं कुतो भविष्यतीति, असति च फले कुत एव फलभोक्ता भविष्यतीति, सर्वमेतत् स्वभावतोऽसंविद्यमानमेवेति विज्ञेयम् ॥

अत्राह—यदि एवं नैःस्वाभाव्यं भावानां व्यवस्थापितं भवति, यत्तर्हि एतदुक्तं भगवता—"स्वयं कृतस्य कर्मणः स्वयमेव विपाकः प्रत्यनुभवितव्यः" इति, तदेतत् सर्वममुना न्यायेन अपाकृतं भवति। कर्मफलापवादाच्च प्रधाननास्तिको भवानिति ? उच्यते; न वयं नास्तिकाः, अस्तित्वनास्तित्वद्वयवादनिरासेन तु वयं निर्वाणपुरगामिनमद्वयपथं विद्योतयामः। न च कर्मकर्तृफलादिकं नास्तीति ब्रूमः, किं तर्हि ? निःस्वभावमेतदिति व्यवस्थापयामः। अथ मन्यसे—निःस्वभावानां भावानां व्यापारकरणानुपपत्तेः तदवस्थ एव दोष इति ? एतदपि नास्ति। सस्वभावानामेव व्यापारादर्शनात् निःस्वभावानामेव व्यापारदर्शनात्। तथाहि निःस्वभावा एव सन्तो घटादयः लोके स्वकार्यकृत उपलभ्यन्ते ॥ २९-३० ॥

अपि च—अमुष्माद् दृष्टान्तात् स्पष्टतरादयमर्थोऽवसीयताम्— (B. 330)

यथा निर्मितकं शास्ता निर्मिमीतर्द्धिसम्पदा।
निर्मितो निर्मिमीतान्यं स च निर्मितकः पुनः ॥ ३१ ॥

तद्यथा--एकं निर्मितकं शास्ता बुद्धो भगवान् ऋद्धिसंपदा ऋद्धिप्रभावेण निर्मिमीत स चापि निर्मितकः पुनः योऽयं बुद्धेन भगवता निर्मितः, स पुमभूँयोऽन्यमपरं निर्मितकं निर्मिमीत। तत्र य एष निर्मितकः अपरस्य निर्मितकस्य निर्माता, स शून्यः निस्वभावः, तथागतस्वभावरहित इत्यर्थः। यश्चायमपरो निर्मितकः, यो निर्मितकेन निर्मितः, असावपि शून्यो निःस्वभावः, तथागतस्वभावरहित इत्यर्थः॥

यथात्र निःस्वभावानां निस्वभावकार्यकृत्त्वं कर्मकर्तृव्यपदेशश्च भवति,

तथा निर्मितकाकारः कर्ता कर्म च तत्कृतम्।
तद्यथा निर्मितेनान्यो निर्मितो निर्मितस्तथा॥ ३२॥

(B. 331) यो ह्यत्र कर्मणः कर्ता स निर्मितकाकारः स्वभावशून्यः, तेन च स्वभावशून्येन स्वतन्त्रकर्त्रा यत् किञ्चित् कर्म क्रियते, तदपि स्वभावशून्यम्। तद्यथा निर्मितकेन अन्यो निर्मितको निर्मितः तथा वेदितव्यम्। यथोक्तमागमे—

"एकस्य भाषमाणस्य सर्वे भाषन्ति निर्मिताः।
एकस्य तूष्णींभूतस्य सर्वे तूष्णींभवन्ति हि"॥ [दिव्याव०—१२-२०]

तस्माद्द्वयवादिनां माध्यमिकानां कुतो मिथ्यादर्शनम्? उक्तं च आर्यसमाधिराजे-

"यद सुगतु कथां कथेति नाथो वीथिगतान् मनुजान् कृपायमानः।
निर्मित जिनु तत्र निर्मिनित्व विचरति तेषु प्रणीतबुद्धधर्मान्॥
(B. 332) प्राणिशतसहस्र तं श्रुणित्वा प्रणिदधयिंसु वराग्रबुद्धज्ञाने।
कद वय लभि ज्ञानमेवरूपं आशय ज्ञात्व जिनोऽस्य व्याकरोति"॥

[समाधि०सू० १०.३९, ४१]

"रश्मि शतसहस्र अप्रमेयान् अवसिरि पादतलेहि धर्मराजा।
सर्वि निरय शीतला भवन्ति दुखमपनीय सुखं च वेदयन्ति॥
धर्म दशबलप्रभाषितेऽत्र मरुमनुजान विशुद्ध भोति चक्षुः"। इत्यादि

[समाधि०सू० १०.८७-८८]

(B.333) "केचि स्पृह जनेन्ति तत्र काले, परम अचिन्त्य तेहि लब्धलाभा।
येहि जिनु निमन्त्रितो नरेन्द्रो न च परियन्त तेष.दक्षिणाया"॥

[समाधि०सू० १०.४२]

इत्यादि विस्तरः॥ तथा आर्यविमलकीर्तिनिर्देशे—

"तन्निर्मितबोधिसत्त्वेन गन्धसुगन्धायां लोकधातौ समन्तभद्रतथागतोपभुक्तशेषं भोजनमानीतं नानाव्यञ्जनखाद्यादिसम्प्रयुक्तं पृथक्पृथग्विविधरसमेकभोजनेन सर्वं तच्छ्रावकबोधिसत्त्वसङ्घराजराजामात्यपुरोहितान्तःपुरदौवारिकसार्थवाहादिजनपदं सन्तर्प्य प्रीत्याकारं नाम महासमाधिं लम्भयामास" इति॥

(B.334) विनये च पठ्यते—

"पापभिक्षुरप्रतिरूपको भगवता भिक्षुरभिनिर्मितः । तद्वचनेन शीलवतोऽपि विशुद्धिप्रतिज्ञ।संवासः प्रज्ञप्तः" इति ॥ ३२ ॥

न च केवलं निर्माणदृष्टान्तेन नैःस्वभाव्यदर्शनमुपपद्यमानरूपम्, अपि च अमीभ्यो दृष्टान्तेभ्यः स्फुटं नैःस्वभाव्यं भावानां प्रतीयतामिति प्रतिपादयन्नाह—

क्लेशाः कर्माणि देहाश्च कर्तारश्च फलानि च ।
गन्धर्वनगराकारा मरीचिस्वप्नसन्निभाः ॥ ३३ ॥

तत्र क्लेशा रागादयः, क्लिश्नन्ति सत्त्वचित्तसन्तानानीति कृत्वा । कर्माणि कुशलाकुशलानेञ्ज्यानि । देहाः शरीराणि । कर्तारः आत्मानः । फलानि (B.335) विपाकाधिपत्यनिष्यन्दादीनि । त एते क्लेशादयोऽर्थाः गन्धर्वनगरादिवन्निःस्वभावा वेदितव्याः । तस्मान्माध्यमिकानामेव भावानां स्वभावानभ्युपगमाच्छाश्वतोच्छेददर्शनद्वयप्रसंगो नास्तीति विज्ञेयम् ॥

अत्र च कर्मफलसम्बन्धविचारे कुचोद्यशेषाक्षेपपरिहारो मध्यमकावताराद् विस्तरेणावसेयः ॥

यथोक्तमार्यरत्नकूटसूत्रे—　　(B.336)

"पञ्च च भिक्षुशतानि ध्यानलाभीनि उत्थायासनेभ्यः प्रक्रान्तानि इमां (B.337) गम्भीरां धर्मदेशनामनवबुध्यमानानि अनवतरन्ति अनवगाहमानाअनधिमुच्यमानानि । भगवानाह—तथा ह्येते, काश्यप, भिक्षव आभिमानिका इमामनास्रवां शीलविशुद्धिं नावतरन्ति नावगाहन्ते नाधिमुच्यन्ते उत्त्रस्यन्ति संत्रस्यन्ति संत्रासमापद्यन्ते । गम्भीरः, काश्यप, गाथाभिनिर्हारो गम्भीरा च बुद्धानां भगवतां बोधिः । सा न शक्या अनवरोपितकुशलमूलैः सत्त्वैः पापमित्रपरिगृहीतैरनधिमुक्तिबहुलैरधिमोक्तुम् । अपि च एतानि, काश्यप, पञ्च भिक्षुशतानि काश्यपस्य तथागतस्य प्रवचनेऽन्यतीर्थिकश्रावका अभूवन् । तैरेव तस्य काश्यपस्य तथागतस्यान्तिकादुपालम्भाभिप्रायैरेषा धर्मदेशना श्रुता । श्रुत्वा च एकचित्तप्रसादो लब्धः । एवं तैर्वाग् भाषिता—'आश्चर्यं यावत् मधुरप्रियभाणी काश्यपस्तथागतोऽर्हन् सम्यक्संबुद्धः' इति । त एतेनैकचित्तप्रसादेन प्रतिलब्धेन कालगताः त्रायस्त्रिंशेषु देवेषूपपन्नाः । ते ततश्च्युताः समानाः इहोपपन्नाः । तेनैव च हेतुना इह मम शासने प्रव्रजिताः । तान्येतानि, काश्यप, पञ्च भिक्षुशतानि दृष्टिप्रस्कन्धानि इमां गम्भीरां धर्मदेशनां नावतरन्ति नावगाहन्ते नाधिमुच्यन्ते उत्त्रस्यन्ति संत्रस्यन्ति संत्रासमापद्यन्ते । कृतं पुनरेषामनया धर्मदेशनया परिकर्म । न भूयो दुर्गतिविनिपातं गमिष्यन्ति । एभिरेव च स्कन्धैः परिनिर्वास्यन्ति ॥　　(B. 338)

"अथ खलु भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमामन्त्रयते स्म—गच्छ सुभूते, एतान् भिक्षून् संज्ञपय । सुभूतिराह—भगवत एव तावदेते भाषितं विलोमयन्ति, कः

पुनर्वादो मम ! अथ भगवांस्तस्यां वेलायां येन मार्गेणैते भिक्षवो गच्छन्ति स्म, तस्मिन् मार्गे द्वौ भिक्षू निर्मिमीते स्म। अथ तानि पञ्च भिक्षुशतानि येन मार्गेण तौ द्वौ भिक्षू निर्मितकौ तेनोपसंक्रामन्ति स्म। उपसंक्रम्य एतदवोचन्—कुत्र आयुष्मन्तौ गमिष्यथः ? ताववोचताम्—गमिष्याव आवामरण्यायतनेषु। तत्र ध्यानसुखसंस्पर्शविहारैर्विहरिष्यावः। ···तान्यपि पञ्च भिक्षुशतान्येतदवोचन्—वयमप्यायुष्मन्तौ भगवतो धर्मदेशनां नावतरामो नावगाहामहे उत्त्रस्यामः संत्रस्यामः संत्रासमापद्यामहे। तेन वयमरण्यायतनेषु ध्यानसुखसंस्पर्शविहारैर्विहरिष्याम इति। निर्मितकाववोचताम्—तेन हि आयुष्मन्तः संगास्यामो न विवदिष्यामः। अविवादपरमो हि श्रमणधर्मः। ···यदिदमायुष्मन्त उच्यते परिनिर्वाणमिति, कतमः स धर्मो यः परिनिर्वास्यति ? कश्चित् पुनरत्र कायः आत्मा वा सत्त्वो वा जीवो वा जन्तुर्वा पोषो वा पुरुषो वा पुद्गलो वा मनुजो वा मानवो वा, यः परिनिर्वास्यति ? कस्य वा क्षयात् परिनिर्वाणम् ? तेऽवोचन्··· रागद्वेषमोहक्षयात् परिनिर्वाणम्।··· निर्मितकाववोचताम्—किं पुनरायुष्मतां संविद्यन्ते रागद्वेषमोहा यान् क्षपयिष्यथ ? तेऽवोचन्—न ते अध्यात्मं न बहिर्धा नोभयमन्तरेणोपलभ्यन्ते, नापि ते अपरिकल्पिता उत्पद्यन्ते।······॥" ३३॥

(B.339) इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ कर्मफलपरीक्षा नाम सप्तदशं प्रकरणम् ॥

●

१८. आत्मपरीक्षा

(B. 340)

(अष्टादशं प्रकरणम्)

अत्राह—यदि क्लेशाः कर्माणि च देहाश्च कर्तारश्च फलानि च सर्वमेतन्न तत्त्वम्, केवलं तु गन्धर्वनगरादिवदतत्त्वमेवसत् तत्त्वाकारेण प्रतिभासते बालाना म्, किं पुनरत्र तत्त्वम् ? कथं वा तत्त्वस्यावतार इति ? उच्यते; आध्यात्मिकबाह्याशेषवस्त्वनुपलम्भेन अध्यात्मं बहिश्च यः सर्वथा अहंकारममकारपरिक्षयः, इदमत्र तत्त्वम् । तत्त्वावतारः पुनः—

"सत्कायदृष्टिप्रभवानशेषान् क्लेशांश्च दोषांश्च धिया विपश्यन् ।
आत्मानमस्या विषयं च बुद्धा योगी करोत्यात्मनिषेधमेव" ॥
[मध्यमका०–६.१२०]

इत्यादिना मध्यमकावताराद्विस्तरेणावसेयः । कायदृष्टिमूलकमेव संसारमनुपश्यन् आत्मानुपलम्भाच्च सत्कायदृष्टिप्रहाणं तत्प्रहाणाच्च सर्वक्लेशव्यावृत्तिं समनुपश्यन् प्रथमतरमात्मानमेवोपपरीक्षते—कोऽयमात्मा नामेति, योऽहंकारविषयः । स चायमहंकारस्य विषयः परिकल्प्यमानः स्कन्धस्वभावो वा भवेत्, स्कन्धव्यतिरिक्तो वा ? आधाराधेयतद्वत्पक्षाणामपि एकत्वान्यत्वपक्षे एव अन्तर्भावात् (B 341) संक्षेपेणैव च विवक्षितत्वादेकत्वान्यत्वपक्षद्वयप्रतिषेधेनैव आत्मनिषेधमारब्धुकाम आचार्य आह—

आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययभाग्भवेत् ।
स्कन्धेभ्योऽन्यो यदि भवेद् भवेदस्कन्धलक्षणः ॥ १ ॥

किमर्थं पुनरन्यत्र तथागतपरीक्षायामग्नीन्धनपरीक्षायां च पञ्च पञ्च पक्षा उपन्यस्ताः, इह तु पुनः पक्षद्वयमेवेति ? उच्यते; येनैव तत्र प्रकरणद्वये पञ्च पञ्च पक्षा निर्दिष्टाः, अत एव अन्यत्र निर्दिष्टत्वान्न पुनरिह निर्दिश्यन्ते । संक्षेपेण तु पक्षद्वयमुन्यस्यते इति ॥

तत्र यदि 'स्कन्धा आत्मा' इति परिकल्प्यते, तदा उदयव्ययभाग् उत्पादी च विनाशी च आत्मा प्राप्नोति, स्कन्धानामुदयव्ययभाक्त्वात् । न चेवमिष्यते, आत्मानेकत्वदोषप्रसङ्गात् । वक्ष्यति हि—

"नाप्यभूत्वा समुत्पन्नो दोषो ह्यत्र प्रसज्यते ।
कृतको वा भवेदात्मा संभूतो वाप्यहेतुकः ॥ [म० शा० २७.१२]

(B. 342) तथा—

"न चोपादानमेवात्मा व्येति तत्समुदेति च ।
कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति" ॥ इति । [म० शा०–२७.६]

किञ्च—

"स्कन्धा आत्मा चेदतस्तद्बहुत्वात्,
आत्मानः स्युस्तेऽपि भूयांस एव ।
द्रव्यं चात्मा प्राप्नुयात् तादृशश्च
द्रव्ये वृत्तौ वैपरीत्यं च न स्यात् ॥
आत्मोच्छेदो निर्वृतौ स्यादवश्यं
नाशोत्पादौ निर्वृतेः प्राक् क्षणेषु ।
कर्तुर्नाशात् तत्फलाभाव एव
भुञ्जीतान्येनार्जितं कर्म चान्यः ॥"

[मध्यमका०–६ १२७-१२८]

इत्यादिना मध्यमकावतारे विस्तरेण विहितविचारादपि पक्षो बोद्धव्य इति नेह पुनर्विस्तरप्रपञ्च आरभ्यते ।

(B. 343) एवं तावत् स्कन्धा आत्मा न भवति । स्कन्धव्यतिरिक्तोऽपि न युज्यते । यदि हि स्कन्धेभ्योऽन्य आत्मा भवेत्, अस्कन्धलक्षणो भवेत् । यथा हि गोरन्योऽश्वः न गोलक्षणो भवति, एवमात्मापि स्कन्धव्यतिरिक्तः परिकल्प्यमानः अस्कन्धलक्षणो भवेत् । तत्र स्कन्धाः संस्कृतत्वाद् हेतुप्रत्ययसम्भूता उत्पादस्थितिभङ्गलक्षणाः । तत्र अस्कन्धलक्षण आत्मा भवन् भवन्मतेन उत्पादस्थितिभङ्गलक्षणायुक्तः स्यात् । यश्चैवं भवति, सः अविद्यमानत्वादसंस्कृतत्वाद्वा खपुष्पवन्निर्वाणवद्वा नैव आत्मव्यपदेशं प्रतिलभते, नाप्यहंकारविषयत्वेन युज्यते, इति स्कन्धव्यतिरिक्तोऽप्यात्मा न युज्यते ॥

अथवा अयमन्योऽर्थः—यदि आत्मा स्कन्धव्यतिरिक्तः स्यात्, सः अस्कन्धलक्षणः स्यात् । रूपणानुभवनिमित्तोद्ग्रहणाभिसंस्करणविषयप्रतिविज्ञप्तिलक्षणाः (B. 344) पञ्च स्कन्धाः । आत्मा च रूपादिव विज्ञानं स्कन्धेभ्यो व्यतिरिक्त इष्यमाणः पृथग्लक्षणसिद्धः स्यात्, पृथग्लक्षणसिद्धश्च गृह्येत रूपादिव चित्तम् । न च गृह्यते । तस्मात् स्कन्धव्यतिरिक्तोऽपि नास्ति ।

ननु च तीर्थिकाः स्कन्धेभ्यो व्यतिरिक्तमात्मानं प्रतिपन्ना भिन्नलक्षणमाचक्षते, तस्मात्तेषामबाधक एवायं विधिरिति । यथा च तीर्थिका आत्मनो भिन्नलक्षणमाचक्षते, तथोक्तं मध्यमकावतारे—

"आत्मा तीर्थ्यैः कल्प्यते नित्यरूपोऽ-
कर्ता भोक्ता निर्गुणो निष्क्रियश्च ।
कञ्चित् कञ्चिद् भेदमाश्रित्य तस्य
भेदं याता प्रक्रिया तीर्थिकानाम् ॥" [मध्यमका०–६.१४२]

इत्यनेन ? उच्यते; सत्यं ब्रुवन्ति तीर्थिकाः स्कन्धव्यतिरिक्तस्य लक्षणम्, न पुनस्ते स्वरूपत आत्मानमुपलभ्य तस्य लक्षणमाचक्षते, किं तर्हि ? यथावदुपादाय-प्रज्ञप्त्यनवगमेन नाममात्रकमेवात्मानं त्रासादप्रतिपद्यमानाः (B. 345) संवृतिसत्यादपि परिभ्रष्टा मिथ्याकल्पनयैव केवलमनुमानाभासमात्रविप्रलब्धाः सन्तः मोहात् परिकल्पयन्ति आत्मानम्, तस्य च लक्षणमाचक्षते। तेषां च कर्मकारकपरीक्षादिषु आत्मोपादानयोः परस्परापेक्षिकीं सिद्धिं ब्रुवता संवृत्यापि प्रतिषेधो विहित एव । उक्तं च—

"यथादर्शमुपादाय स्वमुखप्रतिबिम्बकम् ।
दृश्यते नाम तच्चैव न किंचिदपि तत्त्वतः ॥
अहंकारस्तथा स्कन्धानुपादायोपलभ्यते ।
न च कश्चित् स तत्त्वेन स्वमुखप्रतिबिम्बवत् ॥
यथादर्शमनादाय स्वमुखप्रतिबिम्बकम् ।
न दृश्यते तथा स्कन्धाननादायाहमित्यपि ॥
एवंविधार्थश्रवणाद् धर्मचक्षुरवाप्तवान् ।
आर्यानन्दः स्वयं चैव भिक्षुभ्योऽभीक्ष्णमुक्तवान्" ॥ इति ॥

अतो न पुनस्तत्प्रतिपादनार्थं यत्न आरभ्यते। उपादाय प्रज्ञप्यमान एव अविद्याविपर्यासानुगतानामात्माभिनिवेशास्पदभूतो मुमुक्षुभिर्विचार्यते—यस्येदं स्कन्धपञ्चकमुपादानत्वेन प्रतिभासते किमसौ स्कन्धलक्षणः, उत अस्कन्धलक्षणः इति। सर्वथा च विचारयन्तो मुमुक्षवो नैनमुपलभन्ते भावस्वभावतः। तदा एषाम्—

आत्मन्यसति चात्मीयं कुत एव भविष्यति ।

आत्मानुपलम्भादात्मप्रज्ञप्त्युपादानं स्कन्धपञ्चकमात्मीयमिति सुतरां (B.346) नोपलभन्ते। यथैव हि दग्धे रथे तदंगान्यपि दग्धत्वान्नोपलभ्यन्ते; एवं योगिनो यदैव आत्मनैरात्म्यं प्रतिपद्यन्ते, तदैव आत्मीयस्कन्धवस्तुनैरात्म्यमपि नियतं प्रतिपद्यन्ते। यथोक्तं रत्नावल्याम्—

"अहंकारोद्भवाः स्कन्धाः सोऽहंकारोऽनृतोऽर्थतः ।
बीजं यस्यानृतं तस्य प्ररोहः सत्यतः कुतः ॥
स्कन्धानसत्यान् दृष्ट्वैवमहंकारः प्रहीयते ।
अहंकारप्रहाणाच्च न पुनः स्कन्धसम्भवः" ॥ इति ॥

यथैव हि ग्रीष्मे मध्याह्नकालावसानमासादितस्य विघननभोमध्यदेशमाचिक्रंसो-रीषत्परिभ्रम्यमाणपटुतरहुतभुग्विततस्फुलिङ्गानिव विरूक्षतरमहीमण्डलोत्तापन-परान् प्रदीप्तकिरणस्य किरणान् प्रतीत्य विरूक्षतरमवनिदेशं चासाद्य विपरीतं च दर्शनमपेक्ष्य सलिलाकारा मरीचय उपलभ्यमाना विदूरदेशावस्थितानां जन्मवता-(B.347) मतिप्रसन्नाभिनीलजलाकारं प्रत्ययमादधति, न तु तत्समीपगतानाम्; एवमिहापि यथावस्थितात्मात्मीयपदार्थतत्त्वदर्शनविदूरदेशान्तरस्थितानां संसारा-ध्वनि वर्तमानानामविद्याविपर्यासानुगमान्मृषार्थ एव स्कन्धसमारोपः सत्यतः प्रतिभासमानः पदार्थतत्त्वदर्शनसमीपस्थानां न प्रतिभासते। यथोक्तमाचार्यपादैः—

"दूरादालोकितं रूपमासन्नैर्दृश्यते स्फुटम्।
मरीचिर्यदि वारि स्यादासन्नैः किं न गृह्यते! ॥
दूरीभूतैर्यथाभूतो लोकोऽयं दृश्यते यथा।
न दृश्यते तदासन्नैरानिमित्तो मरीचिवत् ॥
मरीचिस्तोयसदृशी यथा नाम्भो न चार्थतः।
स्कन्धास्तथात्मसदृशा नात्मानो नापि तेऽर्थतः" ॥ इति ॥

अत एव च आत्मात्मीयानुपलम्भात् परमार्थदर्शनसमीपस्थो योगी नियतं भवति—

निर्ममो निरहङ्कारः शमादात्मात्मनीनयोः ॥ २ ॥

(B.348) आत्मनि हितमात्मनीनम् स्कन्धपञ्चकम्, आत्मीयमित्यर्थः। आत्म-नोऽहंकारविषयस्य आत्मनीनस्य च स्कन्धादेर्वस्तुनः ममकारविषयस्य शमा-दनुत्पादादनुपलम्भान्निर्ममो निरहङ्कारश्च जायते योगी ॥ २ ॥

ननु च योऽसावेवं निर्ममो निरहंकारश्च योगी भवति, स तावदस्ति। सति च तस्मिन् सिद्ध आत्मा स्कन्धाश्चेति? नैतदेवम्, यस्मात्—

निर्ममो निरहंकारो यश्च सोऽपि न विद्यते।
निर्ममं निरहंकारं यः पश्यति न पश्यति ॥ ३ ॥

आत्मनि स्कन्धेषु च सर्वथानुपलभ्यमानस्वरूपेषु कुतस्तद्व्यतिरिक्तोऽपरपदार्थो भविष्यति योऽसौ निर्ममो निरहंकारश्चेति! यस्तु एवमसंविद्यमानस्वरूपं निर्ममं निरहंकारं च पश्यति, स तत्त्वं न पश्यतीति विज्ञेयम्। यथोक्तं भगवता—

"शून्यमाध्यात्मिकं पश्य पश्य शून्यं बहिर्गतम्।
न विद्यते सोऽपि कश्चिद् यो भावयति शून्यताम्" ॥

तथा—

"योऽपि च चिन्तयि शून्यक धर्मान् सोऽपि कुमार्गपपन्नकु बालः।
अक्षर कीर्तित शून्यक धर्माः ते च अनक्षर अक्षर उक्ताः ॥

शान्त पशान्त य चिन्तयि धर्मान् सोऽपि च चित्तु न जातु न भूतः । (B.349)
चित्तवितर्किण सर्वि पपञ्चाः तस्य अचिन्तिय बुध्यथ धर्मान्" ॥ इति ।

तथा—

"स्कन्ध उभावतु शून्य विविक्त बोधि सभावतु शून्य विविक्तः ।
योऽपि चरेत् स पि शून्यसभावो ज्ञानवतो न तु बालजनस्य" ॥ इति ॥ ३ ॥

तदेवम्—

ममेत्यहमिति क्षीणे बहिर्धाध्यात्ममेव च ।
निरुध्यत उपादानं तत्क्षयाज्जन्मनः क्षयः ॥ ४ ॥

सत्कायदृष्टिमूलकाः सत्कायदृष्टिसमुदयाः सत्कायदृष्टिहेतुकाः सर्वक्लेशाः सूत्रे उक्ताः । सा च सत्कायदृष्टिरात्मात्मीयानुपलम्भात् प्रहीयते, तत्प्रहाणाच्च कामदृष्टिशीलव्रतात्मवादोपादानचतुष्टयं प्रहीयते, उपादानक्षयाच्च जन्मनः पुनर्भवलक्षणस्य क्षयो भवति ॥ ४ ॥

यतश्च अयं जन्मनिवृत्तिक्रमः एवं व्यवस्थापितः, तस्मात्—

कर्मक्लेशक्षयान्मोक्षः

इति स्थितम् । उपादानेन हि क्षीणे तत्प्रत्ययो भवो न भवति । भवे (B.350) निरुद्धे कुतो जातिजरामरणादिकस्य सम्भव इति ! एवं कर्मक्लेशक्षयान्मोक्षो भवतीति स्थितम् ।

कर्मक्लेशानां तर्हि कस्य क्षयात् परिक्षय इति वक्तव्यम् ? उच्यते,

कर्मक्लेशा विकल्पतः ।
ते प्रपञ्चात् प्रपञ्चस्तु शून्यतायां निरुध्यते ॥ ५ ॥

अयोनिशो हि रूपादिकं विकल्पयतो बालपृथग्जनस्य क्लेश उपजायते रागादिकः । वक्ष्यति हि—

"संकल्पप्रभवो रागो द्वेषो मोहश्च कथ्यते ।
शुभाशुभविपर्यासान् सम्भवन्ति प्रतीत्य हि" ॥ [म० शा० २३.१]

उक्तं च सूत्रे—

"कामं जानामि ते मूलं संकल्पात् किल जायसे ।
न त्वां संकल्पयिष्यामि ततो मे न भविष्यसि" ॥ इति ॥

एवं तावत् कर्मक्लेशा विकल्पतः प्रवर्तन्ते । ते च विकल्पाः अनादिमत्संसाराभ्यस्तात् ज्ञानज्ञेयवाच्यवाचककर्तृकर्मकरणक्रियाघटपटमुकुटरथरूपवेदनास्त्रीपुरुषलाभालाभसुखदुःखयशोऽयशोनिन्दाप्रशंसादिलक्षणाद्धि चित्रात् प्रपञ्चादुपजायते । स चायं लौकिकः प्रपञ्चो निरवशेषः शून्यतायां सर्वस्वभावशून्यतादर्शने सति निरुध्यते । कथं कृत्वा ? यस्मात् सति हि वस्तुन उपलम्भे स्याद् यथोदितप्रपञ्च-

(B.351) जालम् । न हि अनुपलभ्य वन्ध्यादुहितरं रूपलावण्ययौवनवर्ती तद्विषयं प्रपञ्चमवतारयन्ति रागिणः । न च अनवतार्य प्रपञ्चं तद्विषयमयोनिशो विकल्पमवतारयन्ति । न च अनवतार्य कल्पनाजालम् अहंममेत्यभिनिवेशात् सत्कायदृष्टिमूलकान् क्लेशगणानुत्पादयन्ति । न च अनुत्पाद्य सत्कायदृष्ट्यात्मकान् क्लेशगणान् कर्माणि शुभाशुभानिञ्ज्यानि कुर्वन्ति । न च अकुर्वाणाः कर्माणि जातिजराभरणशोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्य-उपायासादिरूपं एकजालीभूतं संसारकान्तारमनुभवन्ति । एवं योगिनोऽपि शून्यतादर्शनावस्था निरवशेषस्कन्धधात्वायतनानि स्वरूपतो नोपलभन्ते । न च अनुपलभमाना वस्तुस्वरूपं तद्विषयं प्रपञ्चमवतारयन्ति । न च अनवतार्य तद्विषयं प्रपञ्चं विकल्पमवतारयन्ति । न च अनवतार्य विकल्पम् अहंममेत्यभिनिवेशात् सत्कायदृष्टिमूलकं क्लेशगणमुत्पादयन्ति । न च अनुत्पाद्य सत्कायदृष्ट्यादिकं क्लेशगणं कर्माणि कुर्वन्ति । न च अकुर्वाणाः जातिजरामरणाख्यं संसारमनुभवन्ति । तदेवम्, अशेषप्रपञ्चोपशमशिवलक्षणां शून्यतामागम्य यस्मादशेषकल्पनाजालप्रपञ्चविगमो भवति, प्रपञ्चविगमाच्च विकल्पनिवृत्तिः, विकल्पनिवृत्त्या च अशेषकर्मक्लेशनिवृत्तिः, कर्मक्लेशनिवृत्त्या च जन्मनिवृत्ति, तस्मात् शून्यतैव सर्वप्रपञ्चनिवृत्तिलक्षणत्वान्निर्वाणमित्युच्यते । यथोक्तं शतके—

"धर्मं समासतोऽहिंसां वर्णयन्ति तथागताः ।
शून्यतामेव निर्वाणं केवलं तदिहोभयम्" ॥ इति ॥

[चतुःश० १२.२३]

आचार्यभावविवेकस्तु श्रावकप्रत्येकबुद्धानां यथोदितशून्यताधिगममप्रतिपद्यमानः (B.352) वर्णयति—अ रोत्पन्नप्रतिक्षणविनश्वरसंस्कारकलापमात्रमनात्मानात्मीयमवलोकयतः आर्यश्रावकस्यापि आत्मात्मीयवस्त्वभावाद् धर्ममात्रमिदं जायते म्रियते चेति दर्शनमुत्पद्यते । अहंकारविषयो ह्यात्मा, तदभावात् तस्याप्यभावः, तदभावादेव न क्वचिदाध्यात्मिकं बाह्यं वा वस्तु अस्तीति ममकारानुत्पत्तेः निर्ममो निरहंकारोऽहमिति न स्वरूपविनिश्चितिरुपजायते, अन्यत्र व्यवहारसंकेतात् । प्रागेव अजातसर्वसंस्कारदर्शिनां निर्विकल्पप्रज्ञाचारविहारिणां महाबोधिसत्त्वानामिति । अत आह—

'निर्ममो निरहंकारो यश्च सोऽपि न विद्यते' ॥इति ॥ [म० शा० १८. ३]

तदयमाचार्यो यथैवविधे नाचार्यपादमतानुवर्ती तथा प्रतिपादितं मध्यमकावतारे—

(B. 353) "दूरंगमायां तु धियाधिकः" [मध्यमका०-१ ८] इत्यत्र ।

इति न पुनस्तद्दूषणे यत्न आस्थीयते । अत एवोक्तं भगवता आर्याष्टसाहस्रिकायां भगवत्याम्—

"श्रावकबोधिमभिसम्बोद्धुकामेन अस्यामेव प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यम् । प्रत्येकबोधिमभिसम्बोद्धुकामेन सुभूते अस्यामेव प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यम् । अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसम्बोद्धुकामेन सुभूते बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन अस्यामेव प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यम्" इत्यादि ॥ [अष्टसाह०–३७९]

आह च— (B. 354)

"यो इच्छती सुगतश्रावकु हं भवेयं प्रत्येकबुद्ध भविजा तथ धर्मराजो ।
इमु क्षान्ति नागम्य न शक्यति पापुणोतुं यथ आरपारगमनीयं अतीरदर्शी ॥" इति ॥

अत्राह—यद्येवमाध्यात्मिकबाह्यवस्त्वनुपलम्भादध्यात्मं बहिश्च अहंममेति कल्पनाजालानामनुत्पादस्तत्त्वमिति व्यवस्थापितम्, यर्त्तहि एतदुक्तं भगवता—

"आत्मा हि आत्मनो नाथः को नु नाथः परो भवेत् ।
आत्मना हि सुदान्तेन स्वर्गं प्राप्नोति पण्डितः ॥
आत्मा हि आत्मनो नाथः को नु नाथः परो भवेत् ।
आत्मा हि आत्मनः साक्षी कृतस्यापकृतस्य च ॥"

तथार्यसमाधिराजे— [धम्मपदे–१६०–६१]

"कृष्णशुभं च न नश्यति कर्म आत्मन कृत्व च वेदयितव्यम् ।
नो पि च संक्रम कर्मफलस्य नो च अहेतुक प्रत्यनुभोति ॥
[समाधि०सू०–३७.३५] (B. 355)

इति विस्तरः । तत्कथं न विरुध्यत इति ? उच्यते; इदमपि किं नोक्तं भगवता—

"नास्तीह सत्त्व आत्मा वा धर्मास्त्वेते सहेतुकाः" । इति !

तथा हि—रूपं नात्मा रूपवान्नापि चात्मा रूपे नात्मा नात्मनि रूपं...। एवं यावत् विज्ञानं नात्मा, विज्ञानवान्नात्मा विज्ञाने नात्मा नात्मनि विज्ञानम् इति । तथा—अनात्मानः सर्वधर्मा इति । तत्कथमिदानीमनेनागमेन पूर्वकस्यागमस्य विरोधो न स्यात् ! तस्माद्देशनाभिप्रायो भगवतोऽन्वेष्यः । सामान्येन तु भगवद्भिर्बुद्धैः प्रवचने नेयनीतार्थविस्तरप्रभेदेऽशेषजगद्विनेयबुद्धिपद्माकरविबोधनपरैरादित्यकल्पैरस्तंगतैर्महाकरुणोपायविज्ञानगभस्तिविस्तरैः—

आत्मेत्यपि प्रज्ञपितमनात्मेत्यपि देशितम् ।
बुद्धैर्नात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशितम् ॥ ६ ॥

अत्र चायमभिप्रायः—इह ये आत्माभावविपर्यासकुदर्शनघन- (B. 356) तिमिरपटलावच्छादिताशेषबुद्धिनयनतया लौकिकावदातदर्शनविषयानतिक्रान्तमपि भावजातमपश्यन्तो व्यवहारसत्यावस्थिता एव सन्तः क्षितिसलिलज्वलनपवनाभिधानतत्त्वमात्रानुवर्णनपरा मूलौदनोदककिण्वादिद्रव्यविशेषपरिपाकमात्रप्रत्ययोत्प-

न्नमदमूर्च्छादिसामर्थ्यविशेषानुगतमद्यपानोपलम्भवत् कललादिमहाभूतपरिपाकमात्रसम्भूता एव बुद्धीरनुवर्णयन्तः पूर्वान्तापरान्तापवादप्रवृत्ताः सन्तः परलोकमात्मानं चापवदन्ते–'नास्त्ययं लोकः, नास्ति परलोकः, नास्ति सुकृतदुष्कृतानां कर्मणां फलविपाकः, नास्ति सत्त्व उपपादुकः' इत्यादिना। तदपवादाच्च स्वर्गापवर्गविशिष्टेष्टफलविशेषाक्षेपपराङ्मुखाः सततसमितमकुशलकर्माभिसंस्करणप्रवृत्ता (B. 357) नरकादिमहाप्रपातपतनाभिमुखाः। तेषां तदसद्दृष्टिनिवृत्त्यर्थं चतुरशीतिचित्तचरितसहस्रभेदभिन्नस्य सत्त्वधातोर्यथाशयानुवर्तकैरशेषसत्त्वधातूत्तारणाक्षिप्तप्रतिज्ञासंपादनतत्परैः प्रज्ञोपायमहाकरुणासंभारपुरःसरैर्निरुपमैरेकजगद्बन्धुभिर्निरवशेषक्लेशमहाव्याधिचिकित्सकैर्महावैद्यराजभूतैर्हीनमध्योत्कृष्टविनेयजनानुजिघृक्षया हीनानां विनेयानामकुशलकर्मकारिणामकुशलादि निवर्तयितुं बुद्धैर्भगवद्भिः क्वचिदात्मेत्यपि प्रज्ञपितं लोके व्यवस्थापितम्। अहेतुवादप्रतिषेधोपपत्तिश्च कर्मकारकपरीक्षातः 'नाप्यहेतुतः' इत्यतः, मध्यमकावताराच्च विस्तरेण वेदितव्येति तत्प्रतिषेधार्थं नेह पुनर्यत्न आस्थीयते॥

ये तु सद्भूतात्मदृष्टिकठिनातिदीर्घशिथिलमहासूत्रबद्धा विहंगमा इव सुदूर(B. 358) मपि गताः कुशलकर्मकारिणोऽकुशलकर्मपथव्यावृत्ता अपि न शक्नुवन्ति त्रैधातुकभवोपपत्तिमतिवाह्य शिवमजरममरणं निर्वाणपुरमभिगन्तुम्, तेषां मध्यानां सत्कायदर्शनाभिनिवेशशिथिलीकरणाय निर्वाणाभिलाषसञ्जननार्थं बुद्धैर्भगवद्भिर्विनेयजनानुग्रहचिकीर्षुभिरनात्मेत्यपि देशितम्॥

ये तु पूर्वाभ्यासविशेषानुगतगम्भीरधर्माधिमोक्षलब्धबीजपरिपाकाः प्रत्यासन्नवर्तिनि निर्वाणे तेषामुत्कृष्टानां विनेयानां विगतात्मस्नेहानां परमगम्भीरमौनीन्द्रप्रवचनार्थतत्त्वावगाहनसमर्थानामधिमुक्तिविशेषमवधार्य—

बुद्धैरात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि दर्शितम्॥

यथैव हि आत्मदर्शनमतत्त्वम्, एवं तत्प्रतिपक्षभूतमपि अनात्मदर्शनं नैव तत्त्वमिति। एवं नास्त्यात्मा कश्चित्, न चाप्यनात्मा कश्चिदस्तीति देशितम्। यथोक्तमार्यरत्नकूटे—

"आत्मेति काश्यप अयमेकोऽन्तः। नैरात्म्यमित्ययं द्वितीयोऽन्तः। यदेतदनयोरन्तयोर्मध्यं तदरूप्यमनिदर्शनमप्रतिष्ठमनाभासमविज्ञप्तिकमनिकेतम्। इयमुच्यते, काश्यप, मध्यमा प्रतिपद् धर्माणां भूतप्रत्यवेक्षा" इति॥

उक्तं चायरत्नावल्याम्—

(B. 359) "नैवमात्मा न चानात्मा यथाभूतेन लभ्यते।
आत्मानात्मकृते दृष्टी ववारास्मान्महामुनिः॥
दृष्टश्रुताद्यं मुनिना न सत्यं व मृषोदितम्।
पक्षाद्धि प्रतिपक्षः स्यादुभयं तच्च नार्थतः"॥ इति।

यतश्चैवं हीनमध्योत्कृष्टविनेयजनाशयनानात्वेन आत्मानात्मतदुभयप्रतिषेधेन बुद्धानां भगवतां धर्मदेशना प्रवृत्ता, तस्मान्नास्ति आगमबाधो माध्यमिकानाम्। अत एवोक्तमार्यदेवपादैः—

वारणं प्रागपुण्यस्य मध्ये वारणमात्मनः।
सर्वस्य वारणं पश्चाद्यो जानीते स बुद्धिमान्'' ॥ इति ॥

[चतुःश० — ८-१५]

अथा आचार्यपादैरुक्तम्—

''यथैव वैयाकरणो मातृकामपि पाठयेत्।
बुद्धोऽवदत्तथा धर्मं विनेयानां यथाक्षमम् ॥
केषाञ्चिदवदद् धर्मं पापेभ्यो विनिवृत्तये।
केषाञ्चित् पुण्यसिद्ध्यर्थं केषांचिद् द्वयनिश्रितम् ॥
द्वयानिश्रितमेकेषां गम्भीरं भीरुभीषणम्। (B. 360)
शून्यताकरुणागर्भं केषांचिद् बोधिसाधनम्'' ॥ इति ॥

अथवा—अयमन्योऽर्थः—आत्मेत्यपि प्रज्ञपितं सांख्यादिभिः प्रतिक्षणविनश्वराणां संस्काराणां कर्मफलसम्बन्धाभावमुत्प्रेक्ष्य। अनात्मेत्यपि प्रज्ञपितं लोकायतिकैः उपपत्त्या आत्मानं संसर्तारमपश्यद्भिः—

'एतावानेव पुरुषो यावानिन्द्रियगोचरः।
भद्रे वृकपदं ह्येतद् यद्वदन्ति बहुश्रुताः'' ॥ [ ]

इत्यादिना। तैमिरिकोपलब्धकेशमशकादिष्विव वितैमिरिकैरिव बालजनपरिकल्पितात्मानात्मादिवस्तुस्वरूपं सर्वथैवापश्यद्भिः—

बुद्धैर्नात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशितम् ॥

यथोक्तमार्यतथागतगुह्यसूत्रे— (B. 361)

''अथ खलु शान्तमतिर्बोधिसत्त्वो भगवन्तमेतवोचत्-उपशम इति भगवन्नुच्यते, क एष उपशमो नाम ? कस्य चोपशमादुपशम इत्युच्यते ? भगवानाह—उपशम इति, कुलपुत्र, उच्यते क्लेशोपशमस्यैतदधिवचनम्। क्लेशोपशम इति संकल्पविकल्पपरिकल्पोपशमस्यैतदधिवचनम्। संकल्पविकल्पपरिकल्पोपशम इति संज्ञामनसिकारोपशमस्यैतदधिवचनम्। संज्ञामनसिकारोपशम इति विपर्यासोपशमस्यैतदधिवचनम्। विपर्यासोपशम इति हेत्वारम्बणोपशमस्यैतदधिवचनम्। हेत्वारम्बणोपशम इति अविद्याभवतृष्णोपशमस्यैतदधिवचनम्। अविद्याभवतृष्णोपशम इति अहंकारममकारोपशमस्यैतदधिवचनम्। अहंकारममकारोपशम इति उच्छेदशाश्वतदृष्ट्युपशमस्यैतदधिवचनम्। उच्छेदशाश्वतदृष्ट्युपशम इति सत्कायदृष्ट्युपशमस्यैतदधिवचनम्। इति, शान्तमते, ये केचिदारम्बणहेतुदृष्टिसंयुक्ताः

संक्लेशाः प्रवर्तन्ते, सर्वे ते सत्कायदृष्टेरुत्पद्यन्ते, सत्कायदृष्ट्युपशमात् सर्वदृष्ट्युपशम इति। सर्वदृष्ट्युपशमात् सर्वप्रणिधानोपशम इति। सर्वप्रणिधानोपशमात् सर्वक्लेशोपशमः। तद्यथापि नाम शान्तमते वृक्षस्य मूले छिन्ने सर्वशाखापत्रफलानि (B. 362) शुष्यन्ति, एवमेव शान्तमते सत्कायदृष्ट्युपशमात् सर्वक्लेशा उपशाम्यन्ते। सत्कायदृष्टौ, शान्तमते, अपरिज्ञातायां सर्वोपादानोपक्लेशा उत्पद्यन्ते। सत्कायदृष्टिपरिज्ञातोऽपि सर्वोपादानोपक्लेशा नोत्पद्यन्ते न बाधन्ते॥

"शान्तमतिराह—का पुनर्भगवन् सत्कायदृष्टिपरिज्ञा? भगवानाह—आत्मासमुत्थानं शान्तमते सत्कायदृष्टिपरिज्ञा सत्त्वासमुत्थानं जीवासमुत्थानं पुद्गलासमुत्थानं दृष्ट्यसमुत्थानं सत्कायदृष्टिपरिज्ञा। न खलु पुनः शान्तमते सा दृष्टिरध्यात्मं प्रतिष्ठिता, न बहिर्धा प्रतिष्ठिता। सा दृष्टिः सर्वतोऽप्रतिष्ठिता। यत्तस्या अप्रतिष्ठिताया दृष्टेरप्रतिष्ठितेति ज्ञानम्, इयं शान्तमते सत्कायदृष्टिपरिज्ञा। सत्कायदृष्टिपरिज्ञेति शान्तमते शून्यताया एतदधिवचनम्। यच्छून्यतानुलोमिक्या (B. 363) क्षान्त्या तां दृष्टिं नोद्गृह्णाति इयमपि शान्तमते सत्कायदृष्टिपरिज्ञा। सत्काय इति शान्तमते शून्यतानिमित्ताप्रणिहितानभिसंस्काराजातानुत्पाद दृष्ट्या तां दृष्टिं नोद्गृह्णाति, इयमपि शान्तमते सत्कायदृष्टिपरिज्ञा। सत्काय इति शान्तमते अकाय एषः, न कसति न विकसति न चिनोति नोपचिनोति, आदित एव तदभूतं परिकल्पितम्। यच्च अभूतं परिकल्पितम्, तन्न परिकल्पित न परिकल्प्यते न विकल्प्यते, तन्न क्रियते न विठप्यते, नोत्थाप्यते नाध्यवस्यते। तदुच्यते—उपशम इति॥

"शान्तमतिराह—उपशान्त उपशान्त इति भगवन्नुच्यते, कस्योपशमादुपशान्त इत्युच्यते? भगवानाह—आरम्बणतः शान्तमते चित्तं ज्वलति। यन्न भूय आलम्बनीकरोति तन्न ज्वलति, अज्वलन् उपशान्त इत्युच्यते। तद्यथापि नाम शान्तमते अग्निरुपादानतो ज्वलति, अनुपादानतः शाम्यति; एवमेव आलम्बनतश्चित्तं ज्वलति अनालम्बनतः शाम्यति। तत्र शान्तमते उपायकुशलोऽयं बोधिसत्त्वः प्रज्ञापारमितापरिशुद्धः आलम्बनसमतां च प्रजानाति, कुशलमूलालम्बनं च शमयति" इत्यादि॥ ६॥

(B. 364) अत्राह—यदि बुद्धैर्भगवद्भिर्नात्मेति देशितम्, नानात्मेति, किं तर्हि देशितमिति? उच्यते—

निवृत्तमभिधातव्यं निवृत्ते चित्तगोचरे।
अनुत्पन्नानिरुद्धा हि निर्वाणमिव धर्मता॥ ७॥

इह यदि किञ्चिदभिधातव्यं वस्तु स्यात्, तद् देश्येत। यदा तु अभिधातव्यं निवृत्तम्, वाचां विषयो नास्ति, तदा किंचिदपि नैव देश्यते बुद्धैः। कस्मात्पुनरभि-

धातव्यं नास्तीत्याह—निवृत्ते चित्तगोचरे इति। चित्तस्य गोचरः चित्तगोचरः। गोचरो विषयः। आरम्बणमित्यर्थः। यदि चित्तस्य कश्चिद् गोचरः स्यात्, तत्र किञ्चिन्निमित्तमध्यारोप्य स्याद् वाचां प्रवृत्तिः। यदा तु चित्तस्य विषय एवानुपपन्नः, तदा क्व निमित्ताध्यारोपः, येन वाचां प्रवृत्तिः स्यात्? कस्मात् पुनश्चित्तविषयो नास्ति? इति प्रतिपादयन्नाह—अनुत्पन्नानिरुद्धा हि निर्वाणमिव धर्मता।

यस्मादनुत्पन्नानिरुद्धा निर्वाणमिव धर्मता धर्मस्वभावः धर्मप्रकृतिः व्यवस्थापिता, तस्मान्न तत्र चित्तं प्रवर्तते। चित्तस्याप्रवृत्तौ च कुतो निमित्ताध्यारोपः! तदभावात् कुतो वाचां प्रवृत्तिः! अतश्च न किञ्चित् बुद्धैर्भगवद्भिर्देशितमिति स्थितमविकलम्। अत एव च वक्ष्यति—

"सर्वोपलम्भोपशमः प्रपञ्चोपशमः शिवः।
न क्वचित्कस्यचित्कश्चिद्धर्मो बुद्धेन देशितः" ॥ इति ॥

[म० शा०–२४.२४]

(B.365)

एवं चैतत् ॥

अथवा अयमन्यः पूर्वपक्षः—यदुक्तं 'प्रपञ्चः शून्यतायां निरुध्यते' [१८.५] इति, कथं पुनः प्रपञ्चस्य शून्यतायां निरोध इति? उच्यते; यस्मान्निवृत्तमभिधातव्यम्' इत्यादि पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥

अथवा यदेतदुक्तं प्राक्–आध्यात्मिकबाह्यवस्त्वनुपलम्भेन अध्यात्मं बहिश्च यः सर्वदा अहंकारममकारपरिक्षयः, इदमत्र तत्त्वमिति। कीदृशं तत् किंवत्, वक्तुं वा शक्यते तस्मात् निवृत्तमभिधातव्यं निवृत्ते चित्तगोचरे।

तत्र 'तत्त्वतः' इति वाक्यशेषः। किं पुनः कारण तत्र तत्त्वे निवृत्तमभिधातव्यं निवृत्त चित्तगोचरे? इत्याह—अनुत्पन्नानिरुद्धा हि निर्वाणमिव धर्मता।

इति पूर्वकमेव व्याख्यानं योज्यम् ॥ अत एवोक्तमार्यतथागतगुह्यसूत्रे–(B.366)

"यां च शान्तमते रात्रिं तथागतोऽनुत्तरां सम्यक्सम्बोधिमभिसम्बुद्धः, यां च रात्रिमनुपादाय परिनिर्वास्यति, अस्मिन्नन्तरे तथागतेन एकाक्षरमपि नोदाहृतम् न प्रव्याहृतम्, न प्रव्याहरिष्यति। कथं तर्हि भगवता सकलसुरासुरनरकिंनरसिद्धविद्याधरोरगप्रभृतिविनेयजनेभ्यो विविधप्रकारेभ्यो धर्मदेशना देशिता? एकक्षणवागुदाहारेणैव तत्तज्जनमनस्तमोहरणी बहुविधबुद्धिनलिनीवनविबोधिनी जरामरणसरित्सागरच्छोषिणी कल्पकालानलसप्ताकरश्मिविसरक्षेपिणी शरदरुणमहाप्रभा" । इति।

तदेवं सूत्रे—

"यथा यन्त्रकृतं तूर्यं वाद्यते पवनेरितम्।
न चात्र वादकः कश्चिन्निश्चरन्त्यथ च स्वराः ॥

(B.367) एवं पूर्वसुशुद्धत्वात् सर्वसत्त्वाशयेरिता।
वाग्निश्चरति बुद्धस्य न चास्यास्तीह कल्पना॥
प्रतिश्रुत्कादयः शब्दा नाध्यात्मं न बहिः स्थिताः।
वागप्येवं नरेन्द्रस्य नाध्यात्मं न बहिः स्थिता" ॥ इति।

तथा— "देवत चोदनि दुन्दुभि दिव्य कर्मविपाकनिवृत्त मरूणं।
देव पमत्तविहारिण ज्ञात्वा दुन्दुभिघोष पमुञ्चि नभातो॥
सर्व अनित्य अशाश्वत कामा इत्वर अध्रुव फेनसभावाः।
मायमरीचिसमा दकचन्द्राः सर्वि भवाः सुपिनान्तसभावाः॥
दुन्दुभि वादित शक्रमर्रुद्धिः सार्द्धय संक्रमि धर्मसभायाम्।
धर्मकथां पकरोति मरूणां या कथ शान्त विरागनुकूला" ॥

तथा आर्यसमाधिराजे—

बुद्धो यदा भेष्यति धर्मराजः सर्वाण धर्माण पकाशको मुनिः।
तृणगुल्मवृक्षौषधि शैल पर्वत अभाव धर्माण रवो भविष्यति॥
यावन्ति शब्दास्तहि लोकधातौ सर्वे ह्यभावा न हि कश्चि भावः।
तावन्तु खो तस्य तथागतस्य स्वरु निश्चरी लोकविनायकस्य" ॥

(B. 368) इति विस्तरः॥ [समाधि० सू० ८.४, ५]

तथा—

"एकस्वरान्तु तव लोकहितो नानाधिमुक्ति स्वरु निश्चरति।
एकैकमन्विममभाषि जिनो ब्रूहि स्मितं प्रकृतकस्य कृते" ॥ इति॥

[समाधि०सू० १४-८७]

अत्रैके परिचोदयन्ति–नास्तिकाविशिष्टा माध्यमिकाः, यस्मात् कुशलाकुशलं कर्म कर्तारं च फलं च सर्वं च लोकं भावस्वभावशून्यमिति ब्रुवते। नास्तिका अपि हि एतन्नास्तीति ब्रुवते। तस्मान्नास्तिकाविशिष्टा माध्यमिका इति ? नैवम्, कुतः ? प्रतीत्यसमुत्पादवादिनो हि माध्यमिकाः, हेतुप्रत्ययान् प्राप्य प्रतीत्य समुत्पन्नत्वात् सर्वमेव इहलोकपरलोकं निःस्वभावं वर्णयन्ति। यथास्वरूपवादिनो नैव नास्तिकाः प्रतीत्यसमुत्पन्नत्वाद् भावस्वभावशून्यत्वेन न परलोकाद्यभावं प्रतिपन्नाः। किं तर्हि ? ऐहलौकिकं वस्तुजातमुपलभ्य स्वभावतः तस्य परलोकादिहागमनम्, इहलोकाच्च परलोकगमनमपश्यन्तः इहलोकोपलब्धपदार्थसदृशपदार्थान्तरापवादं कुर्वन्ति। तथापि वस्तुस्वरूपेण अविद्यमानस्यैव ते नास्तित्वं प्रतिपन्नाः इत्यमुना तावद् दर्शनेन साम्यमस्तीति चेत् ? न हि। कुतः ? संवृत्या माध्यमिकैरस्तित्वेनाभ्युपगमान्न तुल्यता। वस्तुतस्तुल्यतेति चेत्, यद्यपि वस्तुतोऽसिद्धिस्तुल्या; तथापि प्रतिपत्तृभेदादतुल्यता। यथा हि कृतचौर्यं पुरुषमेकः

सम्यगपरिज्ञायैव तदमित्रप्रेरितः तं मिथ्या व्याचष्टे–चौर्यमनेन कृतमिति, अपरस्तु साक्षाद् दृष्ट्वा दूषयति, यद्यपि वस्तुतो नास्ति भेदः, तथापि परिज्ञातृभे- (B. 369) दादेकस्तत्र मृषावादीत्युच्यते, अपरस्तु सत्यवादीति, एकश्च अयशसा च अपुण्येन च सम्यक् परीक्ष्यमाणो युज्यते नापरः, एवमिहापि यथावाद्विदितवस्तुस्वरूपाणां माध्यमिकानां ब्रुवतामवगच्छतां च वस्तुस्वरूपाभेदेऽपि यथावदविदितवस्तुस्वरूपै- र्नास्तिकैः सह ज्ञानाभिधानयोर्नास्ति साम्यम् । यथैव हि उपेक्षासामान्येऽपि अप्रति- संख्याय प्रतिसंख्याय उपेक्षकयोरिव पृथग्जनार्हतोः जात्यन्धचक्षुष्मतोश्च विषम- प्रपातप्रदेशविनिश्चितसामान्येऽपि यथास्ति महान् विशेषः, तथा नास्तिकानां माध्यमिकानां च विशेषो भविष्यतीति पूर्वाचार्याः । इत्यलं प्रसंगेन, प्रकृतमेव व्याख्यास्यामः ॥ ७ ॥

अत्राह—यद्यपि एवम्

अनुत्पन्नानिरुद्धा हि निर्वाणमिव धर्मता ।

तस्यां च नास्ति वाक्चित्तयोः प्रवृत्तिः, तथापि नैवासौ अदेश्यमाना शक्या जनैर्विज्ञातुमिति अवश्यं तस्यामवतारणार्थं विनेयजनानां संवृतिसत्यापेक्षया कयाचिद् देशनानुपूर्व्या भवितव्यम्, इत्यतः सा कथ्यतामिति ? उच्यते; इयमत्र बुद्धानां भगवतां तत्त्वामृतावतारदेशनानुपूर्वी विज्ञेया, यदुत—

सर्वं तथ्यं न वा तथ्यं तथ्यं चातथ्यमेव च ।
नैवातथ्यं नैव तथ्यमेतद् बुद्धानुशासनम् ॥ ८ ॥

तत्र— (B. 370)

यद्यद् यस्य प्रियं पूर्वं तत्तत् तस्य समाचरेत् ।
न हिं प्रतिहतः पात्रं सद्धर्मस्य कथञ्चन ॥ इति ।

तथा च भगवतोक्तम्—

"लोको मया सार्धं विवदति । नाहं लोकेन सार्धं विवदामि । यल्लोकेऽस्ति संमतम्, तन्ममाप्यस्ति संमतम् । यल्लोके नास्ति संमतम्, ममापि तन्नास्ति संमतम्" इत्यागमाच्च ॥

"नान्यया भाषया म्लेच्छः शक्यो ग्राहयितुं यथा ।
न लौकिकमृते लोकः शक्यो ग्राहयितुं तथा ॥"

[चतुःश०–८.१९]

इत्यादित एव तावद्भगवता स्वप्रसिद्धपदार्थभेदस्वरूपविभागश्रवणसंजाता- भिलाषस्य विनेयजनस्य यदेतत् स्कन्धधात्वायतनादिकमविद्यातैमिरिकैः सत्यतः परिकल्पितमुपलब्धम्, तदेव तावत् सत्यमित्युपवर्णितं भगवता तद्दर्शनापेक्षया, (B. 371) आत्मनि लोकस्य गौरवोत्पादनार्थम् । विदितनिरवशेषलोकवृत्तान्तोऽयं

भगवान् सर्वज्ञः सर्वदर्शी, य एवं भवाग्रपर्यन्तस्य वायुमण्डलादेराकाशधातुपर्यवसानस्य भाजनलोकस्य सत्त्वलोकस्य च अविपरीतं स्थित्युत्पादप्रलयादिकं सानिविचित्रप्रभेदं सहेतुकं सफलं सास्वादं सादीनवं चोपदिष्टवानिति। तदेवं भगवति उत्पन्नसर्वज्ञबुद्धिविनेयजनस्य उत्तरकालं तदेव सर्वं न वा तथ्यमित्युपदेशितम्। तत्र तथ्यं नाम यस्य अन्यथात्वं नास्ति। विद्यते च प्रतिक्षणविनाशित्वात् संस्काराणामन्यथाभावः. तस्मादन्यथाभावसद्भावान्न वा तथ्यम्। वाशब्दः चकारार्थो देशनासमुच्चये द्रष्टव्यः। सर्वं तथ्यं न वा तथ्यमिति ॥

केषाञ्चित् सर्वमेतत् तथ्यं च अतथ्यं चेति देशितम्। तत्र बालजनापेक्षया सर्वमेतत् तथ्यम्। आर्यज्ञानापेक्षया तु सर्वमेतन्मृषा, तैरेवमनुपलम्भादिति ॥

केषाञ्चित्तु अतिचिराभ्यस्ततत्त्वदर्शनानां किंचिन्मात्रानुत्खातावरणतरुमूलानां नैवातथ्यं नैव तथ्यं तदिति देशितम्। तस्यापि किंचिन्मात्रस्यावरणस्य प्रहाणार्थं वन्ध्यासुतस्य अवदातश्यामताप्रतिषेधवदुभयमेतत् प्रतिषिद्धम् ॥

एतच्च बुद्धानां भगवतामनुशासनम्—उन्मार्गादपनीय सम्यङ्मार्गप्रतिष्ठापनं शासनम्। एवमानुपूर्व्या शासनमनुशासनम्। विनेयजनानुरूप्येण वा शासनमनुशासनम् ॥

(B. 372) सर्वाश्चैता देशना बुद्धानां भगवतां महाकरुणोपायज्ञानवतां तत्त्वामृतावतारोपायत्वेन व्यवस्थिताः। न हि तथागताः तत्त्वामृतावतारानुपायभूतवाक्यमुदाहरन्ति। व्याध्यनुरूपभैषज्योपसंहारवत् ते विनेयजनानुजिघृक्षया यथानुरूपं धर्मं देशयन्ति। यथोक्तं शतके—

"सदसत्सदसच्चेति नोभयं चेति कथ्यते।
ननु व्याधिवशात् पथ्यमौषधं नाम जायते ॥" इति ॥ ८ ॥

[चतुःश०–८.२०]

किंलक्षणं पुनः तत् तत्त्वं यस्यैता देशना अवतारार्थमुपदिशन्ते भगवन्तः? उक्तमेतदस्माभिः—

"निवृत्तमभिधातव्यं निवृत्ते चित्तगोचरे"। इति।

यदा चैतदेवम्, तदा किमपरं पृच्छ्यते! यद्यप्येवम्, तथापि व्यवहारसत्यानुरोधेन लौकिकतथ्याद्यभ्युपगमवत् तस्यापि समारोपतो लक्षणमुच्यतामिति? तदुच्यते—

अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चैरप्रपञ्चितम्।
निर्विकल्पमनानार्थमेतत् तत्त्वस्य लक्षणम् ॥ ९ ॥

(B. 373) तत्र नास्मिन् परप्रत्ययोऽस्तीति अपरप्रत्ययम्। परोपदेशागम्यम्। स्वयमेवाधिगन्तव्यमित्यर्थः। यथा हि तैमिरिका वितथं केशमशकमक्षिकादिरूपं पश्य

न्तो वितिमिरोपदेशेनापि न शक्नुवन्ति केशानां यथावदवस्थितं स्वरूपमदर्शनन्यायेन अधिगन्तव्यमतैमिरिका इवाधिगन्तुम्, किं तर्हि ? अतैमिरिकोपदेशान्मिथ्यैतदित्येतावन्मात्रकमेव प्रतिपद्यन्ते। यदा तु तिमिरोपघात्यविपरीतशून्यतादर्शनाञ्जनाञ्जितबुद्धिनयनाः सन्तः समुत्पन्नतत्त्वज्ञाना भवन्ति, तदा तत् तत्त्वमनधि मनयोगेन स्वयमधिगच्छन्तीति। एवमपरप्रत्ययं भावानां यत् स्वरूपं तत् तत्त्वम्। एतच्च शान्तस्वभावमतैमिरिककेशादर्शनवत् स्वभावविरहितमित्यर्थः। अत एव तत् प्रपञ्चैरप्रपञ्चितम्। प्रपञ्चो हि वाक्, प्रपञ्चयति अर्थानिति कृत्वा। प्रपञ्चैरप्रपञ्चितं वाग्भिरव्याहृतमित्यर्थः॥

निर्विकल्पं च तत्। विकल्पः चित्तप्रचारः। तद्रहितत्वात् तत् तत्त्वं निर्विकल्पम्। यथोक्तं सूत्रे— (B. 374)

"परमार्थसत्यं कतमत् ? यत्र ज्ञानस्याप्यप्रचारः, कः पुनर्वादोऽक्षराणाम्" इति। एवं निर्विकल्पम्॥

नानार्थोऽस्येति नानार्थं भिन्नार्थम्, न नानार्थः अनानार्थम्, अभिन्नार्थमित्यर्थः। यथोक्तमार्यसत्यद्वयावतारसूत्रे—

"देवपुत्र आह—कतमः पुनर्मञ्जुश्रीः सम्यक्प्रयोगः ? मञ्जुश्रीराह—यत्समा देवपुत्र परमार्थतस्तथता धर्मधातुः अत्यन्ताजातिश्च, तत्समानि परमार्थतः पञ्चानन्तर्याणि, यत्समानि पञ्चानन्तर्याणि तत्समानि दृष्टिकृतानि, यत्समानि दृष्टिकृतानि तत्समाः पृथग्जनधर्माः, यत्समाः पृथग्जनधर्माः तत्समाः शैक्षधर्माः, यत्समाः शैक्षधर्माः तत्समा अशैक्षधर्माः, यत्समा अशैक्षधर्माः तत्समाः सम्यक्संबुद्धधर्माः, यत्समाः सम्यक्संबुद्धधर्माः तत्समं निर्वाणम्, यत्समं निर्वाणं तत्समः संसारः, यत्समः संसारः तत्समः परमार्थतः संक्लेशः, यत्समः परमार्थतः संक्लेशः तत्समं परमार्थतो व्यवदानम्, यत्समं परमार्थतो व्यवदानं तत्समाः परमार्थतः सर्वधर्माः। एवं परमार्थतः सर्वधर्मसमताप्रयुक्तो देवपुत्र भिक्षुः सम्यक्प्रयुक्त इत्युच्यते॥

"देवपुत्र आह—कतमया पुनर्मञ्जुश्रीः समतया यावत् परमार्थतो यत्समं व्यवदानं तत्समाः सर्वधर्माः परमार्थत इति ? मञ्जुश्रीराह—परमार्थतः सर्वधर्मानुत्पादसमतया परमार्थतः सर्वधर्मात्यन्ताजातिसमतया परमार्थतः समाः सर्वधर्माः। तत् कस्माद्धेतोः ? परमार्थतो निर्वाणानानाकरणा हि (B. 375) देवपुत्र सर्वधर्मा अत्यन्तनिरुत्पादतामुपादाय। तद्यथापि नाम, देवपुत्र, यच्च मृद्भाजनस्याभ्यन्तरमाकाशम्, यच्च रत्नभाजनस्याकाशम्, आकाशधातुरेव एषः। तत् परमार्थतो न किञ्चिन्नानाकरणम्। एवमेव देवपुत्र यः संक्लेशः स परमार्थतोऽत्यन्तानुत्पादता। यदपि व्यवदानं तदपि परमार्थतोऽत्यन्तानुत्पादता। संसारोऽपि परमार्थतोऽत्यन्तानुत्पादता। यावन्निर्वाणमपि परमार्थतोऽत्यन्ता-

नुत्पादता । नात्र किञ्चित् परमार्थतो नानाकरणम् । तत् कस्माद्धेतोः ? परमार्थतोऽत्यन्तानुत्पादत्वात् सर्वधर्माणाम्" इति ।

तदेवमनानार्थता तत्त्वस्य लक्षण वेदितव्यम्, शून्यतैकरसत्वात् । उत्तरोत्तरव्याख्यानं चात्र वेदितव्यम् ॥ ९ ॥

एवं तावदार्याणां जातिजरामरणसंसारपरिक्षयाय कृतकार्याणां तत्त्वलक्षणम् । लौकिकं तु तत्त्वलक्षणमधिकृत्योच्यते—

प्रतीत्य यद्यद् भवति न हि तावत् तदेव तत् ।
न चान्यदपि तत्तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम् ॥ १० ॥

(B. 376) यत् कारणं प्रतीत्य यत् कार्यमुत्पद्यते, तद्यथा शालिबीजं प्रतीत्य पृथिव्यादिसामग्रीं च शाल्यङ्कुर उपजायते, न हि तावत् तदेव तदिति शक्यते वक्तुम् । नैव यदेव बीजं स एव अङ्कुरः; जन्यजनकयोरेकत्वप्रसङ्गात् । ततश्च पितापुत्रयोरपि एकत्वं स्यात् । अनन्यत्वाच्च अङ्कुरावस्थायामङ्कुरवद्बीजग्रहणमपि स्यात्, बीजवच्च अङ्कुरस्यापि ग्रहणं स्यात् । नित्यत्वं चैवं बीजस्य स्यात्, अविनाशाभ्युपगमात् । ततश्च शाश्वतवादप्रसङ्गान्महादोषराशिः स्यात्, कर्मफलाद्यभावप्रसङ्गात् । एवं तावद् यदेव बीजं स एव अङ्कुर इति न युज्यते । न चान्यदपि तत्तस्मात् । नापि बीजादङ्कुरस्यान्यत्वम्, बीजमन्तरेणापि अङ्कुरोदयप्रसङ्गात् ।

"यद्यन्यदन्यदन्यस्मादन्यस्मादप्यृते भवेत् । [म० शा०—१६.६

इति वचनादङ्कुरावस्थानेऽपि बीजानुच्छेदप्रसङ्गात् ततश्च सत्कार्यवाददोषः स्यात् । यतश्चैवं यत् कारणं प्रतीत्य यत् कार्यमुत्पद्यते, नैव तत् कारणं कार्यं भवति, न च तस्मात् कारणात् तत् कार्यमन्यत् । तस्मान्न कारणमुच्छिन्नं नापि शाश्वतमिति शक्यते व्यवस्थापयितुम् !

यथोक्तमार्यदेवपादैः—

"यस्मात् प्रवर्तते भावस्तेनोच्छेदो न जायते ।
यस्मान्निवर्तते भावस्तेन नित्यो न जायते" ॥ इति [चतुःश०—१०.२५]

उक्तं च आर्यललितविस्तरसूत्रे—

(B. 377) "बीजस्य सतो यथाङ्कुरो न च यो बीज स चैव अङ्कुरो ।
न च अन्यु ततो न चैव तदेवमनुच्छेद अशाश्वत धर्मता" ॥
[ललितवि०—१३.१०२]

इति ॥ १० ॥

तदेवं यथोपवर्णितेन न्यायेन—

अनेकार्थमनानार्थम् अनुच्छेदमशाश्वतम् ।
एतत्तल्लोकनाथानां बुद्धानां शासनामृतम् ॥ ११ ॥

महाकरुणोपायमहामेघपटलनिरन्तरावच्छादिताकाशधातुपर्यन्तदिङ्मण्डलानां रागादिक्लेशगणसमुदाचारातितीक्ष्णतरादित्यमण्डलोपतापितजगज्जातिजरामरण-दुःखदहनसन्तापोपशमतत्पराणां सततावितरतयथानुरूपचरितप्रतिपक्षसद्धर्मदेशना-मृतधारापातैः यथानुरूपविनेयजनकुशलमूलस्यौषधिफलफुल्ललतोत्पन्नातिवृद्धयनु-जिघृक्षूणां सद्धर्मामृतमहावर्षवर्षिणां सम्यक्सम्बुद्धमहानागानामत्राणालौकिकत्राणा-नामनाथनाथनां सकललोकनाथानामेतत् तत्सद्धर्मामृतं सकलत्रैधातुकभवदुःखक्षय-स्वभावं यथोपवर्णितेन न्यायेन एकत्वान्यत्वरहितं शाश्वतोच्छेदवादविगतं च विज्ञेयम्। एतद्धर्मतत्त्वामृतप्रतिपन्नानां श्रावकाणां श्रुतचिन्ताभावनाक्रमात् प्रवर्तमानानां शीलसमाधिप्रज्ञात्मकस्कन्धत्रयामृतरसस्य उपयोगान्नियतमेव जरा-मरणक्षयस्वभावनिर्वाणाधिगमो भवति। अथापि कथंचिदिह अपरिपक्वकुशलमूल-तया श्रुत्वाप्येतत् सद्धर्मामृतम्, दृष्ट एव धर्मे न मोक्षमासादयन्ति, (B.378) तथापि जन्मान्तरेऽपि अवश्यमेषां पूर्वहेतुबलादेव नियता सिद्धिः संपद्यते। यथोक्तं शतके—

"इह यद्यपि तत्त्वज्ञो निर्वाणं नाधिगच्छति।
प्राप्नोत्ययत्नतोऽवश्यं पुनर्जन्मनि कर्मवत्" ॥ इति ॥ ११ ॥

[चतुःश० ८.२२]

अथापि कथञ्चित् –

सम्बुद्धानामनुत्पादे श्रावकाणां पुनः क्षये।

सति, आर्यमार्गोपदेशककल्याणमित्रप्रत्ययवैकल्यात् न स्यात् धर्मतत्त्वामृता-धिगमः, तथापि पूर्वजन्मान्तरधर्मतत्त्वश्रवणहेतुबलादेव ऐहलौकिकोपदेशनिरपेक्षा-णामपि प्रविवेकसेवामात्रोपनतप्रत्ययानां स्वायम्भुवं

ज्ञानं प्रत्येकबुद्धानामसंसर्गात् प्रवर्तते ॥ १२ ॥

कायचेतसोः प्रविवेकोऽसंसर्गः, कल्याणमित्रापर्येषणं वा। तस्मादसंसर्गाद्धेतोः प्रत्येकबुद्धानामसंबुद्धकेऽपि काले यस्माद् भवत्येव धर्मतत्त्वाधिगमः, (B.379) तस्मादवन्ध्या सिद्धिरस्य संबुद्धमहावैद्यराजप्रणीतस्य सद्धर्मतत्त्वामृतभैषज्यस्येति विज्ञेयम्। यतश्च एतदेवम्, अतोऽर्हति प्राज्ञः प्राणानपि परित्यज्य सद्धर्मतत्त्वं पर्येषितुमिति। यथोक्तं भगवता आर्याष्टसाहस्रिकायां भगवत्याम्—

"कथं च भगवन् सदाप्ररुदितेन बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन इयं प्रज्ञापारमिता पर्येषिता ? एवमुक्तो भगवानायुष्मन्तं सुभूतिं स्थविरमेतदवोचत्—सदाप्ररुदितेन बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन पूर्वं प्रज्ञापारमितां पर्येषमाणेन कायेऽनर्थिकेन जीवित-निरपेक्षेण लाभसत्कारश्लोकेष्वनिश्रितेन पर्येषमाणेन पर्येषिता। तेन प्रज्ञापारमितां पर्येषमाणेन अरण्यगतेन अन्तरीक्षान्निर्घोषः श्रुतोऽभूत्—गच्छ कुलपुत्र पूर्वस्यां दिशि। तत्र प्रज्ञापारमितां श्रोष्यसि। तथा च गच्छ यथा न कायक्लमथमनसि-

कारमुत्पादयसि, न स्त्यानमिद्धमनसिकारमुत्पादयसि, न भोजनमनसिकारमुत्पादयसि, यावत् मा क्वचिच्चित्तं प्रणिधा अध्यात्मं वा बहिर्धा वा। मा च कुलपुत्र, वामेनावलोकयन् गाः, मा दक्षिणेन, मा पूर्वेण, मा पश्चिमेन, मा उत्तरेण, मा ऊर्ध्वं म। अधः, मा च अनुविदिशमवलोकयन् गाः। तथा च कुलपुत्र (B 380)गच्छ यथा नात्मतो न सत्कायतश्चलसि न रूपतो न वेदनातो न संज्ञातो न विज्ञानतश्चलसि। यो हि अतश्चलति स वितिष्ठते। कुतो वितिष्ठते? बुद्धधर्मेभ्यो वितिष्ठते। यो बुद्धधर्मेभ्यो वितिष्ठते, स संसारे चरति। यः संसारे चरति, स प्रज्ञापारमितायां न चरति, न च तामनुप्राप्नोति" इति ॥ [अष्टसाह०-४८१]

"यावन्मारेण पापीयसा उदकेऽन्तर्धापिते अथास्यैतदभूत्—यन्न्वहमात्मनः कायं विद्ध्वा इमं पृथिवीप्रदेशं रुधिरेण सिञ्चेयम्। तत्कस्य हेतोः? अयं पृथिवीप्रदेश उद्धतरजस्कः, मा रजोधातुरितो धर्मोद्गतस्य बोधिसत्त्वस्य महासत्त्वस्य शरीरे निपतेत्। किमहमात्मभावेन करिष्यामि अवश्यं भेदनधर्मिणा? वरं खलु पुनर्मम एवंरूपया क्रियया आत्मभावस्य विनाशः कृतो भवेत्, न त्वेवं निःसामर्थ्यक्रियया। बहूनि च मम आत्मभावसहस्राणि कामहेतोः कामनिदानं भिन्नानि पुनः पुनः संसारे संसरतः, न पुनरेवम्भूतेषु स्थानेषु। अथ खलु सदाप्ररुदितो बोधिसत्त्वो महासत्त्वः तीक्ष्णं शस्त्रं गृहीत्वा समन्तादात्मानं विद्ध्वा समन्ततस्तं पृथिवीप्रदेशं स्वकेन रुधिरेणासिञ्चत्" इत्यादि ॥ [अष्टसाह०-५२२]

(B.381) "अथ खलु सदाप्ररुदितो बोधिसत्त्वो महासत्त्वः सहदर्शनादेव धर्मोद्गतस्य बोधिसत्त्वस्य महासत्त्वस्य एवंरूपं सुखं प्रत्यलभत—तद्यथापि नाम प्रथमध्यानसमापन्नस्य भिक्षोरेकाग्रमनसिकारस्य भिक्षोः। तत्रेयं धर्मोद्गतस्य बोधिसत्त्वस्य महासत्त्वस्य प्रज्ञापारमितादेशना यदुत सर्वधर्मसमतया प्रज्ञापारमितासमता, सर्वधर्मविविक्तया प्रज्ञापारमिताविविक्तता, सर्वधर्माचलतया प्रज्ञापारमिताचलता, सर्वधर्माननतया प्रज्ञापारमितामननता, सर्वधर्मास्तम्भिततया प्रज्ञापारमितास्तम्भितता, सर्वधर्मैकरसतया प्रज्ञापारमितैकरसता, सर्वधर्मापर्यन्ततया प्रज्ञापारमितापर्यन्तता, सर्वधर्मानुत्पादतया प्रज्ञापारमितानुत्पादता, सर्वधर्मानिरोधतया प्रज्ञापारमितानिरोधता, गगनापर्यन्ततया प्रज्ञापारमितापर्यन्तता, यावत् सर्वधर्मासंभेदनतया प्रज्ञापारमितासंभेदनता, सर्वधर्मानुपलब्धितया प्रज्ञापारमितानुपलब्धिता, सर्वधर्माभिभावनासमतया प्रज्ञापारमिताभिभावनासमता, सर्वधर्मानिश्चेष्टतया प्रज्ञापारमितानिश्चेष्टता, सर्वधर्माचिन्त्यतया प्रज्ञापारमिताचिन्त्यता वेदितव्या" इति ॥ [अष्टसाह०-४२४]

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ

आत्मपरीक्षा नाम अष्टादशं प्रकरणम् ॥

१९. कालपरीक्षा

(एकोनविंशं प्रकरणम्)

अत्राह—विद्यत एव भावानां स्वभावः, कालत्रयविज्ञप्तिहेतुत्वात् । (B. 382) इह अतीतानागतप्रत्युत्पन्नास्त्रयः काला भगवता उपदिष्टाः । ते च भावाश्रयाः । यस्मादुत्पन्नो निरुद्धो हि भावस्वभावः अतीत इति व्यपदिश्यते, उत्पन्नोऽनिरुद्धो हि वर्तमानः, अलब्धात्मभावोऽनागत इति । एवं भावस्वभावनिबन्धनास्त्रयः काला उपदिष्टाः । ते च सन्ति । तस्मात् तन्निबन्धनोऽपि भावस्वभावोऽस्तीति ? उच्यते; स्यात् कालत्रयप्रज्ञप्तिहेतुर्भावस्वभावः, यदि कालत्रयमेव भवदभिमतं भवेत् । न त्वस्ति । यथा च नास्ति, तथा प्रतिपादयन्नाह—

प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च यद्यतीतमपेक्ष्य हि ।
प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च कालेऽतीते भविष्यतः ॥ १ ॥

इह तावत् यदि वर्तमानानागतौ स्याताम्, तावपेक्ष्य अतीतं कालं भवेताम् ? अनपेक्ष्य वा ? तत्र यदि अतीतमपेक्ष्य सिध्येते, तथा नियतमतीते काले भविष्यतः । यस्मात्, यस्य हि यत्र असत्त्वम्, तत् तेन नापेक्ष्यते । तद्यथा—वन्ध्या स्त्री स्वतनयेन, गगनमालतीलता स्वकुसुमेन, सिकता स्वतैलेन । अविद्यमानमप्यन्धकारं प्रदीपेन, प्रदीपोऽपि अन्धकारेण प्रतिद्वन्द्वित्वेन अपेक्ष्यते इति चेत् ? नैतदेवम्; अस्यापि साध्यसमत्वात् । तदत्र यदि अतीते काले वर्तमानानागतौ कालौ इष्येते, अपेक्षासिद्ध्यर्थमेवं सति अतीते काले विद्यमानत्वात् अतीतकालात्मवत् तयोरप्यतीतत्वं स्यात् । ततश्च अतीतोऽपि न स्यात् । यस्मात् (B. 383) वर्तमानावस्थातिक्रान्तो हि अतीतः असम्प्राप्तः अनागत इति स्यात् । यदा तु वर्तमानानागतयोरसम्भव एव, तदा कुतः कस्यचिदतीतत्वं स्यात् ! इत्यतः अतीतोऽपि न स्यात् ॥ १ ॥

अथ यथोक्तदोषपरिजिहीर्षया—

प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च न स्तस्तत्र पुनर्यदि ।
प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च स्यातां कथमपेक्ष्य तम् ॥ २ ॥

तत्र अतीते काले यदि 'वर्तमानानागतौ कालौ न स्तः' इति परिकल्प्यते, एवमपि तत्र अविद्यमानत्वात् गगनेन्दीवरवन्नास्त्यपेक्षा ॥ २ ॥

अथापि स्यात्—कालवादिनां विद्यते एव कालः, तत्र किमपेक्षया प्रयोजनमिति ? उच्यते; एवमपि—

अनपेक्ष्य पुनः सिद्धिर्नातीतं विद्यते तयोः ।
प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च तस्मात् कालो न विद्यते ॥ ३ ॥

प्रत्युत्पन्नानागतयोरसत्त्वम्, अतीतानपेक्षत्वात्, खरविषाणवत् । यतश्चैवम्, प्रत्युत्पन्नोऽनागतश्च तस्मात्कालो न विद्यते इति विज्ञेयम् ॥ ३ ॥

यदा चैवम् अतीतमपेक्ष्य वा अनपेक्ष्य वा प्रत्युत्पन्नानागतयोर्नास्ति सिद्धिः, एवं प्रत्युत्पन्नापेक्षया वा अनपेक्षया वा अतीतानागतयोः अनागतापेक्षया वा (B. 384) अनपेक्षया वा प्रत्युत्पन्नातीतयोः असिद्धौ इष्यमाणायां तेनैव प्रत्युत्पन्नागतयोरतीतापेक्षया वा अनपेक्षया वा असिद्धिक्रमेण दूषणसाम्यमतिदिशन्नाह—

एतेनैवावशिष्टौ द्वौ क्रमेण परिवर्तकौ ।
उत्तमाधममध्यादीनेकत्वादींश्च लक्षयेत् ॥ ४ ॥

कथं कृत्वा ?

यद्यतीतोऽनागतश्च प्रत्युत्पन्नमपेक्ष्य हि ।
कालोऽतीतोऽनागतश्च प्रत्युत्पन्ने भविष्यतः ॥
कालोऽतीतोऽनागतश्च न स्तस्तत्र पुनर्यदि ।
कालोऽतीतोऽनागतश्च स्यातां कथमपेक्ष्य तम् ॥
अनपेक्ष्य पुनः सिद्धिर्न जातं विद्यते तयोः ।
तेनातीतोऽनागतश्च कालो नाम न विद्यते ॥

एष तावदेकः कालपरिवर्तः ।

अतीतो वर्तमानश्च यद्यजातमपेक्ष्य हि ।
अतीतो वर्तमानश्च कालेऽजाते भविष्यतः ॥
अतीतो वर्तमानश्च न स्तस्तत्र पुनर्यदि ।
अतीतो वर्तमानश्च स्यातां कथमपेक्ष्य तम् ॥
अनपेक्ष्य पुनः सिद्धिर्नाजातं विद्यते तयोः ।
अतीतो वर्तमानश्च तस्मात् कालो न विद्यते ॥

(B. 385) एषः द्वितीयः कालपरिवर्तः । इति व्याख्यानकारिका । इति एवं द्वौ कालपरिवर्तौ बोद्धव्यौ ॥

यतश्च एवं विचारणे कालत्रयं नास्ति, तस्मात् कालो न विद्यते, कालाभावाच्च भावसद्भावोऽपि नास्ति इति सिद्धम् ॥

यथा चैतत् कालत्रयं विचारितम्, एवम् **उत्तमाधममध्यादीनेकत्वादींश्च लक्षयेत्** ।

उत्तमाधममध्यमान् इति आदिशब्देन कुशलाकुशलाव्याकृतानि, उत्पादस्थितिभङ्गाः, पूर्वान्तापरान्तमध्यान्ताः, कामरूपारूप्यधातवः, शैक्षाशैक्षनैवशैक्षनैवा-

शैक्षादयो यावन्तः पदार्थाः त्रिपदार्थसम्बन्धव्यवस्थिताः, ते सर्वे गृह्यन्ते। एकत्वादींश्च इत्यनेन आदिशब्देन द्वित्वबहुत्वयोर्ग्रहणात् त एव उत्तमादयः एकत्वादयश्च कालत्रयव्याख्यानेन व्याख्याता वेदितव्याः ॥ ४ ॥

अत्राह—विद्यत एव कालः परिमाणवत्त्वात्। इह यन्नास्ति, न तस्य परिमाणवत्त्वं विद्यते, तद्यथा खरविषाणस्य। अस्ति च कालस्य परिमाणवत्त्वं क्षणलवमुहूर्तदिवसरात्र्यहोरात्रपक्षमाससंवत्सरादिभेदेन। तस्मात्, परिमाणवत्त्वाद् विद्यत एव काल इति ? उच्यते; यदि कालो नाम कश्चित् स्यात्, स्यात्तस्य परिमाणवत्त्वम्। न त्वस्ति। यस्मात्—

नास्थितो गृह्यते कालः स्थितः कालो न विद्यते।
यो गृह्येतागृहीतश्च कालः प्रज्ञप्यते कथम् ॥ ५ ॥

इह यदि कालो नाम कश्चिदवस्थितः क्षणादिव्यतिरिक्तः स्यात्, स क्षणादिभिः परिमाणवत्त्वाद् गृह्येत। न तु अवस्थितः कूटस्थः कश्चित् कालो नाम अस्ति, यः क्षणादिभिर्गृह्येत। तदेवं नास्थितो गृह्यते कालः, अस्थित- (B. 386) त्वान्न गृह्यते इत्यर्थः ॥

अथापि स्यात्—नित्य एव अवस्थितस्वभावः कालो नाम अस्ति, क्षणादिभिरभिव्यज्यते। तथाहि—

"कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः।
कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः" ॥ इति ॥

यश्चैवंलक्षणः सोऽवस्थितस्वभावोऽस्तीति ? उच्यते; एवमपि स्थितः कालो न विद्यते यः क्षणादिभिरभिव्यज्यमानो गृह्येत। कस्मात् पुनः स्थितः कालो नास्तीति चेत् ? क्षणादिव्यतिरेकेणागृह्यमाणत्वात् ॥

अपि च—अयं कालः संस्कृतस्वभावः सन् अस्तीति ? असंस्कृतस्वभावो वा ? उभयं च संस्कृतपरीक्षायां प्रतिषिद्धम्

"उत्पादस्थितिभङ्गानामसिद्धौ नास्ति संस्कृतम्।
संस्कृतस्याप्यसिद्धौ च कथं सेत्स्यत्यसंस्कृतम्" ॥ [म० शा० ७-३३]

इत्यनेन। तदेवं नास्ति व्यवस्थितः कालः, यो गृह्येत। यश्च इदानीं कालो न गृह्यते अस्थितत्वादविद्यमानस्वरूपत्वात्, सोऽगृह्यमाणः सन् कथं क्षणादिभिः प्रज्ञपयितुं भावतः पार्यत इत्याह—अगृहीतश्च कालः प्रज्ञप्यते (B. 387) कथमिति। तस्मान्नास्त्येव कालः ॥ ५ ॥

अत्राह—सत्यं नास्ति नित्यः कालो नाम कश्चिद् रूपादिव्यतिरिक्तः स्वभावसिद्धः, किं तर्हि ? रूपादीनेव स संस्कारानुपादाय प्रज्ञप्तः कालः क्षणादिवाच्यो भवति, तस्माददोष इति ? उच्यते; एवमपि—

भावं प्रतीत्य कालश्चेत् कालो भावादृते कुतः ।

यद्येवं भावं प्रतीत्य कालो भवतीति भवता व्यवस्थाप्यते, यदा खलु भावो नास्ति, तदा नियतं तद्धेतुकोऽपि कालो नास्तीति प्रतिपादयन्नाह—

न च कश्चन भावोऽस्ति,

इति पूर्वं विस्तरेण प्रतिपादितत्वाद्, वक्ष्यमाणप्रतिषेधाच्च। यदा चैवं न कश्चिद्भावोऽस्ति भावतः, तदा—

कुतः कालो भविष्यति ! ॥ ६ ॥

कालाभावाच्च न सन्ति क्षणलवमुहूर्तादयः कालभेदाः तत्परिणामभूताः, इत्यतः कुतः परिणामवत्त्वेन कालसिद्धिर्भविष्यति ! तस्मान्नास्त्येव भावानां स्वभाव इति । उक्तं हि भगवता आर्यहस्तिकक्ष्यसूत्रे—

(B. 388) "यदि कोचि धर्माण भवेत् स्वभावः तत्रैव गच्छेय जिनः सश्रावको ।
कूटस्थधर्माण सिया न निर्वृती न निष्प्रपञ्चो भवि जातु पण्डितः" ॥ इति
तथा—

"बुद्धसहस्रशता य अतीता धर्मसहस्रशतानि भणित्वा ।
नैव च धर्म न चाक्षर क्षीणा नास्ति समुद्भवु तेन अक्षीणा" ॥ इति ।
[समाधि०सू०—३७-२२]

तथा—

"उत्पादकाले हि तथागतस्य मैत्रेयनामा त्विह यो भविष्यति ।
भविष्यतीयं कनकावृता मही तस्या इदानीं कुत आगमोऽसौ ॥
उल्लापनाः कामगुणा हि पञ्च विभ्रामणा मोहन मोषधर्मिणः ।
मध्याह्नकाले हि यथैव ग्रीष्मे जलं मरीच्यां हि तथैव कामाः ॥
(B. 389) एकेन कल्पेन भवेद्धि लोको, आकाशभूतो गगनस्वभावो ।
दाहं विनाशं च पयान्ति भीरवः कुत आगमः कुत्र गतिश्च तेषाम्" ॥ इति ॥

तद्यथा—

"पञ्चेमानि भिक्षवः संज्ञामात्रं प्रतिज्ञामात्रं व्यवहारमात्रं संवृतिमात्रं यदुत अतीतोऽध्वा अनागतोऽध्वा आकाशं निर्वाणं पुद्गलश्च" इति ॥ ६ ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
कालपरीक्षा नाम एकोनविंशं प्रकरणम् ॥

●

२०. सामग्रीपरीक्षा

(विंशं प्रकरणम्)

अत्राह—विद्यते कालः, फलप्रवृत्तौ सहकारिकारणभावात्। यो (B390) नास्ति, नासौ सहकारिकारणभावेन प्रतिपद्यते, वन्ध्यातनयवत्। तस्मादस्ति कालः, सहकारिकारणभावात्। इह बीजावनिसलिलज्वलनपवनगगनाभिधानहेतु-प्रत्ययसामग्रीं प्रतीत्य अयमङ्कुर उपजायमानः, सत्यामपि बीजादिप्रत्ययसामग्र्याम्, ऋतुविशेषासन्निधानान्नोपजायते। यथा च बाह्येषु, एवमाध्यात्मिकेष्वपि। यथोक्तं भगवता—

"न प्रणश्यन्ति कर्माणि कल्पकोटिशतैरपि।
सामग्रीं प्राप्य कालं च फलन्ति खलु देहिनाम्" ॥ इति।

यस्माच्च एवमस्ति कालापेक्षा, तस्मादस्त्यसौ कालो नाम, यः अङ्कुरादिप्रवृत्तौ सहकारिकारणं भवतीति ? उच्यते; स्यात् सहकारिकारणता कालस्य, यदि अङ्कुरादिफलस्य प्रवृत्तिरेव स्यात्! न त्वस्ति। कथं कृत्वा ? इह (B. 391) बीजादिहेतुप्रत्ययसामग्रीतोऽङ्कुरादिफलोदये परिकल्प्यमाने व्यवस्थितस्य वा फलस्य सामग्र्यां सत्यां तत उत्पादः परिकल्प्येत ? अव्यवस्थितस्य वा ? किं चातः ? यदि तावद् व्यवस्थितस्य परिकल्प्यते, तन्न युज्यते इति प्रतिपादयन्नाह—

हेतोश्च प्रत्ययानां च सामग्र्या जायते यदि।
फलमस्ति च सामग्र्यां सामग्र्या जायते कथम् ॥ १ ॥

यदि हेतुप्रत्ययसामग्र्यां त्वन्मतेन फलमस्ति; ननु एवं सति यस्मात् सामग्र्यामस्ति कथं तया तज्जन्यते ? न हि कुण्डे दधि विद्यमानं कुण्डेन जन्यते। अपि च—यद्विद्यते तन्निष्पन्नत्वात् निष्पन्नपुरोवस्थितघटवत् न पुनर्जन्मापेक्षते। अभिव्यक्तिः स्थौल्यं वा सूक्ष्मात्मना विद्यमानस्य क्रियत इति चेत् ? तस्यापि पक्षस्य पूर्वमेव —

"आगच्छत्यन्यतो नाग्निरिन्धनेऽग्निर्न विद्यते"। [म०शा०–१०.१३]

इत्यत्रोक्तमुत्तरम् ॥ १ ॥

अथ नास्त्येव सामग्र्यां फलमिति परिकल्प्यते, एतदपि नोपपद्यते इति प्रतिपादयन्नाह—

हेतोश्च प्रत्ययानां च सामग्र्या जायते यदि।
फलं नास्ति च सामग्र्यां सामग्र्या जायते कथम् ॥ २ ॥

(B. 392) यदि हेतोश्च प्रत्ययानां च सामग्र्यां नास्ति तत्फलम्, कथं तर्हि हेतुप्रत्ययसामग्र्या फलं जन्यते ? तत्र अविद्यमानत्वात् सिकताभिरिव तैलम् । अत एव असम्भावयन्नाह—फलं नास्ति च सामग्र्यां सामग्र्या जायते कथम् । न तत्फलं सामग्रीतो जायते इत्यभिप्रायः ॥ २ ॥

किञ्चान्यत्—

हेतोश्च प्रत्ययानां च सामग्र्यामस्ति चेत् फलम् ।
गृह्येत ननु सामग्र्यां सामग्र्यां च न गृह्यते ॥ ३ ॥

यद् यत्र अस्ति, तत् तत्र गृह्यते, तद्यथा—कुण्डे दधि । यच्च यत्र नास्ति न तत्तत्र गृह्यते, तद्यथा—सिकतासु तैलम्, मण्डूकजटायां शिरोमणिः ॥

अथ स्यात्—विद्यमाना अपि पदार्थाः अतिसौक्ष्म्यात्, अतिसन्निकर्षात्, अतिविप्रकर्षात्, इन्द्रियोपघातात्, मूर्तिवद्द्रव्यव्यवधानात्, मूर्त्यन्तर्धानात्, मनोऽनवस्थानात्, परमाणुवत् अक्षिस्थाञ्जनशलाकावत् आदित्यगतिवत् तैमिरिकैकैककेशवत् अन्धबधिरादिरूपशब्दादिवत् कुड्यादिव्यवहितघटादिवत् सिद्धदेवपिशाचादिशरीरवत् विषयान्तरव्यापृतस्य विषयान्तरवन्न गृह्यते इति चेत् ? किं खलु एषामगृह्यमाणानामस्तित्वे लिङ्गम्, येन एषामस्तित्वे सति अनुपलब्धिरिति (B. 393) स्यात् ! अनुमानोपमानागमैर्ग्रहणादेषामस्तित्वमिति चेत् ? न तर्हि तेषामनुपलब्धिरिति वक्तव्यम्, अनुमानादिभिरुपलभ्यमानत्वात् । यद् रूपीन्द्रियग्राह्यं तद् एभिः कारणैर्विद्यमानमपि सन्न गृह्यते, इति चेत् ? उच्यते; किमस्माभिरेवमुक्तम्—रूपीन्द्रियैर्विद्यमानं सद् गृह्येतेति ! किं तर्हि ? सामान्येनैव यद् ब्रूमः—गृह्येत ननु सामग्र्यामिति ॥

अथापि मन्यसे—यद् यत्र नास्ति, न तत् तस्मादुत्पद्यते, सिकताभ्यस्तैलवत् । उत्पद्यते च सामग्रीतः फलम्, तस्मादनुमानतः सामग्र्यां फलस्यास्तित्वमिति ? उच्यते; यद् यत्र अस्ति, न तत् तस्मादुत्पद्यते, तद्यथा—कुण्डाद् दधि इति । अस्मादप्यनुमानादस्तित्वमस्य अयुक्तमिति कृत्वा नास्त्येव सामग्र्यां फलमिति किं न गृह्यते !

अथापि स्यात्—उभयोरपि पक्षयोरनुमानविरोधाद् यथा अस्तित्वं न युक्तम्, एवं नास्तित्वमपीति ? उच्यते; न वयमस्यासत्त्वं प्रतिपादयामः, किं तर्हि ? परपरिकल्पितं सत्त्वमस्य निराकुर्मः । एवं न वयमस्य सत्त्वं प्रतिपादयामः, किं तर्हि ? परपरिकल्पितमसत्त्वमस्य अपाकुर्मः । अन्तद्वयपरिहारेण मध्यमायाः प्रतिपदः प्रतिपादयितुमिष्टत्वादिति । उक्तं च आर्यदेवपादीये शतके—

"स्तम्भादीनामलंकारो गृहस्यार्थे निरर्थकः ।
सत्कार्यमेव यस्येष्टं यस्यासत्कार्यमेव च" ॥ [चतुःश० — ११.१५]

तदेवम् 'न समग्रीतः फलमुत्पद्यते, विद्यमानस्य ग्रहणप्रसङ्गात्'—इति व्यवस्थितम् ॥ ३ ॥

अथ मन्यसे—नास्त्येव सामग्र्यां फलमिति ? एवमपि

हेतोश्च प्रत्ययानां च सामग्र्यां नास्ति चेत् फलम् ।
हेतवः प्रत्ययाश्च स्युरहेतुप्रत्ययैः समाः ॥ ४ ॥

यथा हि ज्वालाङ्गारादिषु अङ्कुरो नास्तीति कृत्वा तस्य ते (B. 394) हेतुप्रत्यया न भवन्ति, एवं विवक्षितानामपि बीजादीनां हेतुप्रत्ययता न स्यात् तेषु अङ्कुरो नास्तीति कृत्वा । न च अहेतुप्रत्ययेभ्यः फलप्रवृत्तिर्युक्तेति नास्ति स्वभावतः फलप्रवृत्तिः ।

अत्राह—नैव हि सामग्र्याः फलोत्पादनसामर्थ्यमस्ति, यत इयं चिन्ता स्यात्—किं सामग्र्यां फलमस्ति, उताहो नास्तीति । किं तर्हि ? हेतोः फलोत्पादनसामर्थ्यम् । सामग्री तु हेतोरनुग्रहमात्रं करोति । स हेतुः फलस्योत्पत्त्यर्थं हेतुं दत्वा निरुध्यते, तेन च हेतुना अनुगृह्यमाणं फलमुत्पद्यते इति ? उच्यते; नैव हि अजातस्य फलस्य हेतोरनुग्रहणमस्ति । न चाप्यजातस्य वन्ध्यातनयस्येव केनचित् किञ्चिन्मात्रं कर्तुं शक्यमित्ययुक्तैषा कल्पना ॥ ४ ॥

अपि च—

हेतुकं फलस्य दत्वा यदि हेतुर्निरुध्यते ।
यद्दत्तं यन्निरुद्धं च हेतोरात्मद्वयं भवेत् ॥ ५ ॥

यदि हेतुः फलस्योत्पत्त्यर्थं हेतुकं कारणं दत्वा निरुध्यत इति परिकल्प्यते, एवं सति यद्दत्तं यन्निरुद्धं च तदात्मभावद्वयं हेतोः स्यात् । न चैतद् युक्तम्, अर्धशाश्वतप्रसङ्गात्, नित्यानित्ययोश्च परस्परविरुद्धयोरेकत्वाभावात् ॥ ५ ॥

अथ हेतोरात्मभावद्वयप्रसंगपरिहारार्थं सर्वात्मना निरोध इष्यते फलस्योत्पत्त्यर्थं किञ्चिदप्यदत्वा, एवमपि—

हेतुं फलस्यादत्वा च यदि हेतुर्निरुध्यते । (B. 395)
हेतौ निरुद्धे जातं तत् फलमाहेतुकं भवेत् ॥ ६ ॥

यदि फलस्य किञ्चिदप्यदत्वा सर्वात्मना हेतुर्निरुध्यते, ननु तस्मिन् हेतौ निरुद्धे यत्फलमुत्पद्यते तत् आहेतुकं स्यात् । न च आहेतुकमस्ति । इत्ययुक्तैषा कल्पना ॥ ६ ॥

अत्राह—यद्येवं फलस्य हेतोरुत्पत्तौ दोषः, एवं सति सहोत्पन्नैव सामग्री

फलस्य जनिका अस्तु, तद्यथा—प्रदीपप्रभाया इति। एषापि कल्पना नोपपद्यते इति प्रतिपादयन्नाह—

फलं सहैव सामग्र्या यदि प्रादुर्भवेत् पुनः।
एककालौ प्रसज्येते जनको यश्च जन्यते ॥ ७ ॥

न चैककालयोः सव्येतरगोविषाणयोर्जन्यजनकत्वं दृष्टम्, वामदक्षिणकरयोश्चरणयोर्वा, इत्ययुक्तैषा कल्पना इत्ययुक्तमेतत् ॥ ७ ॥

अत्राहुरेके—"नैव हि अभूत्वा भावानामुत्पत्तिर्युक्ता, आकस्मिकत्वप्रसंगात्। तस्माद् हेतुप्रत्ययसामग्रीतः पूर्वमेव तत् फलमनागतावस्थायां व्यवस्थितमनागतात्मना। तस्य हेतुप्रत्ययसामग्र्या वर्तमानावस्था जन्यते, द्रव्यं तु व्यवस्थितमेव" इति; तान् प्रत्युच्यते—

(B. 396) **पूर्वमेव च सामग्र्याः फलं प्रादुर्भवेद् यदि।**
हेतुप्रत्ययनिर्मुक्तं फलमाहेतुकं भवेत् ॥ ८ ॥

यदि भवतामभीप्सितं सामग्रीतः पूर्वमेव फलं स्वरूपतः स्यादिति, तद् हेतुप्रत्ययनिरपेक्षं स्यात्, ततश्च आहेतुकं स्यात्। न च आहेतुकानां पदार्थानामस्तित्वं युक्तम्, खरतुरगोरगविषाणादीनामप्यस्तित्वप्रसङ्गात्, पूर्वसिद्धस्य च पुनः हेतुप्रत्ययापेक्षया निष्प्रयोजनत्वादित्ययुक्तमेतत् ॥ ८ ॥

अन्ये पुनर्वर्णयन्ति—"हेतुरेव फलं जनयति न सामग्री। न च उक्तदोषप्रसंगः; यस्मात् न हि अन्यो हेतुः अन्यत् फलम्। यतः, किं हेतुं दत्वा फलस्य हेतुर्निरुध्यते, उत अदत्वैव—इति विचारः स्यात्। अपि तु हेतुरेव निरुद्धः फलात्मना व्यवस्थितः" इति ? उच्यते, एवमपि—

निरुद्धे चेत् फलं हेतौ हेतोः संक्रमणं भवेत्।
पूर्वजातस्य हेतोश्च पुनर्जन्म प्रसज्यते ॥ ९ ॥

यदि निरुद्धे हेतौ भवन्मतेन फलमुत्पद्यते, तच्च फलं हेत्वात्मकमेव भवतीति परिकल्प्यते, एवं सति हेतोः संक्रमण भवेत्, नटस्य वेषान्तरपरित्यागेन वेषान्तरसञ्चारवत् हेतोः संक्रमणमात्रमेव स्यात्, न तु अपूर्वस्य फलस्योत्पादः। ततश्च हेतोर्नित्यतैव स्यात्। न च नित्यानामस्तित्वं क्वचिदस्ति। यथोक्तं शतके—

(B. 397) "अप्रतीत्यास्तिता नास्ति कदाचित् कस्यचित् क्वचित्।
न कदाचित् क्वचित् कश्चिद्विद्यते तेन शाश्वतः" ॥ इति ॥ [चतुःश०–९-६]

किञ्च—एतस्यां कल्पनायां पूर्वजातस्य च हेतोः पुनर्जन्म प्राप्नोति। न च जातस्य पुनरपि जन्म युज्यते; निष्प्रयोजनत्वात्, अनवस्थाप्रसंगाच्च ॥

अथ मन्यसे—येनात्मना विद्यमानो न तेनैवात्मना जायते, येन चात्मना अविद्यमानस्तेनैव जायत इति ? एतदपि न युक्तम्; अपरित्यक्तहेतुस्वभावस्य

हेतुस्वरूपस्य फलमिति संज्ञामात्रभेदादवस्थाभेदाच्च द्रव्याभेदस्य साधयितुमशक्यत्वात्। फलावस्थायां च परित्यक्तहेतुस्वभावस्य फलशब्दवाच्यत्वाद् हेतुः फलात्मना तिष्ठतीति यत्किञ्चिदेतत् ॥ ९ ॥

किञ्चान्यत्--यदि हेतुः फलं जनयेत्, निरुद्धो वा जनयेद्? अनिरुद्धो वा? फलमपि उत्पन्नं वा जनयेद्? अनुत्पन्नं वा? उभयथा च नोपपद्यते इति प्रतिपादयन्नाह--

जनयेत् फलमुत्पन्नं निरुद्धोऽस्तंगतः कथम्।
तिष्ठन्नपि कथं हेतुः फलेन जनयेद् वृतः ॥ १० ॥

यदि[1] तावत् निरुद्धः अस्तंगतः हेतुः उत्पन्नं सत् विद्यमानं फलं (B. 398) जनयतीति परिकल्प्यते, तन्नोपपद्यते। कस्मादिति चेत्? कथं निरुद्धः असंविद्यमानः हेतुः फलं जनयेत्! यदि जनयति, वन्ध्यापुत्रोऽपि पुत्रं जनयिष्यति! फलं च सद् विद्यमानमपि जन्मनिरपेक्षमपि कथं हेतुर्जनयिष्यति! अथ मन्यसे—शक्त्यभावान्निरुद्धो न जनयति, किन्तु तिष्ठन्नेव हेतुः फलं जनयिष्यतीति? उच्यते[1]; तिष्ठन्नपि हेतुरविकृतरूपो विद्यमानेन फलेन वृतः सम्बद्धः कथं जनयेत्? इह हि—

कारणं विकृतिं गच्छज्जायतेऽन्यस्य कारणम्।

इति कारणाभावं प्रतिपद्यमानस्य हेतोरवश्यं विकारेण भवितव्यम्। यस्तु न विक्रियते, स हेतुलक्षणयुक्त एव न भवतीति। फलेन च सम्बद्धः कथं जनयेत्! फलस्य विद्यमानत्वात् ॥ १० ॥

अथ मन्यसे—विद्यमानस्य फलस्य पुनर्जनयितुमशक्यत्वात् अवृत एव असम्बद्ध एव हेतुः फलेन फलं जनयिष्यतीति? एतदप्ययुक्तमित्याह—

अथावृतः फलेनासौ कतमज्जनयेत् फलम्?

यदि हेतुः फलेन असम्बद्ध एवेष्यते, तदा कतमदिदानीं फलं (B. 399) जनयेत्! सर्वमेव वा फलं जनयेत्; सम्बद्धत्वात्। न वा किंचिज्जनयेत्, सम्बद्धत्वादेवेत्यभिप्रायः ॥

किं चान्यत्—यदि हेतुः फलं जनयेत्, स दृष्ट्वा फलं जनयेद्? अदृष्ट्वा वा? उभयथा च न युज्यते इत्याह—

न ह्यदृष्ट्वा वा दृष्ट्वा वा हेतुर्जनयते फलम् ॥ ११ ॥

तत्र यदि हेतुर्दृष्ट्वा जनयतीति परिकल्प्यते, तन्न युज्यते। यस्माद्विद्यमानमेव द्रष्टुं पार्यते नाविद्यमानम्। विद्यमानं चेत्, तन्न जन्यते; विद्यमानत्वादिति। एवं

१-१. अयं पाठो वि० पुस्तके नास्ति।

तावद् हेतुः फलं दृष्ट्वा न जनयति, अदृष्ट्वापि न जनयति, सर्वस्य फलस्य हेतोर्जनकत्वप्रसंगात् ।।

अथ किमिदं दर्शनम् ? किं वा अदर्शनमिति ? उच्यते; प्रसिद्धमेतल्लोके—उपलब्धिर्दर्शनमिति ।।

ननु एतद् बीजादिषु निरिन्द्रियेषु न सम्भवति । संभवतु मा वा, नास्माकमयं पर्यनुयोगः, किं तर्हि ? तस्योत्पादवादिनः । तत्र य उत्पादवादी ब्रूयात्—दृष्ट्वा जनयतीति, स वक्तव्यः—न दृष्टमेतल्लोके यद्बीजादिकं पश्यतीति । तस्मादयुक्ता एषा कल्पना । अथ अदृष्ट्वा कल्पयेत्, एवमपि यत्किञ्चिददृष्टं संभवति तत्सर्वमुत्पादयेत् । न चोत्पादयति, तस्मात् न अदृष्ट्वापि जनयति । अनिष्टापत्त्या हि (B. 400) वयं परकल्पनां विचारयामः संसाराटवीकान्तारगिरिदरीप्रपातदुःखमालासमाकुलामा.........[1]...तामीव । बुद्धिपूर्वकर्तृकं च पुरुषादिकारणिनो जगदभ्युपगच्छन्तो निर्ग्रन्थाश्चैकेन्द्रियं बीजादिकं प्रतिपन्नाः प्रसंगान्न व्यतिवर्तन्त इति । तस्मान्नास्ति दोषः ।। ११ ।।

किं चान्यत्—यदि युष्मदभिमतं हेतोः फलस्य च अन्योन्यढौकनलक्षणं संगमनं स्यात्, स्यात्तदानीं तयोर्जन्यजनकभावः । यस्मात् न हि परस्परासंगतयोरालोकान्धकारयोः संसारनिर्वाणयोर्जन्यजनकभावो दृष्ट इति । अतः अवश्यं हेतुफलभावयोर्जन्यजनकभावमिच्छता परेण संगतिरभ्युपेया । सा च कालत्रयेऽपि विचार्यमाणा न सम्भवति । अतो हेतुः फलं न जनयति । यथा च संगतिर्नास्ति तथा प्रतिपादयन्नाह—

नातीतस्य ह्यतीतेन फलस्य सह हेतुना ।
नाजातेन न जातेन संगतिर्जातु विद्यते ।। १२ ।।

अतीतस्य तावत् फलस्य अतीतेन हेतुना सह जातु कदाचिदपि संगतिर्नास्ति अतीतत्वेनोभयोरप्यविद्यमानत्वात् । नापि अजातेन हेतुना अतीतस्य फलस्य संगतिर्जातु विद्यते, नष्टाजातत्वेन उभयोरप्यविद्यमानत्वात्, भिन्नकालत्वाच्च । नापि जातेन वर्तमानेन हेतुना सह अतीतस्य फलस्य संगतिः सम्भवति, भिन्नकालत्वात्, नष्टस्य च फलस्य अविद्यमानत्वाद् वन्ध्यापुत्रेणेव देवदत्तस्येत्यभिप्रायः ।। १२ ।।

(B.401) यथा च अतीतस्य फलस्य अतीतेन अनागतवर्तमानेन हेतुना सह न कदाचित् संगतिरस्ति, एवं वर्तमानस्यापि फलस्य त्रैकालिकेन हेतुना सह नास्ति संगतिरिति तत् प्रतिपादयन्नाह—

---

१. अत्रत्यः पाठो भ्रष्टः ।

न जातस्य ह्यजातेन फलस्य सह हेतुना ।
नातीतेन न जातेन संगतिर्जातु विद्यते ॥ ११ ॥

जातस्य फलस्य भिन्नकालत्वादजातेन च अतीतेन च हेतुना सह सगमनं नास्ति। नापि वर्तमानस्य वर्तमानेन हेतुना सह संगतिरस्ति, हेतुफलयोर्यौग-पद्याभावात्, तयोश्च संगतिवैयर्थ्यात्। किं हि विद्यमानयोः परस्परनिरपेक्षयोः पुनः संगत्या प्रयोजनम्! इति नास्ति संगतिः ॥ १३ ॥

इदानीमनागतस्यापि फलस्य यथा अतीतानागतप्रत्युत्पन्नेन हेतुना सह संगमनं नास्ति तथा प्रतिपादयन्नाह—

नाजातस्य हि जातेन फलस्य सह हेतुना ।
नाजातेन न नष्टेन संगतिर्जातु विद्यते ॥ १४ ॥

अजातं हि फलमसंविद्यमानम्। तस्य भिन्नकालेन वर्तमानेन अतीतेन च हेतुना सह नास्ति संगमनम्; भिन्नकालत्वात्। अनागतेनापि हेतुना सह नास्ति संगमनम्, उभयोरविद्यमानत्वात् ॥ १४ ॥

यदा चैवं सर्वथा हेतुफलयोः सङ्गतिर्नास्ति, तदा—

असत्यां संगतौ हेतुः कथं जनयते फलम्!

नैव हेतुः फलं जनयति, संगतेरविद्यमानत्वात् वन्ध्यापुत्रमिवेत्य-भिप्रायः ॥ (B. 402)

अथापि स्यात्—सत्यामेव संगतौ हेतुः फलं जनयतीति? तदपि न युक्तम्; कालत्रयेऽपि संगत्यनुपलब्धेः। अथापि कथंचिद् हेतुफलयोः संगतिः परिकल्प्यते, एवमपि—

सत्यां वा संगतौ हेतुः कथं जनयते फलम् ॥ १५ ॥

सन्निहितस्य फलस्य पुनर्जन्मवैयर्थ्यात्, असन्निहितानां च संगतेरयुक्तत्वात् इत्यभिप्रायः ॥ १५ ॥

किं चान्यत्?

हेतुः फलेन शून्यश्चेत् कथं जनयते फलम् ।
हेतुः फलेनाशून्यश्चेत् कथं जनयते फलम् ॥ १६ ॥

योऽयं फलस्य हेतुः फलस्य जनक इष्यते, स तेन शून्यो वा भवन् फलमु-त्पादयेत्? अशून्यो वा? तत्र हेतुः शून्यः फलेन रहितः फलं न जनयति, अहेतुवत् फलशून्यत्वात्। फलेन अशून्योऽपि हेतुः फलं न जनयति, विद्यमानत्वात् फलस्य, विद्यमानपुत्रं देवदत्त इव। एवं तावत् फलशून्यो वा हेतुः फलं न जनयति ॥ १६ ॥

यच्चापि फलमुत्पद्यते, तच्चाप्यशून्यं वा समुत्पद्यते? शून्यं वा? तत्र तावत्—

फलं नोत्पत्स्यतेऽशून्यमशून्यं न निरोत्स्यते ।
अनिरुद्धमनुत्पन्नमशून्यं तद् भविष्यति ॥ १७ ॥

(B. 403) अशून्यं हि फलमप्रतीत्यसमुत्पन्नं स्वभावव्यवस्थितम्, तदेवंविधं फलं नैवोत्पत्स्यते स्वभावस्यानपायित्वाच्च न निरोत्स्यते। ततश्च अशून्यं तदिष्यमाणमनिरुद्धमनुत्पन्नं च स्यात्, न चैतदिष्टम्, इत्यतः अशून्यं तत्फलं न भवति, उत्पादनिरोधाभ्युपगमात् ॥ १७ ॥

इदानीं शून्यमपि तत्फलं न सम्भवति, अनुदयाव्ययवत्त्वप्रसंगात् इति प्रतिपादयन्नाह--

कथमुत्पत्स्यते शून्यं कथं शून्यं निरोत्स्यते ।
शून्यमप्यनिरुद्धं तदनुत्पन्नं प्रसज्यते ॥ १८ ॥

तत्र शून्यमुच्यते यत्स्वभावेन नास्ति। यच्च वस्तु स्वभावेन नास्ति, तत् कथमुत्पत्स्यते ! कथं वा निरोत्स्यते ! न हि स्वभावेन अविद्यमानस्य आकाशादेः उदयव्ययौ दृष्टौ। तस्माच्छून्यमपि तत्फलमिष्यमाणमनिरुद्धमनुत्पन्नं च प्रसज्यते ॥ १८ ॥

किञ्चान्यत्—यदि हेतुः फलं जनयेत्, स फलादव्यतिरिक्तो वा जनयेत् ? व्यतिरिक्तो वा ? उभयथा च नोपपद्यते इत्याह—

हेतोः फलस्य चैकत्वं न हि जातूपपद्यते ।
हेतोः फलस्य चान्यत्वं न हि जातूपपद्यते ॥ १९ ॥

तदेतत् प्रतिज्ञामात्रकमिति प्रतिपादयन्नाह--

(B. 404) **एकत्वे फलहेत्वोः स्यादैक्यं जनकजन्ययोः ।**
पृथक्त्वे फलहेत्वोः स्यात् तुल्यो हेतुरहेतुना ॥ २० ॥

यदि हेतोः फलस्य च एकत्वं स्यात्, तदा जन्यजनकयोरेकत्वमभ्युपेतं स्यात्। न चानयोरेकत्वम्, पितापुत्रयोश्चक्षुर्विज्ञानयोर्बीजाङ्कुरयोश्चैक्यप्रसंगात्। एवं तावद् हेतोः फलस्य च एकत्वं नास्ति ॥

इदानीमन्यत्वमपि नास्ति। किं कारणम् ? यदि हेतोः फलस्य च भवन्मतेनाभिमतमन्यत्वं स्यात्, तदा परत्र निरपेक्षत्वाद् हेतुनिरपेक्षमेव फलं स्यात्। न चैतदेवम्, इत्यतः अन्यत्वमपि हेतोः फलस्य च न सम्भवति। ययोश्च एवं विचार्यमाणयोस्तत्त्वान्यत्वे न स्तः, तयोर्न कदाचिज्जन्यजनकभावः इष्यते। अतो नैव हेतुः फलं जनयति ॥ २० ॥

किञ्चान्यत्—यदि हेतुः फलं जनयेत्, स तत् फलं स्वभावेन सद्भूतं वा जनयेत् ? असद्भूतं वा ? उभयथा च न युज्यते इत्याह—

फलं स्वभावसद्भूतं किं हेतुर्जनयिष्यति !
फलं स्वभावासद्भूतं किं हेतुर्जनयिष्यति ॥ २१ ॥

तत्र यत् फलं स्वभावेन सद्भूतं स्वभावेन विद्यमानम्, तन्न पुनर्जन्यते विद्यमानत्वात्, विद्यमानघटवत् । तदपि स्वभावेन असद्भूत फलम्, हेतुर्न जनयति, स्वभावेन असद्भूतत्वात्, खरविषाणवत् ।

प्रतिबिम्बेनानैकान्तिकतेति चेत् ? भवतु अनैकान्तिकता, नैःस्वाभाव्यं तु सिद्धं भावानाम् । ततश्च सस्वभाववादत्यागः स्यात्, अस्मद्वादानुवर्णनमेव स्यात् । सस्वभावश्च न कश्चित् पदार्थो नाम अस्तीति प्रतिद्वन्द्वयभावात् (B. 405) निःस्वभावोऽपि पदार्थो नास्तीति कुतोऽनैकान्तिकता ! न हि अस्माकं प्रतिबिम्बकं सस्वभावं नापि निःस्वभावम्, धर्मिणमन्तरेण तद्धर्मयोरप्यभावात् । न हि आर्याः प्रतिबिम्बकं नाम किञ्चित् निःस्वभावं सस्वभावं वा उपलभन्त इति ।

तत्र पूर्वं "फलं नोत्पत्स्यते" [२०-१७- ८] इत्यादिना श्लोकद्वयेन साक्षादुत्पत्तिक्रियाकर्तृत्वं फलस्य निषिद्धम् । इदानीं हेतोः फलोत्पत्तिक्रियाप्रयोजकत्वं प्रतिषिद्धमिति—अयमस्य पूर्वकाद्विशेष इति विज्ञेयम् ॥ २१ ॥

अत्राह—यद्यपि हेतोः फलोत्पत्तिक्रियाप्रयोजकत्वं निषिद्धम्, तथापि हेतुस्तावत् स्वभावतोऽस्ति, न च असति फले हेतोर्हेतुत्वं सिध्यति, तस्मात् फलमपि भविष्यतीति ? उच्यते; स्याद्धेतुः, यदि अजनयतोऽस्य हेतुत्वं स्यात् !

न चाजनयमानस्य हेतुत्वमुपपद्यते ।

अथ स्यात्—यद्यपि एवं हेतोर्हेतुत्वं नास्ति, तथापि फलं तावदस्ति । न च हेतुमन्तरेण फलं युक्तमिति फलसद्भावाद् हेतुरपि भविष्यतीति ? उच्यते; यदा अजनयमानस्य हेतोर्हेतुत्वं नास्तीत्युक्तम्, तदा—

हेतुत्वानुपपत्तौ च फलं कस्य भविष्यति ॥ २२ ॥

इति । तस्मात् फलमपि नास्तीति ॥ २२ ॥

अत्राह—नैव हि केवलस्य हेतोः फलोत्पत्तिक्रियायाः प्रयोजकत्वम्, (B. 406) किं तर्हि ? हेतुप्रत्ययसामग्र्या फलं जन्यते इति ? उच्यते; उक्तदोषत्वात् न युक्तमेतत् । अपि च, इयं हेतुप्रत्ययसामग्री यदि फलस्य जनिकेति कल्प्यते, किं सा स्वयमेव तावदात्मानं जनयति ? उताहो न ? यदि जनयतीति कल्प्यते, तन्न युज्यते; न हि अलब्धात्मभावस्य प्रयोजकत्वं दृष्टमित्यतः सामग्र्या अवश्यं लब्धात्मभावया भवितव्यम् । न च लब्धात्मभावायाः पुनः स्वात्मोत्पादे प्रयोजकत्वं युक्तम्, इत्यतः न सामग्री स्वात्मानमुत्पादयति । या च आत्मानं नोत्पादयति, सा कथं फलमुत्पादयितुं शक्नोतीति प्रतिपादयन्नाह—

न च प्रत्ययहेतूनामियमात्मानमात्मना ।
या सामग्री जनयते सा कथं जनयेत् फलम् ॥ २३ ॥

प्रत्ययानां हेतूनां च येयं सामग्री सा तावदात्मनैव आत्मानं नोत्पादयति, स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्, सत्याः पुनरुत्पादवैयर्थ्याच्च । या च एवमात्मानमेव तावन्न जनयति, सा कथं फलं जनयिष्यति ? न हि वन्ध्यादुहिता आत्मानं जनयितुमशक्ता सती पुत्रं जनयिष्यतीति युज्यते । एवं सामग्र्यपि स्वात्माजनिका फलं जनयतीति न युज्यते ॥ २३ ॥

तस्मात्—

न सामग्रीकृतं फलम्,

(B. 40) अथापि स्यात्—यदि सामग्रीकृतं फलं न सम्भवति, एवं तर्हि असामग्रीकृतं भविष्यतीति चेत् ? उच्यते—

नासामग्रीकृतं फलम् ।

यदा सामग्रीकृतं फलं न सम्भवति, तदा कथमत्यन्तविरुद्धमसामग्रीकृत भविष्यति ? असामग्रीकृतं फलं न सम्भवति ।

अथ स्यात्—यद्यपि नास्ति फलं स्वभावतः, तथापि हेतुप्रत्ययसामग्री तावदस्ति । न च फलमन्तरेण हेतुप्रत्ययसामग्री सम्भवतीति फलमपि सम्भविष्यतीति ? उच्यते; स्याद्धेतुप्रत्ययसामग्री, यदि फलमेव भवेत् । यदा तु यथोदितेन न्यायेन फलमेव नास्ति, तदा—

अस्ति प्रत्ययसामग्री कुत एव फलं विना ॥ २४ ॥

फलाभावे सति निर्हेतुका हेतुप्रत्ययसामग्री अपि नास्तीत्यभिप्रायः । उक्तं हि आर्यललितविस्तरसूत्रे—

"कण्ठोष्ठ प्रतीत्य तालुकं जिह्वपरिवर्ति रवन्ति अक्षराः ।
न च कण्ठगता न तालुके अक्षरैकैकश नोपलभ्यते ॥
(B. 408) सामग्रि प्रतीत्यतश्च सा वाच मनबुद्धिवशेन निश्चरी ।
मन वाच अदृश्यरूपिणी बाह्यतोऽभ्यन्तरि नोपलभ्यते ॥
उत्पादव्ययं विपश्यतो वाचरुतघोषस्वरस्य पण्डितः ।
क्षणिकां वशिकां तदा दृशी सर्व वाच प्रतिश्रुतकोपमा" ॥
[ललितवि०—१३.१११-११३]

तथा आर्योपालिपरिपृच्छायामुक्तं भगवता—

"इह शासनि सूरमणीये प्रव्रजथा गृहिलिंग जहित्वा ।
फलवन्तु भविष्यथ श्रेष्ठा एषु निदेशितु कारुणिकेन ॥

प्रव्रजित्व गृहिलिङ्ग जहित्वा सर्वफलस्य भविष्यति प्राप्तिः ।
पुन धर्मसभाव तुलित्वा सर्वफलान फलान च प्राप्तिः ॥ (B.409)
अलभन्त फलं तथ प्राप्ति आश्चरियं पुन जायति तेषाम् ।
अहोऽतिकारुणिको नरसिंहो स्पष्टुपदेशित युक्ति जिनेन ॥ इति ।

तथा आर्यप्रज्ञापारमितायामष्टसाहस्रिकायाम्—

"तेन हि, कौशिक, बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन महासंनाहसंनद्धेन न रूपे स्थातव्यं न वेदनायां न संज्ञायां न संस्कारेषु न विज्ञाने स्थातव्यम् । न स्रोतआपत्तिफले न सकृदागामिफले न अनागामिफले न अर्हत्त्वे न प्रत्येकबुद्धत्वे न सम्यक्सम्बुद्धत्वे स्थातव्यम्" ॥ इति ॥ [अष्टसाह०–३४]

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
सामग्रीपरीक्षा नाम विंशं प्रकरणम् ॥

२१. सम्भवविभवपरीक्षा

(एकविंशं प्रकरणम्)

(B.410) अत्राह—विद्यत एव स्वभावतः कालः, सम्भवविभवनिमित्तत्वात् । इह कश्चित् कालविशेषमपेक्ष्य अङ्कुरोत्पत्तिः भावानामुत्पादो भवति, कश्चित् कालविशेषमपेक्ष्य विभवो विनाशो भवति, न सर्वदा, विद्यमानायामपि हेतुप्रत्ययसामग्र्याम्—इत्यतो विद्यत एव कालः, संभवविभवनिमित्तत्वात् ? उच्यते; स्यात् सम्भवविभवनिमित्तता कालस्य, यदि सम्भवविभवावेव स्याताम् । न तु स्तः । यथा च न स्तः, तथा प्रतिपादयन्नाह—

विना वा सह वा नास्ति विभवः सम्भवेन वै ।
विना वा सह वा नास्ति सम्भवो विभवेन वै ॥ १ ॥

इह यदि सम्भवविभवौ स्याताम्, तौ अन्योन्यं सहभावेन वा स्याताम्, विनाभावेन वा। उभयथा च विचार्यमाणौ न सम्भवतः । कथं कृत्वा ? तत्र तावद् यथा विना सम्भवेन उत्पादेन विभवो विनाशो नास्ति, तथा प्रतिपादयन्नाह—

(B.411) **भविष्यति कथं नाम विभवः सम्भवं विना ।**
विनैव जन्म मरणं विभवो नोद्भवं विना ॥ २ ॥

सम्भवं विना कथं नाम विभवो विनाशो भविष्यति ? कथं नामेत्यनेन प्रसिद्धमत्यन्तासम्भवं दर्शयति । कथं नाम भविष्यति, नैव एतत् सम्भवतीत्यभिप्रायः । यदि पुनर्विनैव सम्भवं विभवः स्यात्, को दोषः स्यात् ? उच्यते; विनैव जन्म मरणं स्यात्, अजातस्य मरणं स्यात् । न च अजातस्य मरणं दृष्टमिति । तस्माद् विभवो नोद्भवं विना भवितुमर्हति । आद्येनात्र श्लोकस्यार्धेन प्रतिज्ञा, मध्यमेन पादेन प्रसङ्गापादनम्, अन्त्येन निगमनमिति विज्ञेयम् ॥ २ ॥

एवं तावद्विना सम्भवेन विभवो न युक्तः—इति प्रतिपाद्य इदानीं सह सम्भवेनापि विभवो न सम्भवति तथा प्रतिपादयन्नाह—

सम्भवेनैव विभवः कथं सह भविष्यति ।
न जन्ममरणं चैवं तुल्यकालं हि विद्यते ॥ ३ ॥

यदि हि सम्भवेन सह युगपत् तुल्यकालं विभवः स्यात्, एवं सति जन्ममरणे स्याताम् । न चैवं परस्परविरुद्धे आलोकान्धकारवदेकस्मिन् काले विद्येते इति । तस्मात् सहापि सम्भवेन विभवस्य नास्ति सिद्धिरिति स्थितम् ॥ ३ ॥

यदा चैवं सम्भवेन विना वा विभवस्य नास्ति सिद्धिः, एवं सम्भव- (B.412) वस्यापि विना वा सह वा विभवेन नास्ति सिद्धिरिति प्रतिपादयन्नाह—

भविष्यति कथं नाम सम्भवो विभवं विना ।
अनित्यता हि भावेषु न कदाचिन्न विद्यते ॥ ४ ॥

नैव हि सम्भवो विभवेन विना युज्यते । यस्मादनित्यता हि भावेषु भवन-धर्मकेषु उत्पादधर्मकेषु न कदाचिन्न विद्यते, किं तर्हि ? सर्वदेव विद्यते । उक्तं हि–

"जरामरणधर्मेषु　सर्वभावेषु　सर्वदा ।
तिष्ठन्ति कतमे भावा ये जरामरणं विना" ॥ इति । [म० शा०–७.२४]

यदा चैवं नित्यमनित्यतानुगताः सर्वे भावाः, तदा कुतः सा काचिदवस्था या विनाशरहिता स्यादिति ! अतो नास्ति विभवेन विना उत्पाद इति । एवं तावद् विना विभवेन नास्ति सम्भवः । शेषमत्र संस्कृतपरीक्षायां विचारितत्वान्न विचार्यते ॥

यस्तु 'सहेतुको विनाशः, संस्कृतलक्षणत्वात्, उत्पादवत्' इति साधन-(B,413) मुत्क्षिप्य अन्त्यचित्तचैत्तक्षणैरनैकान्तिकतामाह, स न युक्तमाह; तद्विनाशस्यापि जातिप्रत्ययत्वेन सहेतुकत्वात्, साध्यसमत्वाच्च अनैकान्तिकताभावात् । यदपि निर्दिष्टम्—'भावात्मभाव एव अभूत्वा भावादुत्पाद उच्यते, तस्माद् द्रव्यसदुत्पाद-सिद्धेर्व्यवहारतो दृष्टान्तभावः' इति, तदपि न युक्तम्; अद्रव्यसतां प्रतिबिम्बादीनां सहेतुकत्वाभ्युपगमात् । यथोक्तमाचार्यपादैः—

"हेतुतः सम्भवो येषां तदभावान्न सन्ति ये ।
कथं नाम न ते स्पष्टं प्रतिबिम्बसमा मताः" ॥ इति ।

अस्मादागमात् कुतो व्यवहारतो दृष्टान्तासिद्धिः ? यदि च भावात्, यत् तस्यान्यत्वेन न शक्यते वक्तुम्, तत् संवृत्यापि नास्तीत्युच्यते । नीलादिकमपि नास्तीत्युच्यते । यथोक्तं रत्नावल्याम्—

रूपस्याभावमात्रत्वादाकाशं नाममात्रकम् ।
भूतैर्विना कुतो रूपं नाममात्रकमप्यतः" ॥ इति ॥

अपि च—कुतो माध्यमिकानां स्वभावरूपं सिद्धसत्ताकं यस्य (B. 414) अवस्थाविशेष उत्पादः स्यात् ! अतः अयुक्तमेव दृष्टान्तासिद्धतोद्भावनम् । यच्चोक्तम्–'न सहेतुको विनाशः, अविनाशवत्त्वात्, यथा असंस्कृतम्' इति ? तस्यैवं ब्रुवतो महान्तं विरोधमयं हेतुरुद्भावयति । यथा हि अयं हेतुर्विनाशस्य निर्हेतुकत्वं साधयति, एवं संस्कृतलक्षणत्वाभावमपि साधयति । तथा संस्कारस्कन्धसंग्रह-प्रतीत्यसमुत्पादाङ्गसंग्रहादिकमपि सर्वं विरोधयतीति न युक्तमेतन्मतम् । तथा—

'न विज्ञानं विषयस्वरूपच्छेदकम्, अविज्ञानवत्त्वात्, असंस्कृतवत्' इत्यादिना सर्वनिषेधान्महती अनिष्टापत्तिरुपपद्यतेऽस्य, इति नास्थेयमेतत् ॥ ४ ॥

इदानीं विभवेन सह यथा सम्भवस्य नास्ति सिद्धिः, तथा प्रतिपादयन्नाह—

सम्भवो विभवेनैव कथं सह भविष्यति ।
न जन्ममरणं चैवं तुल्यकालं हि विद्यते ॥ ५ ॥

यदि हि सम्भवो विभवेनैव सह स्यात्, तदा जन्ममरणयोस्तुल्यकालता स्यात् । न च सा सम्भवति । तस्मात् सहभावेनापि सम्भवविभवयोर्नास्ति सिद्धिः ॥ ५ ॥

अथ स्यात्—यद्यपि जन्ममरणयोरेकीभावेन वा नानाभावेन वा नास्ति सिद्धिः, तथापि विद्येते एव सम्भवविभवौ, वाच्यत्वात्, विज्ञानवत् इति ? उच्यते; यदि वाच्यत्वेन अनयोः सिद्धिरिष्यते, वन्ध्यापुत्रस्यापि इष्यताम् !

अपि च—

(B 415) **सहान्योन्येन वा सिद्धिर्विनान्योन्येन वा ययोः ।**
न विद्यते, तयोः सिद्धिः कथं नु खलु विद्यते ॥ ६ ॥

सहभावासहभावरहितं नास्ति पक्षान्तरम्, यतः सम्भवविभवयोः सिद्धिः स्यात् । अवाच्यतया सिद्धिर्भविष्यतीति चेन्, केयमवाच्यता नाम ? यदि मिश्रीभावः, सोऽनुपपन्नः; पृथक्पृथगसिद्धयोर्मिश्रीभावाभावात् । अनिर्धार्यमाणौ स्वरूपत्वात् वन्ध्यापुत्रश्यामगौरतादिवन्न स्तः एव सम्भवविभवाविति । यदा चैवं सम्भवविभवौ न स्तः, तदा तद्धेतुरपि कालो नास्तीति सिद्धम् ॥ ६ ॥

किञ्चान्यत्—इमौ सम्भवविभवौ परिकल्प्यमानौ क्षयधर्मिणो वा भावस्य परिकल्प्येयाताम् ? अक्षयधर्मिणो वा ? उभयथा च नोपपद्यते इति प्रतिपादयन्नाह—

क्षयस्य सम्भवो नास्ति नाक्षयस्यापि सम्भवः ।
क्षयस्य विभवो नास्ति विभवो नाक्षयस्य च ॥ ७ ॥

(B. 416) तत्र क्षयस्य क्षयलक्षणस्य भावस्य विरोधिधर्मसद्भावात् सम्भवो न युक्तः । अक्षयस्यापि भावलक्षणवियुक्तत्वात् खरविषाणस्येव सम्भवो न युक्तः । एवं क्षयस्य विभवो नास्ति । क्षयधर्मो हि अविद्यमानः, तस्य निराश्रयो विभवो न युक्तः । तथा विभवो नाक्षयस्य च । अक्षयधर्मो हि भावाभावलक्षणविलक्षणः, तस्य अविद्यमानस्य कुतो विभवो भविष्यति ! यौ च सम्भवविभवौ न क्षयधर्मिणो नाक्षयधर्मिणो भावस्य सम्भवतः, तौ न सम्भवतः । इति न स्तः सम्भवविभवौ ॥ ७ ॥

अत्राह—विद्येते एव भावानां सम्भवविभवौ, तदाश्रयिधर्मिसद्भावात् । इह भावाश्रयौ सम्भवविभवौ, स च तावद् भावोऽस्ति, तत्सद्भावात् तदाश्रितावपि

धर्मौ भविष्यतः इति ? उच्यते; स्यातां भावाश्रितावेतौ धर्मौ, यदि भावः स्यात्। यदा तु भावो नास्ति, तदा—

सम्भवो विभवश्चैव विना भावं न विद्यते ।

कस्माद् पुनर्भावो नास्तीति चेत् ? यस्मात्—

सम्भवं विभवं चैव विना भावो न विद्यते ॥ ८ ॥

भावस्य हि लक्षणभूतौ सम्भवविभवौ, तौ च स्वरूपतो न स्त इति प्रतिषिद्धौ। यदा च तौ भावतः प्रतिषिद्धौ, तदा भावलक्षणं सम्भवं विभवं च विना कुतो भावलक्षणविलक्षणो भावो भविष्यति! भावं च विना न स्तः सम्भवविभवौ ॥

अपरे तु पूर्वार्धं पश्चिमं कृत्वा व्याचक्षते। स्त एव सम्भवविभवौ, (B. 417) भावधर्मत्वात्। इह यन्नास्ति, न तस्यास्ति भावधर्मत्वम्, तद्यथा—मण्डूकजटाशिरोमणेः। भावधर्मौ च सम्भवविभवौ, तस्मात् स्त एव तौ इति। कस्यचित् परमार्थतः सम्भवविभवौ स्याताम्, स भाव इति युक्तं स्यादभिधातुम्। तौ च न स्तः, इति सम्भवं विभवं चैव विना भावो न विद्यते।

भावस्य सम्भवविभवसत्त्वे विद्यमानत्वात्, इति भावः। तदसत्त्वे च हेतोरसिद्धार्थता।

तथा—"सम्भवो विभवश्चैव विना भावं न विद्यते"। आश्रयस्याभावादाश्रितस्य असिद्धिः—इत्यभिसन्धिरिति ॥ ८ ॥

किञ्चान्यत्—इहेमौ सम्भवविभवौ परिकल्प्यमानौ शून्यस्य वा भावस्य परिकल्प्येयाताम् ? अशून्यस्य वा ? उभयथा च नोपपद्यते इति प्रतिपादयन्नाह—

सम्भवो विभवश्चैव न शून्यस्योपपद्यते ।

अविद्यमानाश्रयत्वादाकाशचित्रवदित्यभिप्रायः। तथा—　(B. 418)

सम्भवो विभवश्चैव नाशून्यस्योपपद्यते ॥ ९ ॥

अशून्यस्य असत्त्वात् निराश्रयौ सम्भवविभवौ नोपपद्यतः ॥ ९ ॥

किञ्चान्यत्—इह यदि सम्भवविभवौ स्याताम्, तौ एकत्वेन वा स्याताम् ? अन्यत्वेन वा ? उभयथा च नोपपद्यते इत्याह—

सम्भवो विभवश्चैव नैक इत्युपपद्यते ।

परस्परविरुद्धयोरालोकान्धकारयोरिवैकत्वानुपपत्तेः।

सम्भवो विभवश्चैव न नानेत्युपपद्यते ॥ १० ॥

उभयोः परस्परसव्यभिचारित्वात्। न हि सम्भवरहितस्य विनाशः, न विभवरहितस्य सम्भवो दृष्ट इति। एवमुभयोः परस्परमव्यभिचारित्वात्, सम्भवो विभवश्चैव न नानेत्युपपद्यते।

अथ स्यात्—किमनया सूक्ष्मेक्षिकया ! आगोपालाङ्गनादिको हि जनः यस्मात् सम्भवं विभवं च पश्यति, तस्मात् स्तः सम्भवविभवौ। न हि अविद्यमानो वन्ध्यातनयः शक्यो द्रष्टुमिति ? एवमपि—

(B. 419) **दृश्यते सम्भवश्चैव विभवश्चैव ते भवेत्।**

उच्यते, अनैकान्तिकमेतत्। न हि यद् यद् लोकेनोपलभ्यते तस्य तस्य अस्तित्वम्। तथा हि आगोपालाङ्गनादिको जनो गन्धर्वनगरमायास्वप्नालातचक्रमरीचिकासलिलादिकमविद्यमानमपि पश्यति इन्द्रियोपघातात्, एवमिमावपि सम्भवविभवौ असन्तौ मोहादेव पश्यतीत्याह—

दृश्यते सम्भवश्चैव मोहाद् विभव एव च ॥ ११ ॥

अथ कस्मात् पुनरेतदेवं निश्चीयते—'अविद्यमानस्वरूपाविमौ सम्भवविभवौ मोहादेव वालोकेन दृश्येते' इति ? युक्त्या ह्येतदेवं निश्चीयते। का पुनरत्र युक्तिः ? इह यदि कश्चिद् भावो नाम भवेत्, नियतं स भावाद्वा जायेत, अभावाद्वा। तथा यदि अभावो नाम कश्चित्, सोऽपि भावाद्वा जायेत, अभावाद्वा। उभयथा च उभयोरप्यसम्भव इत्याह—

न भावाज्जायते भावो भावोऽभावान्न जायते।
नाभावाज्जायतेऽभावोऽभावो भावान्न जायते॥ १२ ॥

(B. 420) भावात् तावत् सम्भवाख्याद् भावस्य सम्भवाख्यस्य उत्पादो न विद्यते, कार्यकारणयोर्यौगपद्याभावात्, उत्पादस्य च लब्धजन्मनः पुनरुत्पादवैयर्थ्यात्। अभावादपि भावो न जायते। किं कारणम् ? अभावो हि नाम विभवः विनाशः, स च भावविरुद्धः। तस्माद्भावविरुद्धात् कथं भावः स्यात् ! यदि स्यात्, तदा वन्ध्यादुहितुरपि पुत्रः स्यात् ! न चैतदेवमिति। तस्मादभावादपि भावो न भवति। इदानीमभावोऽप्यभावान्न भवति। भावनिवृत्तिरूपो हि अभावः, तत् कुतोऽस्य कार्यकरणसामर्थ्यम् ! यदि स्यात्, निर्वाणस्यापि कार्यकरणसामर्थ्यं स्यात्। यदि च अभावादभावः स्यात्, तदा वन्ध्यादुहितुरपि पुत्रः स्यात्। न चैतदेवमिति। तस्मादभावादप्यभावो न भवति।

इदानीं भावादप्यभावो न भवति। भावविरुद्धो ह्यभावः। स कथं भावाद् भवेत् ! यदि भवेद्, प्रदीपादन्धकारः स्यात्। यतश्चैवं विचार्यमाणौ सम्भवविभवौ न स्तः, तस्मान्मोहादेव लोकेन दृश्यते इति विज्ञेयम् ॥ १२॥

अथवा, अयमन्यः पूर्वपक्षः—इह हि यदि सम्भवविभवौ स्याताम्, तौ भावाश्रयौ वा स्याताम्, अभावाश्रयौ वा। तौ च भावाभावौ सर्वथा विचार्यमाणौ न सम्भवतः। ततश्च कुतो निराश्रयौ सम्भवविभावाविति ? अतः—दृश्यते सम्भवश्चैव मोहाद्विभव एव च इति विज्ञेयम्।

यथा च भावाभावौ न सम्भवतः, तथा प्रतिपादयन्नाह—न भावाज्जायते भावो भावोऽभावान्न जायते। नाभावाज्जायतेऽभावोऽभावो भावान्न जायते॥ अस्यार्थः पूर्ववत् ॥ १२ ॥

अपि च - यदि कश्चिद् भावो नाम स्यात्, तस्य उदयव्ययवत्त्वात् (B. 421) सम्भवविभवौ स्याताम्। न च कश्चिद् भाव स्वरूपतोऽस्ति, खरविषाणवत् स्वभावानुत्पन्नत्वात्। अनुत्पन्नत्वमसिद्धमिति चेत्? न सिद्धम्, यस्मात्--

न स्वतो जायते भावः परतो नैव जायते।
न स्वतः परतश्चैव जायते, जायते कुतः॥ १३ ॥

एतच्च आद्य एव प्रकरणे[1] व्याख्यातत्वान्न पुनर्व्याख्यायते। यश्चैवं यथोक्तप्रकारेण जायते स इदानीं कुतो जायते? नैव कुतश्चिज्जायते इत्यभिप्रायः। अवश्यं चैतदेवमभ्युपेयम्--सर्वथा नास्ति भावस्योत्पाद इति॥ १३ ॥

भावसद्भावताभ्युपगमे च भवतः शाश्वतोच्छेददर्शनमापद्यते बौद्धमतानुगस्य-इत्याह —

भावमभ्युपपन्नस्य शाश्वतोच्छेददर्शनम्।
प्रसज्यते,

यस्मात्,

स भावो हि नित्योऽनित्योऽथ वा भवेत्॥ १४ ॥

यो हि यथोदितपदार्थव्यवस्थामतिक्रम्य भावसद्भावदर्शनमभ्युपैति, (B. 422) तस्य अवश्यं प्रवचनात्यन्तविरुद्धं शाश्वतोच्छेददर्शनद्वयमापद्यते। किं कारणम्? यस्मात् स भावः परिकल्प्यमानः नित्यो वा भवेद्? अनित्यो वा? यदि नित्यः, तदा नियतं शाश्वतवादः। अथ अनित्यः, तदा नियतमुच्छेद इति॥ १४ ॥

अत्राह-

भावमभ्युपपन्नस्य नैवोच्छेदो न शाश्वतम्।

कि कारणम्? यस्मात्

उदयव्ययसन्तानः फलहेत्वोर्भवः स हि॥ १५ ॥

यो हि हेतुफलयोरुदयव्ययानुप्रबन्धः, स हि अस्माकं भवः संसारः। तत्र यदि हेतुर्निरुध्येत, तद्धेतुकं फलं नोत्पद्येत, तदा स्यादुच्छेदवाददोषः, यदि च हेतुर्न निरुध्येत, स्वरूपेणावतिष्ठेत्. तदा स्याच्छाश्वतवाददर्शनदोषः। न चैतदेवमिति। तस्माद् भावाभ्युपगमेऽपि नास्ति शाश्वतोच्छेददर्शनदोषद्वयप्रसङ्गः। स एव संसारः योऽयं हेतुफलाविच्छिन्नक्रमवर्ती उत्पादव्ययानुप्रबन्धः संस्काराणामिति। अतो नास्ति अस्माकमयं दोष इति?॥ १५ ॥

---

१. प्रत्ययपरीक्षायामित्यर्थः।

उच्यते,

उदयव्ययसन्तानः फलहेत्वोर्भवः स चेत् ।

(B. 423) ननु एवमपि

व्ययस्यापुनरुत्पत्तेर्हेतूच्छेदः प्रसज्यते ।। १६ ।।

यो हि हेतुक्षणः फलस्योत्पत्तौ हेतुभावमुपेत्य निरुध्यते, ननु तस्य व्ययवतो हेतक्षणस्य पुनरनुत्पादादुच्छेददर्शनमापद्यते । तवायं कथं न दोष इति चेत् ? भावमभ्युपपन्नस्य अय दोषः । न च मया भावोऽभ्युपगतः, स्वभावानुत्पन्नत्वात् सर्वधर्माणाम् । यत्रापि मया–

प्रतीत्य यद्यद् भवति न हि तावत् तदेव तत् ।
न चान्यदपि ततस्मान्नोच्छेदो नापि शाश्वतम्" ।। [म० शा०–१८.१०]

इत्युक्तम्, तत्रापि अमुना न्यायेन नैःस्वाभाव्यमेव भावानां प्रतिपादितम् । अन्यथा हि सति भावस्वरूपे बीजाङ्कुरयोः कथमन्यत्वं न स्यात् ? तस्मान्नायं प्रसङ्गोऽस्माकं बाधक इति ।। १६ ।।

एवं तावद् भावमभ्युपपन्नस्य हेतोः पुनरनुत्पादादुच्छेददर्शनप्रसङ्गमुद्भाव्य इदानीं शाश्वतवादे दोषप्रसङ्गमुद्भावयन्नाह–

सद्भावस्य स्वभावेन नासद्भावश्च युज्यते ।

(B. 424) यदि हि हेतोः सद्भावः स्वभावतः स्यात्, तस्य पश्चादसद्भावो न स्यात्; स्वभावस्यानपायित्वात् । ततश्च शाश्वतदर्शनप्रसङ्गः तदवस्थ एव ।।

किं चान्यत्–

निर्वाणकाले चोच्छेदः प्रशमाद् भवसन्ततेः ।। १७ ।।

यद्यपि हेतुफलयोरुदयव्ययसन्तानप्रवृत्त्या शाश्वतोच्छेददर्शनप्रसङ्गः परिह्रियते, तथापि यत्रास्य संतानस्य पुनरप्यप्रवृत्तिः, तत्र निर्वाणे नियतमुच्छेददर्शनमापद्यते । उच्छेददर्शनं च प्रहातव्यमित्युक्तं भगवता । एवंविधमुच्छेदर्शनं न भविष्यतीति चेत् ? अन्यदपि किमर्थं भवतां भविष्यतीति भावविच्छेदालम्बनत्वात्, निर्वाणकाले भावविच्छेदालम्बनवदित्यभिप्रायः ।।

यच्चोक्तम्–"उदयव्ययसन्तानः फलहेत्वोर्भवः स हि ।" (म० शा० २१–१६)

इति, तदपि नोपपद्यते । कथ कृत्वा ? इह हि चरमो भवो निवृत्तिलक्षणः, प्रथमो गतिप्रतिसन्धिलक्षणः । तत्र चरमो भवो निरुध्यमानो हेतुत्वेनावतिष्ठते । उपपत्तिलक्षणस्तु प्रथमो भवः फलरूपत्वेन व्यवतिष्ठते । अनयोश्च भवयोः संसार इति संज्ञा कृता ।। १७ ।।

(B. 425) अत्र च इदं विचार्यते–य एष प्रथमो भवः फलरूपत्वेन व्यवस्थाप्यते, स किं चरमे भवे निरुद्धे उपजायते, अथानिरुद्धे, उत निरुध्यमाने, यतो

हेतुफलानुप्रबन्धात् संसारः स्यात्? सर्वथा च विचार्यमाणो न सम्भवतीति प्रतिपादयन्नाह-

चरमे न निरुद्धे च प्रथमो युज्यते भवः।
चरमे नानिरुद्धे च प्रथमो युज्यते भवः॥ १८॥

तत्र यदि 'चरमे भवे निरुद्धे प्रथमो भवो जायते' इति परिकल्प्यते, तदा निर्हेतुकः स्यात्। दहनदग्धबीजादपि अङ्कुरोदयः स्यात्। न चैतदिष्टम्, तस्माद् चरमे निरुद्धे प्रथमो भवो न युज्यते॥

इदानीमनिरुद्धेऽपि चरमे भवे प्रथमो भवो न युज्यते। यदि स्यात्, निर्हेतुकः स्यात्, द्विरूपता च एकस्य सत्त्वस्य स्यात्, अपूर्वसत्त्वप्रादुर्भावश्च, पूर्वस्य च नित्यता स्यात्, अविनष्टे च बीजे अङ्कुरोदयः स्यात्। न चैतदेवमिष्टमिति। अतः-चरमे नानिरुद्धे च प्रथमो युज्यते भव इति स्थितम्॥ १८॥

इदानीं निरुध्यमानेऽपि चरमे भवे प्रथमो भवो यथा नोपपद्यते तथा प्रतिपादयन्नाह—

निरुध्यमाने चरमे प्रथमो यदि जायते।　　(B. 426)
निरुध्यमान एकः स्याज्जायमानोऽपरो भवेत्॥ १९॥

तत्र निरुध्यमानो वर्तमानो वर्तमानप्रत्ययान्तवाच्यत्वात्, जायते इत्यपि वर्तमान एवोच्यते, वर्तमानशब्दवाच्यत्वात्। अथवा निरुध्यमानो निरोधक्रियाकारकः। असावपि जनिक्रियाकारकः, तौ च एककालाविष्यमाणौ यौगपद्येनैव स्तः। ततश्च निरुध्यमान एको भवः स्यात्, जायमानश्चापरः-इति यौगपद्येनैव द्वौ भवौ प्राप्नुतः। न चैकस्य युगपद् द्वौ भवौ सम्भवतः—इत्ययुक्तमेतत्॥ १९॥

तदेवं यथोक्तेन विचारक्रमेण—

न चेन्निरुध्यमानश्च जायमानश्च युज्यते।
सार्धं च म्रियते येषु तेषु स्कन्धेषु जायते॥ २०॥

चशब्दः समुच्चयार्थः। पृथक्पृथक् चेति एतत् सन्निधापयति। यदा एवं यथोदितन्यायेन निरुद्धे चरमे प्रथमो भवो न सम्भवति, अनिरुद्धेऽपि चरमे प्रथमो भवो न सम्भवति, सार्धं चैकस्मिश्च काले चरमेण भवेन सह प्रथमो भवो न सम्भवति, तत् किमिदानीं येषु एव स्कन्धेषु म्रियते तेषु एव जायते इति स्यात्। येषु स्कन्धेषु स्थितो म्रियते, तेष्वेव जायते-इति अत्यन्तविरुद्धमेतत्। न हि म्रियमाणो जायते इति दृष्टम्॥ २०॥

तत्—

एवं त्रिष्वपि कालेषु न युक्ता,　　(B. 427)
भवदभिमता
भवसन्ततिः।

चरमे भवे निरुद्धेऽनिरुद्धे निरुध्यमाने यस्मात् प्रथमो भवो न सम्भवति, तस्मात् त्रिष्वपि कालेषु भवसन्ततिर्नास्ति।

त्रिषु कालेषु या नास्ति सा कथं भवसन्ततिः ॥ २१ ॥

या च इदानीं त्रिषु कालेषु नास्ति, कुतः सा अन्येनात्मना भविष्यतीति सर्वथा नास्ति भवन्मता भवसन्ततिः। ततश्च यदुक्तम्—

"उदयव्ययसन्तानः फलहेत्वोर्भवः स हि"। [म० शा० २१–१६]

इति, तन्न युक्तम्। ततश्च भावाभ्युपगमे सति स एव शाश्वतोच्छेदवादप्रसङ्गो दुर्निवारो भवताम्, इत्यतो नास्त्येव भावानां स्वभावत उत्पत्तिरिति सिद्धम्। यथोक्तमार्यसमाधिराजभारके—

'तहिं कालि सो दशबलो अनघो' इत्यादि।[1]

(B. 428) तथा—

बीजस्य सतो यथाङ्कुरो न च यो बोजु स चैव अङ्कुरो।
न च अन्यु ततो न चैव तदेवमनुच्छेद अशाश्वत धर्मता॥
मुद्रात् प्रतिमुद्र दृश्यते मुद्रसंक्रान्ति न चोपलभ्यते।
न च तत्र न चैवं सान्यतो एवं संस्कार अनुच्छेदशाश्वताः।

[ललितवि०–१०.१०२ १०४]

अत एवोक्तमार्यनागार्जुनपादैः

"स्वाध्यायदीपमुद्रादर्पणघोषार्ककान्तबीजाम्रः।
स्कन्धप्रतिसन्धिरसंक्रमश्च विद्वद्भिरवधार्यौ"॥ इति

तथा भगवान्—

(B. 429) 'जायते च्यवते चापि न च जातिर्न च च्युतिः।
यस्य विजानत एष समाधिर्नास्य दुर्लभः'॥ इति।

तथा—सुसुखिता सद ते नर लोके येहि अचिन्तिय ज्ञातिमि धर्माः।
न च धर्म अधर्म विकल्पो चित्तपपञ्च विभावित सर्वि॥
भाव अभाव विभावयि ज्ञानं सवमचिन्तयि सर्वमभूतम्।
ये पुन चित्तवशानुग बालास्ते दुखिता भवकोटिशतेषु॥
योऽपि च चिन्तयि शून्यकधर्मान् सोऽपि कुमार्गपपन्नकु बालः।
अक्षर कीर्तित शून्यक धर्मास्ते च अनक्षर अक्षर उक्ताः॥
(B. 430) शान्त पशान्त य चिन्तयि धर्मान् सोऽपि च चित्तु न जातु न भूतः।
चित्तवितर्कण सर्वि पपञ्चाः सूक्ष्म अचिन्तिय बुध्यथ धर्मान्॥

इति ॥ २१ ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
सम्भवविभवपरीक्षा नाम एकविंशं प्रकरणम्॥

१. पूर्व ४३-४४ पृष्ठयोरुपन्यस्ता अष्ट श्लोका अविकलमिहापि पठितव्याः।

२२. तथागतपरीक्षा

(द्वाविंशं प्रकरणम्)

अत्राह–विद्यत एव भवसंततिः, तथागतसद्भावात् । इह हि भगवता (B. 431) महाकरुणोपायप्रज्ञाद्वयधारिणा सकलत्रैधातुकाशेषसत्त्वजात्यादिदुःखव्युपशमैकमनसा त्रिभिः कल्पासंख्येयैः सप्तभिर्वा नैरन्तर्यक्रमेणोद्यच्छता तैस्तैर्निरतिशयैरतिविचित्रैः पुण्यक्रियाप्रारम्भैः सकलजगद्धितोदयैकक्रियालक्षणैः प्रियैकपुत्रादप्यधिकतरनिरवशेषजगदनुग्रहतत्परेण महाकरुणापरवशेन तत्रतत्रोपपत्त्यायतने क्षितिसलिलज्वलनपवनसाधारणभैषज्यमहामहीरुहवज्जनानां स्वेच्छात उपभोग्यतामात्मानमुपगमयता महाकालेन सार्वज्ञं सर्वाकारपरिच्छेदि पदमधिगतम् । स एवमधिगतसर्वज्ञज्ञानो भगवान् यथा धर्माणां तत्त्वं व्यवस्थितं तथैव अशेषतो गतत्वाद् बुद्धत्वात् 'तथागत' इत्युच्यते । यदि भवसन्ततिर्न स्यात्, (B. 432) तदा तथागतोऽपि न स्यात् । न हि एकेन जन्मना शक्यं तथागतत्वमनुप्राप्तुम् । तस्माद् विद्यत एव भवसन्ततिः, तथागतसद्भावादिति ?

उच्यते; भवदीयमेव हि इदमतिमहदज्ञानं भवसन्तानस्य अविच्छेदवर्तितां च अतिदीर्घकालं च गमयति, यस्य नाम भवतः अतिमहदज्ञानघनान्धकारमेव विचित्ररूपपत्तिशरच्चन्द्रज्ञानालोकैर्विध्वस्यमानमपि अतिचिरतरकालाभ्यासवासनाविस्तराभिवृद्धमद्यापि न विध्वस्यते, न निवर्तते । यदि हि तथागतो नाम कश्चित् स्यात् स्वभावतः, तदा तस्य महता कालेनाभिनिष्पत्तेर्भवसन्ततिः स्यात् । न च तथागतो नाम कश्चिद् भावस्वभावत उपलभ्यते । केवलं तु भवानविद्यातिमिरोपहतमतिनयनतया द्विचन्द्रकेशमशकादिवन्मिथ्या तथागतं नाम स्वभावत उपलभते ।

यथा च तथागतो नास्ति स्वभावतः, तथा प्रतिपादयन्नाह—

> **स्कन्धा न नान्यः स्कन्धेभ्यो नास्मिन् स्कन्धा न तेषु सः ।**
> **तथागतः स्कन्धवान्न कतमोऽत्र** तथागतः ॥ १ ॥

यदि हि तथागतो नाम कश्चित् पदार्थोऽमलो निष्प्रपञ्चः स्यात्, स स्कन्धस्वभावो वा भवेत्, रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानाख्यस्कन्धपञ्चकस्वभावो वा भवेत्, यदि वा शीलसमाधिप्रज्ञाविमुक्तिविमुक्तिज्ञानदर्शनाख्यपञ्चस्कन्धस्वभावः, तद्व्यतिरिक्तो वा भवेत् । पूर्वका एव पञ्च स्कन्धा सत्त्वप्रज्ञप्तिनिमित्त- (B. 433) त्वादिह विचारे परिगृह्यन्ते नोत्तरे, अव्यापकत्वादेषां पूर्वकैरन्तर्भावितत्वादिति ॥

यदि वा पञ्चस्कन्धव्यतिरिक्तो भवेत्, तत्र तथागते वा स्कन्धाः स्युः, स्कन्धेषु वा स भवेत्, तथागतो वा स्कन्धवान् भवेत् धनवानिव देवदत्तः ? सर्वथा च विचार्यमाणो न सम्भवति । कथं कृत्वा ? तत्र तावत् स्कन्धा एव न तथागतः । किं कारणम् ? उक्तं हि—

"यदिन्धनं स चेदग्निरेकत्वं कर्तृकर्मणोः" । [म० शा०—१०-१]

भवेदिति, तदिहापि योज्यम्—

स बुद्धो यो ह्युपादानमेकत्वं कर्तृकर्मणोः ।

भवेदिति । तथा—

'आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययभाग्भवेत्' । [म० शा०—१८-१]

इत्युक्तम्, तदिहापि योज्यम्—

बुद्धः स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययभाग्भवेत् । इति ।

एवं तावत् स्कन्धा न तथागतः ॥

इदानीं नान्यः स्कन्धेभ्यस्तथागत इति । किं कारणम् ? उक्तं हि—

(B. 434) "अन्यश्चेदिन्धनादग्निरिन्धनादप्यृते भवेत्" । [म०शा०—१०-१]

तथा—"परत्र निरपेक्षत्वादप्रदीपनहेतुकः ।
पुनरारम्भवैयर्थ्यमेवं चाकर्मकः सति" ॥ इति, [म० शा०—१०-२]

तथा इहापि योज्यम्—

बुद्धोऽन्यश्चेदुपादानादुपादानं विना भवेत् ।

तथा—परत्र निरपेक्षत्वादनुपादानहेतुकः ।
पुनरारम्भवैयर्थ्यमेवं चाकर्मकः सति ॥

तथा—स्कन्धेभ्योऽन्यो यदि भवेद् भवेदस्कन्धलक्षणः । इति ।

अन्यत्वाभावाच्च स्कन्धादीनां तथागतस्य च, तथागते स्कन्धा नोपपद्यन्ते ॥

नापि स्कन्धेषु तथागत इति उपपद्यते । उक्तं चैतन्मध्यमकावतारे पक्षद्वय-व्याख्यानम्—

"स्कन्धेष्वात्मा विद्यते नैव चामी सन्ति स्कन्धा आत्मनीतीह यस्मात् ।
सत्यन्यत्वे स्यादियं कल्पना वै तच्चान्यत्वं नास्त्यतः कल्पनैषा" ॥

[मध्यमकाव०—६-१४२]

स्कन्धवानपि तथागतो यथा न भवति, तथा तत्रैवोक्तम्—

"इष्टो नात्मा रूपवान्नास्ति यस्मादात्मा वत्त्वार्थोपयोगो हि नातः ॥
(B.435) भेदे गोमान् रूपवानप्यभेदे तत्त्वान्यत्वेऽरूपतो नात्मनः स्तः ॥"

[मध्यमकाव०—६.१४३]

तत्त्वान्यत्वपक्षे एव तु पञ्चापि पक्षा अन्तर्गता वस्तुतः। सत्कायदृष्टिप्रवृत्त्यपेक्षया तु पञ्च पक्षाः समुपवर्ण्यन्ते आचार्येणेति विज्ञेयम्। यश्चैवं स्कन्धेषु पञ्चधा विचार्यमाणो नास्ति तथागतः, स केनान्येन आत्मना भविष्यतीति, सर्वथा न सम्भवत्येव तथागत इति भावस्वभावादपश्यन्तः आचार्यपादाः प्राहुः—कतमोऽत्र तथागत इति। नास्त्येव स कश्चित् सकलत्रैलोक्यवस्तुविपश्चिद्भावस्वभाव इत्यभिप्रायः। तथागताभावाच्च भवसन्ततिरपि द्रव्यसंततिर्नास्तीति सिद्धम् ॥ १ ॥

अत्रैके वदन्ति–नैव हि स्कन्धास्तथागत इति ब्रूमः, यथोक्तदोषप्रसङ्गात्। नापि स्कन्धव्यतिरिक्तः। नापि तथागते अनास्रवान् स्कन्धान् वर्णयामः, हिमवति पर्वते इव तरुषण्डम्। नापि स्कन्धेषु, तरुषण्डे इव सिंहम्। नापि स्कन्धवन्तं वर्णयामः, लक्षणवन्तमिव चक्रवर्तिनम् एकत्वान्यत्वानभ्युपगमादेव। किं तर्हि? स्कन्धानमलानुपादाय तत्त्वान्यत्वाद्यवाच्यं तथागतं व्यवस्थापयामः। (B. 436) तस्मान्नायं विधिरस्माकं बाधक इति। अत्रोच्यते–

बुद्धः स्कन्धानुपादाय यदि नास्ति स्वभावतः।
स्वभावतश्च यो नास्ति कुतः स परभावतः ॥ २ ॥

यदि हि बुद्धो भगवानमलान् स्कन्धानुपादाय तत्त्वान्यत्वेनावक्तव्यः प्रज्ञप्यते, न तर्हि स्वभावतः सोऽस्तीति व्यक्तमापद्यते, प्रतिबिम्बवदुपादाय प्रज्ञप्यमानत्वात्। यश्च इदानीं स्वभावतो नास्ति आत्मीयेन स्वरूपेण, स कथमविद्यमानः स्वभावतः स्कन्धानुपादाय परभावतो भविष्यतीति? न हि अविद्यमानो वन्ध्यातनयः परभावमपेक्ष्य भवतीति युज्यते ॥ २ ॥

अथ स्यात्–यथैव हि प्रतिबिम्बकं स्वभावतोऽसंविद्यमानमपि परभावं मुखादर्शादिकमपेक्ष्य भवति, एवं च तथागतोऽपि स्वभावतोऽसंविद्यमानः अनास्रवान् पञ्च स्कन्धानुपादाय परभावतो भविष्यतीति; एवमपि—

प्रतीत्य परभावं यः सोऽनात्मेत्युपपद्यते। (B.437)
यश्चानात्मा स च कथं भविष्यति तथागतः ॥ ३ ॥

यदि प्रतिबिम्बवत् परभावं प्रतीत्य तथागत इष्यते, एवं सति प्रतिबिम्बवदेव स तथागतोऽनात्मेत्युपपद्यते। न तु स्वभावत इति युज्यते। आत्मशब्दोऽयं स्वभावशब्दपर्यायः। यश्च अनात्मा निःस्वभावः प्रतिबिम्बवदेव, स कथं तथागतः स्वभावरूपतो भविष्यति! अविपरीतमार्गगतो न भविष्यतीत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥

किञ्चान्यत्–इह यदि तथागतस्य कश्चित् स्वभावः स्यात्, तदा तत्स्वभावापेक्षया स्कन्धस्वभावः परभाव इति स्यात्, तं च परभावं प्रतीत्य तथागतः स्यात्। यदा तु तथागतस्य स्वभाव एव नास्ति, तदा कुतः स्कन्धानां परत्वं स्यादिति प्रतिपादयन्नाह–

यदि नास्ति स्वभावश्च परभावः कथं भवेत् ।

यदा चैवं स्वभावपरभावौ न स्तः, तदा

स्वभावपरभावाभ्यामृते कः स तथागतः ॥ ४ ॥

पदार्थो हि भवन् स्वभावो भवेत्, परभावो वा । ताभ्यां तु विना कोऽसौ अपरः पदार्थोऽस्ति, यस्तथागत इति व्यवस्थाप्यते ! तस्मान्नास्ति स्वभावतस्तथागत इति ॥ ४ ॥

(B. 438) किञ्चान्यत्—

स्कन्धान् यद्यनुपादाय भवेत् कश्चित् तथागतः ।
स इदानीमुपादद्यादुपादाय ततो भवेत् ॥ ५ ॥

यदि मन्यसे—स्कन्धेभ्यस्तत्त्वान्यत्वेन अवक्तव्यस्तथागतः स्कन्धानुपादाय प्रज्ञप्यते इति, तत् कदा युज्यते ? यदि स्कन्धाननुपादाय अगृहीत्वा पूर्वं कश्चित् तथागतो नाम भवेत्, स स्कन्धानुपादद्यात् । व्यतिरिक्त एव हि पूर्वसिद्धो धनाद् देवदत्तो धनस्योपादानं कुरुते, तद्वदेतान् स्कन्धाननुपादाय यदि कश्चित् तथागतः स्यात्, स इदानीं स्कन्धानुपादद्यात्, ततश्च तान् स्कन्धानुपादाय ततो भवेत् ॥५॥

विचार्यमाणस्तु सर्वथा—

स्कन्धांश्चाप्यनुपादाय नास्ति कश्चित् तथागतः ।

निर्हेतुकत्वप्रसङ्गात् ।

यश्च नास्त्यनुपादाय स उपादास्यते कथम् ॥ ६ ॥

अविद्यमानत्वादित्यभिप्रायः । यदा चैवं न किञ्चिदप्युपादत्ते, तदा स्कन्धानुपादाय तथागतो नाम भविष्यतीति नोपपद्यते ॥ ६ ॥

यदा चैवं तथागत उपादानात् पूर्वमविद्यमानत्वात् न किञ्चिदुपादत्ते, तदा तदुपादानस्यापि केनचिदपि अनुपादीयमानस्य उपादानत्वं न सम्भवत्येवेति प्रतिपादयन्नाह-

(B.439) **न भवत्यनुपादत्तमुपादानं च किञ्चन ।**

यदा चैवमुपादानं केनचिदप्यनुपादीयमानत्वादुपादानं न भवतीति, तदा उपादानाभावादुपादातापि कश्चिन्नास्तीति प्रतिपादयन्नाह–

न चास्ति निरुपादानः कथञ्चन तथागतः ॥ ७ ॥

इति ॥ ७ ॥

तदेवं यथोपपादितन्यायेन—

तत्त्वान्यत्वेन यो नास्ति मृग्यमाणश्च पञ्चधा ।
उपादानेन स कथं प्रज्ञप्येत तथागतः ॥ ८ ॥

यो हि तथागतो विचार्यमाणो मृग्यमाणः तत्त्वेन स्कन्धेभ्य एकत्वेन नास्ति, अन्यत्वेन स्कन्धेभ्यः पृथक्त्वेन च यो नास्ति, एवं तत्त्वान्यत्वासत्त्वादाधाराधेयत्वाद्वा पक्षपञ्चप्रकारैर्मृग्यमाणो यो नास्ति, स कथमत्यन्तोऽसंविद्यमानस्तथागतः उपादानेन शक्यः प्रज्ञपयितुमिति अतोऽपि नास्ति तथागतो नाम स्वभावतः ॥ ८ ॥

न केवलमनेन विचारेण तथागत एव नास्ति,

यदपीदमुपादानं तत् स्वभावान्न विद्यते ।

यदपि इदमुपादानं रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानाख्यं स्कन्धपञ्चकम्, (B. 440) तदपि स्वभावेन न विद्यते, प्रतीत्यसमुत्पन्नत्वात्, स्कन्धपरीक्षायां च [म० शा० ४] विस्तरेण प्रतिषिद्धत्वात् ।

अथापि स्यात्—यद्यपि स्वभावतः उपादानं नास्ति, तथापि हेतुप्रत्ययात्मकात् परभावाद् भविष्यतीति, तदापि नोपपद्यते इति प्रतिपादयन्नाह—

स्वभावतश्च यन्नास्ति कुतस्तत् परभावतः ॥ ९ ॥

न हि वन्ध्यासूनुः स्वभावतोऽसंविद्यमानः शक्यः परभावेन प्रज्ञपयितुमिति । अत उपादानमपि नास्ति ॥ ९ ॥

अथवा—

यदपीदमुपादानं तत्स्वभावान्न विद्यते ।

उपादातृसापेक्षत्वादुपादातृनिरपेक्षस्य च उपादानत्वाभावान्नास्ति स्वभावसिद्धमुपादानम् । अथ यद्यपि उपादातृनिरपेक्षमुपादानं स्वभावसिद्धं न सम्भवति, एवं तदुपादात्रपेक्षमेव भवत्विति ? उच्यते; एवमपि—

स्वभावतश्च यन्नास्ति कुतस्तत् परभावतः ॥

स्वभावतो यदुपादानं न सिद्धम्, तदविद्यमानस्वभावं कथमुपादातुः परभावतो भविष्यतीति ! तस्मादुपादानमपि नास्तीति ॥ ९ ॥

इदानीं यथाप्रसाधितमेवार्थमुपदर्शयन्नाह—

एवं शून्यमुपादानमुपादाता च सर्वशः ।

सर्वेण प्रकारेण विचार्यमाणं शून्यमुपादानं निःस्वभावम्, उपादाता च शून्यः स्वभावरहितः । तेनेदानीमुपादानेन—

प्रज्ञप्यते च शून्येन कथं शून्यस्तथागतः ॥ १० ॥ (B. 441)

नैव तत् सम्भवति यदविद्यमानेन अविद्यमानस्य तथागतस्य प्रज्ञप्तिः स्यादिति । स्कन्धानुपादाय तथागतः प्रज्ञप्यते इति नोपपद्यते ॥

अत्राहुः—अहो बत हता प्रत्याशा अस्माकम्, ये हि नाम वयं स्वविकल्पविकल्पितातिकठिनकुदर्शनमालुतालताजालावबद्धेषु निर्वाणपुरगाम्यविपरीतमार्गगमनपरिभ्रष्टेषु अनतिक्रान्तसंसाराटवीकान्तारदुर्गेषु कणभक्षाक्षपाददिगम्बर-

जैमिनिनैयायिकप्रभृतिषु तीर्थकरेषु अविपरीतस्वर्गापवर्गमार्गोपदेशाभिमानिषु स्पृहां परित्यज्य निरवशेषान्यतीर्थ्यमतान्धकारोपघातकं स्वर्गापवर्गानुगाम्यविपरीतमार्गसम्प्रकाशकं सद्धर्मदेशनातिपटुतरकिरणव्याप्ताशेषाशामुखं विविधविनेयजनमतिकमलकुड्मलविबोधनतत्परं यथावदवस्थितपदार्थतत्त्वार्थभाजनानाममलैकचक्षुर्भूतं सकलजगच्छरण्यभूतमद्वितीयं दशबलवैशारद्यावेणिक-
(B. 442) बुद्धधर्मामलमण्डलं महायानमहानयसारथिवरं सप्तबोध्यङ्गोत्तुङ्गतुरङ्गपदातियोजितं सकलत्रिभुवनजनजातिजरामरणसंसारकान्तारसरिदुच्छोषणतत्परं चतुरसममारारातिसमरशरसम्पातविजयिनं सकलजगदसद्ग्राहराहुग्रहविग्रहोद्ग्रहनिरासिनं तथागतसवितारमज्ञानघनगहनान्धकारनिराकरणाय मोक्षार्थिनोऽनुत्तरसम्यक्सम्बोध्यर्थिनः शरण प्रतिपन्नाः, तस्य च त्वया—

एवं शून्यमुपादानमुपादाता च सर्वशः ।
प्रज्ञप्यते च शून्येन कथं शून्यस्तथागतः ॥

इत्यादिना स्वभावतोऽसत्त्वं ब्रुवता भवता हृता अस्माकं मोक्षप्रत्याशा अनुत्तरसम्यक्सम्बोध्यागमाभिलाष इति । तदलं भवता तथागतमहादित्यप्रच्छादकेन आकालिकघनघनावलीविस्तरणेन जगदन्धकारोपमेनेति ? उच्यते; अस्माकमेव हृता प्रत्याशा भवद्विधेष्वबुधजनेषु, ये हि नाम भवन्तः मोक्षकामतया अन्यतीर्थ्यमतानि परित्यज्य भगवन्तं तथागतमपि अविपरीतं प्रतिपद्य परमगम्भीरमनुत्तरं सर्वतीर्थ्यवादासाधारणं नैरात्म्यसिंहनादमसहमानाः कुरंगमा इव स्वाधिमुक्ति-
(B. 443) दरिद्रतया विविधकुदृष्टिव्यालमालाकुलं विपर्यस्तजनानुयातं तमेव महाघोरसंसाराटवीकान्तारचारकानुगमार्गमवगाहन्ते । न हि तथागताः कदाचिदप्यात्मनः स्कन्धानां वा अस्तित्वं प्रज्ञपयन्ति । यथोक्तं भगवत्याम्—

"बुद्धोऽप्यायुष्मन् सुभूते, मायोपमः स्वप्नोपमः । बुद्धधर्मा अप्यायुष्मन् सुभूते, मायोपमाः स्वप्नोपमाः" इति ॥ [अष्टसाह०–३९]

तथा—

धर्म स्वभावतु शून्य विविक्तो बोधि स्वभावतु शून्य विविक्ता ।
यो हि चरेत् स पि शून्यस्वभावो ज्ञानवतो न तु बालजनस्य ॥ इति ।

न च वयं सर्वथैव निष्प्रपञ्चानां नास्तित्वं ब्रूमः, यदस्माकं तदपवादकृतो दोषः स्यात् ॥ १० ॥

अपि च—निःस्वभावं हि तथागतं व्याचक्षाणेन अविपरीतार्थाभिधित्सुना योगिना सता सर्वथा—

शून्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत् ।
उभयं नोभयं चेति,

सर्वमेतन्न वक्तव्यमस्माभिः। किं तु अनुक्ते यथावदवस्थितं प्रतिपत्ता प्रतिपत्तुं न समर्थ इत्यतो वयमपि आरोपतो व्यवहारसत्ये एव स्थित्वा व्यवहारार्थं विनेयजनानुरोधेन शून्यमित्यपि ब्रूमः, अशून्यमित्यपि, शून्याशून्यमित्यपि, नैव शून्यं नाशून्यमित्यपि ब्रूमः। अत एवाह—

प्रज्ञप्त्यर्थं तु कथ्यते ॥ ११ ॥

इति। यथोक्तं भगवता—

"शून्याः सर्वधर्मा निःस्वभावयोगेन। निर्निमित्ताः सर्वधर्मा निर्निमित्ततामुपादाय। अप्रणिहिताः सर्वधर्मा अप्रणिधानयोगेन। प्रकृतिप्रभास्वराः सर्वधर्माः प्रज्ञापारमितापरिशुद्ध्या" इति ॥

अन्यत्र अशून्यमुक्तम्—

"अतीतं चेद्भिक्षवः, रूपं नाभविष्यन्न श्रुतवानार्यश्रावकोऽतीतं रूपमभ्यनन्दिष्यत्। यस्मात् तर्हि भिक्षवः, अस्ति अतीत रूपम्, तस्मादार्यश्रावकः श्रुतवानतीतं रूपमभिनन्दतीति। अनागतं चेद्भिक्षवः....."इत्यादि। एवं यावत् "अतीतं चेद्भिक्षवः, विज्ञानं नाभविष्यत्....." इत्यादि पूर्ववत् ॥

तथा सौत्रान्तिकमते अतीतानागतं शून्यम्, अन्यदशून्यम्। विप्रयुक्ता (B.445) विज्ञप्तिः शून्या। विज्ञानवादेऽपि कल्पितस्वभावस्य शून्यत्वम्, अप्रतीत्यसमुत्पन्नत्वात्, तैमिरिकद्विचन्द्रादिदर्शनवत्।

"न शून्यं नापि चाशून्यं तस्मात् सर्वं विधीयते।
तथा सत्त्वादसत्त्वाच्च मध्यमा प्रतिपच्च सा" ॥ इति ॥

[मध्यान्तवि० ?]

येन त्वभिप्रायेण शून्यत्वादिकमुपदिश्यते, स आत्मपरीक्षातो [म० शा० १८] बौद्धव्यः। यथोक्तं सूत्रे—

"मायोपमं जगदिदं भवता नटरङ्गस्वप्नसदृशं विहितम्।
नात्मा न सत्त्व न च जीवगती धर्मा मरीचिदकचन्द्रसमाः ॥
शून्यं च शान्तमनुपादमयं अविजानदेव जगदुद्भ्रमती।
तेषामुपायनययुक्तिशतैरवतारयस्यपि कृपालुतया ॥
रागादिभिश्च बहुरोगशतैः सन्त्रासितं सकलमीक्षि जगत्।
वैद्योपमो विचरसेऽप्रतिमो परिमोचयं सुगत सत्त्वशतान् ॥
रथचक्रवद् भ्रमति सर्वंजगत् तिर्यक्षु प्रेतनिरयेषु गताः। (B.446)
मूढा अदेशिक अनाथगताः तेषां प्रदर्शयसि मार्गवरम् ॥ इति ॥

सर्वास्त्वेताः कल्पना निष्प्रपञ्चे तथागते न सम्भवन्ति ॥ ११ ॥

न च केवलं शून्यत्वादिकमेव चतुष्टयं तथागते न सम्भवति, अपि च—

शाश्वताशाश्वताद्यत्र कुतः शान्ते चतुष्टयम् !
अन्तानन्तादि चाप्यत्र कुतः शान्ते चतुष्टयम् ॥ १२ ॥

इह चतुर्दश अव्याकृतवस्तूनि भगवता निर्दिष्टानि । तद्यथा—शाश्वतो लोकः, अशाश्वतो लोकः, शाश्वतश्च अशाश्वतश्च लोकः नैव शाश्वतो नाशाश्वतश्च लोकः इति चतुष्टयम् । अन्तवान् लोकः, अनन्तवान् लोकः, अन्तवांश्च लोकः, नैव अन्तवान् न अनन्तवांश्च लोकः इति द्वितीयम् । भवति तथागतः परं मरणात्, न भवति तथागतः परं मरणात्, भवति च न भवति च तथागतः परं मरणात्, नैव भवति न न भवति च तथागतः परं मरणात्, इति तृतीयम् । स जीवस्तच्छरीरम्, अन्यो जीवोऽन्यच्छरीरम् इति । तान्येतानि चतुर्दश वस्तूनि अव्याकृतत्वाद-व्याकृतवस्तूनि इत्युच्यन्ते । तत्र यथोपवर्णितेन न्यायेन यथा शून्यत्वादिकं चतुष्टयं प्रकृत्या शान्ते निःस्वभावे तथागते न सम्भवति, एवं शाश्वताशाश्वतादिक-मपि चतुष्टयमत्र न सम्भवति । असम्भवादेव च चतुष्टयं बन्ध्यापुत्रस्य श्याम-(B. 447) गौरत्वादिवत् न व्याकृतं भगवता लोकस्य । यथा च एतच्चतुष्टयं तथागते न सम्भवति, एवमन्तानन्तादिकमपि शान्ते तथागते न सम्भवति ॥ १२ ॥

इदानीं 'भवति तथागतः परं मरणात्' इत्यादिकस्यापि कल्पनाचतुष्टयस्य प्रवृत्त्यसम्भवमुद्भावयन्नाह—

येन ग्राहो गृहीतस्तु घनोऽस्तीति तथागतः ।
नास्तीति स विकल्पयन्निर्वृतस्यापि कल्पयेत् ॥ १३ ॥

येन हि घनतरो महताभिनिवेशेन अस्ति तथागतः इति ग्राहो गृहीतः, परिकल्प उत्पादितः, स नियतं परिनिर्वृते तथागते, न भवति तथागतः परं मरणात्, मरणा-दुत्तरकालं न भवति, उच्छिन्नस्तथागतः, न सविद्यते—इति परिकल्पयेत् । तस्य एवं विकल्पयतः स्याद् दृष्टिकृतम् ॥ १३ ॥

यस्य तु न कस्याञ्चिदप्यवस्थायां स्वभावशून्यत्वात् तथागतस्य अस्तित्वना-स्तित्वम्, तस्य पक्षे—

स्वभावतश्च शून्येऽस्मिंश्चिन्ता नैवोपपद्यते ।
परं निरोधाद् भवति बुद्धो न भवतीति वा ॥ १४ ॥

आकाशे चित्ररूपकल्पनावदेषा कल्पना नास्तीत्यभिप्रायः ॥ १४ ॥

तदेवं प्रकृतिशान्ते निःस्वभावे तथागते सर्वप्रपञ्चातीते मन्दबुद्धितया शाश्वता-(B. 448) शाश्वतादिकया नित्यानित्यास्तिनास्तिशून्याशून्यसर्वज्ञासर्वज्ञादिकया कल्पनया—

प्रपञ्चयन्ति ये बुद्धं प्रपञ्चातीतमव्ययम् ।
ते प्रपञ्चहताः सर्वे न पश्यन्ति तथागतम् ॥ १५ ॥

वस्तुनिबन्धना हि प्रपञ्चाः स्युः, अवस्तुकश्च तथागतः। कुतः प्रपञ्चानां प्रवृत्तिसम्भव इति ! अतः प्रपञ्चातीतस्तथागतः। अनुत्पादस्वभावाच्च स्वभावान्तरागमनादव्ययः। तमित्थंविधं तथागतं स्वोत्प्रेक्षितमिथ्यापरिकल्पमलमलिनमानसतया विविधैरभूतैः परिकल्पविशेषैः ये बुद्धं भगवन्तं प्रपञ्चयन्ति, ते स्वकैरेव प्रपञ्चैर्हताः सन्तः तथागतगुणसमृद्धेरत्यन्तपरोक्षवर्तिनो भवन्ति। ततश्च शवभूताः एतस्मिन् प्रवचने न पश्यन्ति तथागतम्, जात्यन्धा इवादित्यम्। अत एवाह भगवान्—

"ये मां रूपेण अद्राक्षुर्ये मां घोषेण अन्वयुः।
मिथ्याप्रहाणप्रसृता न मां द्रक्ष्यन्ति ते जनाः॥
धर्मतो बुद्धा द्रष्टव्या धर्मकाया हि नायकाः।
धर्मता चाप्यविज्ञेया न सा शक्या विजानितुम्" ॥ इति ॥ १५ ॥

[वज्रच्छे०—४३]

तदत्र तथागतपरीक्षायां सत्त्वलोकः ससुरासुरनरादिः परीक्षितः। यथा चायं सत्त्वलोको निःस्वभावः, तथा भाजनलोकस्यापि वायुमण्डलादेरकनिष्ठवितानभवनपर्यन्तस्य नैःस्वाभाव्यमुद्भावयन्नाह—

तथागतो यत्स्वभावस्तत्स्वभावमिदं जगत्।

इदं जगदिति अयं भाजनलोक इत्यर्थः। किंस्वभावस्तथागतः पुनः ? (B. 449) इत्याह—

तथागतो निःस्वभावो निःस्वभावमिदं जगत् ॥ १६ ॥

इति। यथा च जगतो नैःस्वाभाव्यम्, तथा प्रत्ययपरीक्षादिभिः प्रतिपादितम्। अत एवोक्तं सूत्रे—

"अनुपादधर्मः सततं तथागतः सर्वे च धर्माः सुगतेन सादृशाः।
निमित्तग्राहेण तु बालबुद्धयः असत्सु धर्मेषु चरन्ति लोके॥
तथागतो हि प्रतिबिम्बभूतः कुशलस्य धर्मस्य अनास्रवस्य।
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ति बिम्बं च सन्दृश्यति सर्व लोके" ॥ इति ॥

उक्तं च भगवत्यां प्रज्ञापारमितायाम्—

"अथ खलु ते देवपुत्राः आयुष्मन्तं सुभूतिं स्थविरमेतदवोचन्—'किं पुनरार्यसुभूते, मायोपमास्ते सत्त्वाः, न ते माया' ? एवमुक्ते आयुष्मान् सुभूतिस्तान् देवपुत्रानेतदवोचत्—'मायोपमास्ते देवपुत्राः सत्त्वाः, स्वप्नोपमास्ते देवपुत्राः सत्त्वाः। इति हि माया च सत्त्वाश्च अद्वयमेतदद्वैधीकारम्। इति हि स्वप्नश्च सत्त्वाश्च अद्वयमेतदद्वैधीकारम्। सर्वधर्मा अपि देवपुत्रा मायोपमाः (B. 450) स्वप्नोपमाः। स्रोतआपन्नोऽपि मायोपमः स्वप्नोपमः। स्रोतआपत्तिफलमपि

मायोपमं स्वप्नोपमम् । एवं सकृदागाम्यपि, सकृदागामिफलमपि, अनागाम्यपि, अनागामिफलमपि, अर्हन्नपि मायोपमः स्वप्नोपमः । अर्हत्त्वफलमपि मायोपमं स्वप्नोपमम् । प्रत्येकबुद्धत्वमपि मायोपमं स्वप्नोपमम् । सम्यक्सम्बुद्धोऽपि मायोपमः स्वप्नोपम इति । सम्यक्सम्बुद्धत्वमपि मायोपमं स्वप्नोपममिति वदामि' ।

"अथ खलु देवपुत्रा आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचन्—'सम्यक्सम्बुद्धोऽपि मायोपमः स्वप्नोपम इति, सम्यक्सम्बुद्धत्वमपि मायोपमं स्वप्नोपममिति आर्यसुभूते वदसि ?' सुभूतिराह—'निर्वाणमपि, देवपुत्रा, मायोपमं स्वप्नोपममिति वदामि, किं पुनरन्यं धर्मम्' ! देवपुत्रा आहुः—'निर्वाणमप्यार्यसुभूते मायोपमं स्वप्नोपममिति वदसि ?' सुभूतिराह—'यद्यपि, देवपुत्रा, निर्वाणादप्यन्यः कश्चिद्धर्मो विशिष्टतरः स्यात्, तमप्यहं मायोपमं स्वप्नोपममिति वदेयम् । इति हि माया च निर्वाणं च अद्वयमेतदद्वैधीकारम्' इति ॥ १६ ॥ [अष्टसाह०-३९]

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
तथागतपरीक्षा नाम द्वाविंशं प्रकरणम् ॥

२३. विपर्यासपरीक्षा

(त्रयोविंशं प्रकरणम्)

अत्राह—विद्यत एव भवसंततिः, तत्कारणसद्भावात्। इह हि (B.451) क्लेशेभ्यः कर्म प्रवर्तते। कर्मक्लेशहेतुका जन्ममरणपरम्परा उपजायते। सा च भवसन्ततिर्व्यपदिश्यते। तस्याश्च प्रधानं कारणं क्लेशाः, प्रहीणक्लेशानां भवसन्ततेरभावात्। ते च रागादयः क्लेशाः सन्ति। तस्मात् कार्यभूतापि जन्ममरणपरम्परा अविच्छेदप्रबन्धेन भवसन्ततिरपि भविष्यतीति ? उच्यते; स्याद् भवसंततिः, यदि तद्धेतुभूताः क्लेशाः स्युः। न तु सन्ति। कथं कृत्वा ? इह भगवद्भिर्बुद्धैः सकलत्रिभुवनजनसंक्लेशशत्रुविध्वंसिभिश्चतुर्मारारातिसमरपराजयैः—

संकल्पप्रभवो रागो द्वेषो मोहश्च कथ्यते।
शुभाशुभविपर्यासान् सम्भवन्ति प्रतीत्य हि॥ १॥

संकल्पः = वितर्कः। संकल्पात् प्रभवतीति संकल्पप्रभवः।

"कामं जानामि ते मूलं संकल्पात् किल जायसे।
न त्वां संकल्पयिष्यामि ततो मे न भविष्यसि"॥ [महाव०-३.१९०]

इति गाथाभिधानात् संकल्पप्रभवो रागो द्वेषो मोहश्च कथ्यते। (B. 452) एतन्मूलकत्वादन्येषां क्लेशानां मुख्यत्वादेषामेवोपादानं त्रयाणाम्। एते च त्रयः क्लेशाः—शुभाशुभविपर्यासान् संभवन्ति प्रतीत्य हि। तत्र हि शुभमाकारं प्रतीत्य राग उत्पद्यते, अशुभं प्रतीत्य द्वेषः, विपर्यासान् प्रतीत्य मोह उत्पद्यते; संकल्पस्तु एषां त्रयाणामपि साधारणकारणमुत्पत्तौ। कथं पुनर्मोहः संकल्पप्रभवः ? उच्यते; उक्तं हि प्रतीत्यसमुत्पादे भगवता—

"अविद्यापि, भिक्षवः, सहेतुका सप्रत्यया सनिदाना। कश्च भिक्षवः अविद्याया हेतुः ? अयोनिशो भिक्षवो मनस्कारोऽविद्याया हेतुः। आविलो मोहजो मनस्कारो भिक्षवोऽविद्याया हेतुः" इति। अतः अविद्या संकल्पप्रभवा भवति॥ १॥

ततश्च— (B. 453)

शुभाशुभविपर्यासान् सम्भवन्ति प्रतीत्य ये।
ते स्वभावान्न विद्यन्ते तस्मात् क्लेशा न तत्त्वतः॥ २॥

इति यद रागादयः स्वभावसिद्धाः स्यु, नैव ते शुभाशुभविपर्यासान् प्रतीत्य सम्भवेयुः, स्वभावस्य अकृत्रिमत्वात् परनिरपेक्षत्वाच्च। भवन्ति च शुभाशुभविपर्यासान् प्रतीत्य, तस्मान्निःस्वभावा एव ते। तत्त्वतो न विद्यन्ते, परमार्थतः स्वभावतो न विदयन्ते इत्यर्थः॥ २॥

अपि च—

आत्मनोऽस्तित्वनास्तित्वे न कथञ्चिच्च सिध्यतः।
तं विनास्तित्वनास्तित्वे क्लेशानां सिध्यतः कथम् ॥ ३ ॥

आत्मनो यथा अस्तित्वनास्तित्वे न स्तः, तथा उक्तं विस्तरेण। ततश्च—तदाश्रितस्य धर्मस्य कुतोऽस्तित्वनास्तित्वे भविष्यतः ! ॥ ३ ॥

अथ स्यात्—यदि अस्तित्वनास्तित्वे आत्मनो न स्तः, तदा किमत्र क्लेशानामायातम्, यतस्तेषामपि अस्तित्वनास्तित्वे न स्त इति ? उच्यते;

कस्यचिद्धि भवन्तीमे क्लेशाः स च न सिध्यति।
(B.454) **कश्चिदाहो विना कञ्चित् सन्ति क्लेशा न कस्यचित् ४ ॥ ॥**

इह अमी रागादयः कुड्यं चित्रवत् फल पक्वतादिवच्च उत्पत्तौ आश्रयमपेक्षन्ते। ततश्च कस्यचिदेते भवन्ति, न विना कञ्चिदाश्रयम्। स च आश्रयः परिकल्प्यमानः आत्मा वा चित्तं वा भवेत्। स चैषामाश्रयः पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वान्नास्ति। तं च कञ्चिदाश्रयं विना कस्य क्लेशा भवन्तु ? नैव कस्यचिद्भवन्ति, तस्याविद्यमानत्वात्, आहो विना कंचित् सन्ति क्लेशा न कस्यचित् ॥ ४ ॥

अत्राह—नैव हि क्लेशानां कश्चिदाश्रयः पूर्वं सिद्धोऽभ्युपगम्यते। न च आत्मा नाम कश्चिदस्ति. यः आश्रयत्वेन व्यवस्थाप्येत, निर्हेतुकवाद् व्योमचूततरुवत्। किं तर्हि ? क्लिष्टं चित्तं प्रतीत्य क्लेशा उपजायन्ते, तच्च चित्तं सहैव क्लेशैरुपजायत इति ? एतदपि न युक्तमित्याह—

स्वकायदृष्टिवत् क्लेशाः क्लिष्टे सन्ति न पञ्चधा।
स्वकायदृष्टिवत् क्लिष्टं क्लशेष्वपि न पञ्चधा ॥ ५ ॥

स्वकायो हि नाम रूपादिलक्षणसहतिः। स्वकायदृष्टिः स्वकाये आत्मदृष्टिः आत्मीयाकारग्रहणप्रवृत्ता। यथेयं पञ्चधा विचार्यमाणा स्वकाये न सम्भवति,

"स्कन्धा न नान्यः स्कन्धेभ्यो नास्मिन् स्कन्धा न तेषु सः।
तथागतः स्कन्धवान्न कतमोऽत्र तथागतः"॥ [म० शा०–२२.१]

(B. 455) इत्यनेन। एव क्लिष्टेऽपि क्लेशा विचार्यमाणाः पञ्चधा न सम्भवन्ति। तत्र क्लिश्यन्तीति क्लेशाः, क्लिश्यते इति क्लिष्टम्। यत्र यदेव क्लिष्टं तदेव क्लेशा इति न युज्यते; दग्धृदाह्ययोरप्येकत्वप्रसङ्गात्। अन्यत् क्लिष्टम्, अन्ये क्लेशा इति न युज्यते; परत्र निरपेक्षत्वात्, अक्लिष्टहेतुकक्लेशप्रसङ्गात्। अत एव च एकत्वान्यत्वाभावादाधाराधेयतद्वत्पक्षाणां च अभावान्न क्लेशेषु क्लिष्टम्, इत्येवं क्लिष्टे पञ्चधा विचार्यमाणाः क्लेशा न सम्भवन्ति। यथा च क्लिष्टहेतुकाः क्लेशा न सम्भवन्ति, एवं क्लेशहेतुकमपि क्लिष्टं क्लेशेषु विचार्यमाणं पञ्चधा न सम्भवति। न हि क्लेशा एव क्लिष्टम्, कर्तृकर्मणोरेकत्वप्रसंगात्, नान्ये क्लेशा अन्यत् क्लिष्टम्, निरपेक्षत्वप्रसंगात्, न च क्लिष्टे क्लशाः, न च क्लेशेषु

क्लिष्टम्, न क्लिष्टवन्तः क्लेशाः। इत्येवं स्वकायदृष्टिवदेव क्लिष्टं क्लेशेष्वपि पञ्चधा नास्ति। यतश्चैवम्, अतः परस्परापेक्षयापि क्लेशक्लिष्टयोर्नास्ति सिद्धिः ॥ ५ ॥

अत्राह—यद्यपि त्वया क्लेशाः प्रतिषिद्धाः, तथापि क्लेशहेतवः शुभाशुभविपर्यासास्तावत् सन्ति, तत्सद्भावाच्च क्लेशाः सन्तीति ? उच्यते; स्युः क्लेशाः, यदि शुभाशुभविपर्यासा एव स्युः, यावता एतेऽपि प्रतीत्य समुत्पन्नाद्, वक्ष्यमाणप्रतिषेधाच्च। यदा च ते न सन्ति स्वभावतः, तदा

स्वभावतो न विद्यन्ते शुभाशुभविपर्ययाः।

प्रतीत्यसमुत्पन्नत्वाद्वक्ष्यमाणप्रतिषेधाच्च। यदा च ते न सन्ति स्वभावतस्तदा

प्रतीत्य कतमान् क्लेशाः शुभाशुभविपर्ययान् ॥ ६ ॥

नैव सन्ति क्लेशाः, तद्धेतुशुभाशुभविपर्ययाभावादित्यभिप्रायः ॥ ६ ॥

अत्राह—विद्यन्त एव क्लेशाः, तदालम्बनसद्भावात्। इह हि यन्नास्ति, न तस्यालम्बनमस्ति, तद्यथा वन्ध्यासूनोः। अस्ति च रूपशब्दगन्धरसस्प्रष्टव्यधर्माख्यं षड्विधालम्बनम्। तस्मादालम्बनसद्भावाद्विद्यन्त एवं क्लेशा इति ? (B.456) उच्यते; अस्त्येतत्, यद् भवद्भिः

रूपशब्दरसस्पर्शा गन्धा धर्माश्च षड्विधम्।
वस्तु रागस्य द्वेषस्य मोहस्य च विकल्प्यते ॥ ७ ॥

तत्र वस्तु आलम्बनम्, वसतीति वा अस्मिन् रागादिकम्, तदुत्पत्तेः इति कृत्वा। तच्च तदालम्बनं षोढा भवति; इन्द्रियाणां षण्णां परिच्छेदकराणामन्योन्यभेदात्। रूपम्, शब्दाः, गन्धाः, रसः, स्प्रष्टव्यानि, धर्माश्चेति। तत्र इदमिहामुत्रेति निरूपणात्, रूपणाच्च रूपम्। तेन शब्देन शब्द्यन्ते प्रकाश्यन्ते पदार्था इति शब्दः। गन्ध्यन्ते हिंस्यन्ते यत्र प्राप्ताः ततोऽन्यत्रागमनाद् गन्धाः। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। स्पृश्यते इति स्पर्शः। स्वलक्षणासाधारणान्निर्वाणाग्रधर्मा- (B.457) धारणाद् धर्माः। तदेतत् षड्विधं वस्तु भवति। कस्य ? रागस्य, द्वेषस्य, मोहस्य। तत्र रञ्जनम् = रागः, रक्तिः, अध्यवसानम्। रज्यते वा अनेन चित्तमिति रागः। दूषणम् = द्वेषः, आघातः, सत्त्वविषयोऽसत्त्वविषयो वा। दूष्यते वा अनेन चित्तमिति द्वेषः। मोहनम् = मोहः संमोहः, पदार्थस्वरूपापरिज्ञानम्। मुह्यते वा अनेन चित्तमिति मोहः। तदेषां क्लेशानां रूपादिकं षड्विधं वस्तु आलम्बनं भवति। तत्र शुभाकाराध्यारोपेण यथा रूपादिभ्यो राग उपजायते, अशुभाकाराध्यारोपेण द्वेषः, नित्यात्माद्यध्यारोपेण मोहः सम्भवतीति ॥ ७ ॥

सत्यं विकल्प्यते एतद् बालजनैः षड्विधं वस्तु; किन्तु अविद्यमानस्वभावसत्ताकमेतद् रागादीनामालम्बनत्वेन परिकल्प्यते भवता तैमिरिकैरिव असत्केशमशकमक्षिकाद्विचन्द्रादिकमिति प्रतिपादयन्नाह—

रूपशब्दरसस्पर्शा गन्धा धर्माश्च केवलाः।

केवला इति। परिकल्पितमात्राः, निस्वभावा इत्यर्थः। यदि निःस्वभावाः, कथं तर्हि उपलभ्यन्ते इति ? उच्यते;

गन्धर्वनगराकारा मरीचिस्वप्नसन्निभाः॥ ८॥

इति एते उपलभ्यन्ते॥ ८ ॥

यथा गन्धर्वनगरादिप्रख्या एते केवलं विपर्यासादुपलभ्यन्ते, तदा

(B. 458) **अशुभं वा शुभं वापि कुतस्तेषु भविष्यति।**

मायापुरुषकल्पेषु प्रतिबिम्बसमेषु च॥ ९॥

तदनेन मिथ्याश्रयसमुत्पन्नत्वाच्छुभाशुभयोरपि निमित्तयोर्मृषात्वमेव भवति। यथोक्तम्—

"अहंकारोद्भवाः स्कन्धाः सोऽहंकारोऽनृतोऽर्थतः।
बीजं यस्यानृतं तस्य प्ररोहः सत्यतः कुतः॥
स्कन्धानसत्यान् दृष्ट्वैवमहंकारः प्रहीयते।
अहंकारप्रहाणाच्च न पुनः स्कन्धसम्भवः"॥ इति॥ ९॥

न च केवलमाश्रयमिथ्यात्वे शुभाशुभयोर्निमित्तयोर्मिथ्यात्वम्, अपि च अनयाप्युपपत्त्या अनयोर्मिथ्यात्वमिति प्रतिपादयन्नाह—

अनपेक्ष्य शुभं नास्त्यशुभं प्रज्ञपयेमहि।

यत् प्रतीत्य शुभं तस्माच्छुभं नैवोपपद्यते॥ १०॥

इह यदि शुभं नाम किञ्चित् स्यात्, नियतं तदशुभमपेक्ष्य भवेत् पारावारवत्, (B.459) बीजाङ्कुरवत्, ह्रस्वदीर्घवद्वा, शुभस्य सम्बन्ध्यन्तरपदार्थसापेक्षत्वात्। तच्चाप्यपेक्षणीयमशुभं शुभेन विना नास्ति। अनपेक्ष्य शुभं नास्त्यशुभम्, निरपेक्ष्याशुभं नास्तीत्यभिप्रायः। यदशुभं प्रतीत्य यदशुभमपेक्ष्य शुभं प्रज्ञपयेमहि व्यवस्थापयेमहि। यच्छब्देन अनन्तरस्याशुभस्य परामर्शः। प्रज्ञपयेमहीत्यनेन उत्तरस्य शुभस्य सम्बन्धः। यतश्च एवं शुभस्य प्रज्ञप्तौ सम्बन्ध्यन्तरमपेक्षणीयमशुभाख्यं पदार्थान्तरं नास्ति, तस्माच्छुभं नैवोपपद्यते ह्रस्वासम्भवादिव दीर्घम्, पारासम्भवादिव अवारमित्यभिप्रायः॥ १०॥

इदानीमशुभमपि यथा न सम्भवति, तथा प्रतिपादयन्नाह—

अनपेक्ष्याशुभं नास्ति शुभं प्रज्ञपयेमहि।

यत् प्रतीत्याशुभं तस्मादशुभं नैव विद्यते॥ ११॥

यदि हि अशुभं नाम किञ्चित् स्यात् नियतमेव तच्छुभमपेक्ष्य भवेत्, पारावारवत् ह्रस्वदीर्घवद् वा, अशुभस्य सम्बन्ध्यन्तरपदार्थसापेक्षत्वात्। तच्चाप्यपेक्षणीयं शुभमशुभेन विना नास्ति, अनपेक्ष्याशुभं नास्ति शुभम्। अशुभं निरपेक्ष्य शुभं न सम्भवतीत्यभिप्रायः। यच्छुभं प्रतीत्य यच्छुभमपेक्ष्य अशुभं प्रज्ञपयेमहि, अशुभं

व्यवस्थापयेमहि। अत्रापि यच्छब्देन अनन्तरस्य शुभस्य परामर्शः प्रज्ञपयेमहीत्यनेन च उत्तरस्याशुभस्य सम्बन्धः। यतश्चैवमशुभस्य प्रज्ञप्तौ सम्बन्ध्यन्तरमपेक्षणीयं शुभाख्यं पदार्थान्तरं नास्ति, तस्मादशुभं नैव विद्यते ॥ ११ ॥

यतश्चैवं शुभाशुभयोरसम्भवः, अतः–

अविद्यमाने च शुभे कुतो रागो भविष्यति !
अशुभेऽविद्यमाने च कुतो द्वेषो भविष्यति ॥ १२ ॥

शुभाशुभनिमित्तकयो रागद्वेषयोः शुभाशुभनिमित्ताभावे सति (B. 460) निर्हेतुकत्वान्नास्ति सम्भव इत्यभिप्रायः ॥ १२ ॥

तदेवं शुभाशुभनिमित्ताभावेन रागद्वेषयोरभावमुपपाद्य विपर्यासस्वभावाभावप्रतिपादनेन मोहस्याप्यधुना स्वभावाभावं प्रतिपादयन्नाह—

अनित्ये नित्यमित्येवं यदि ग्राहो विपर्ययः।
नानित्यं विद्यते शून्ये कुतो ग्राहो विपर्ययः॥ १३ ॥

इह चत्वारो विपर्यासा उच्यन्ते। तद्यथा—अनित्ये प्रतिक्षणविनाशिनि स्कन्धपञ्चके यो नित्यमिति ग्राहः, स विपर्यासः। तथा—

'अनित्यस्य ध्रुवा पीडा पीडा यस्य न तत् सुखम्।
तस्मादनित्यं यत् सर्वं दुःखं तदिति जायते' ॥

इत्यमुना न्यायेन यदनित्यं तद् दुःखम्, सर्वसंस्काराश्च अनित्याः तस्माद् दुःखात्मके स्कन्धपञ्चके यः सुखमिति विपरीतो ग्राहः सोऽपरो विपर्यासः। तथा–

"शुक्रशोणितसम्पर्कबीजं विण्मूत्रवर्धितम्।
अमेध्यरूपमाजानन् रज्यसेऽत्र कयेच्छया ॥ (B. 461)
अमेध्यपुञ्जप्रच्छन्ने तत्क्लेदार्द्रेण चर्मणा।
यः शयीत स नारीणां शयीत जघनोदरे" ॥ इत्यादि।

एवमिदं शरीरं सर्वात्मना सततमशुचिस्वभावम्। तत्र यो मोहाच्छुचित्वेन ग्राहोऽभिनिवेशः, स विपर्यासः। तथा पञ्चस्कन्धकमात्मलक्षणविलक्षणमस्थिरत्वादुदयव्ययधर्मित्वाच्च निरात्मकमात्मस्वभावशून्यम्, तस्मिन् य आत्मग्राहोऽभिनिवेशः, स विपर्यासः। इत्येते चत्वारो विपर्यासाः सम्मोहस्य हेतुभूताः ॥

अत्रेदानीं विचार्यते–यदि नित्यत्वं नित्यदर्शनं स्वभावशून्येषु नित्यग्राहो विपर्यास इत्येवं व्यवस्थाप्यते, ननु च स्वभावशून्येषु स्कन्धेषु अनित्यत्वमपि नास्ति, इति नानित्यं विद्यते शून्ये कुतो ग्राहो विपर्ययः।

अनित्यत्वं हि विपरीतमपेक्ष्य नित्यत्वं विपर्यास इति व्यवस्थाप्यते। न च अनित्यत्वं विद्यते शून्ये। यदा अनित्यत्वस्याभावः, तदा कुतस्तद्विरोधि नित्यत्वं नित्यदर्शनविपर्यासो भविष्यतीति भावः। तस्मान्नास्ति विपर्यासः। यथा च

अनित्यत्वं शून्ये न सम्भवति भावस्वभावरहिते सस्वभावेन अनुत्पन्ने, एवं दुःखत्वमपि न सम्भवति, अशुचित्वमपि नास्ति। अनात्मकत्वमपि नास्ति। यदा च स्वभावशून्यत्वाद् दुःखत्वादिकं नास्ति, तदा कुतस्तद्विपक्षभूता नित्यसुखशुच्यात्मविपर्यासा भविष्यन्ति! तस्मात् सन्ति विपर्यासाः स्वरूपतः। तदभावे कुतो भविष्यत्यविद्या ! हेत्वभावात्।

(B. 462) यथोक्तं भगवता–

"अविद्यया नैव कदाचि विद्यते अविद्यत प्रत्ययसम्भवश्च।
अविद्यमानेयमविद्य लोके तस्मान्मया उक्त अविद्य एषा॥

तथा—"कथं भगवान् मोहो धारणीपदम् ? भगवानाह—अत्यन्तमुक्तो हि मञ्जुश्रीः मोहः, तेनोच्यते मोहः" इत्यादिना विपर्यय इति व्यवस्थाप्यते॥ १३॥

ननु एवं सति स्वभावेम अविद्यमाने पदार्थे अनित्यमित्यपि ग्राहो न सम्भवति इति असावपि कस्मान्न विपर्यास इति व्यवस्थाप्यते ? इति प्रतिपादयन्नाह–

अनित्ये नित्यमित्येवं यदि ग्राहो विपर्ययः।
अनित्यमित्यपि ग्राहः शून्ये किं न विपर्ययः॥ १४॥

यदा च उभयस्यापि वेपरीत्यं नित्यस्य अनित्यस्य च, तदा तद्व्यतिरिक्तं तृतीयमपरं नास्ति यन्न विपर्ययः स्यात्। यदा च अविपर्यासो नास्ति, तदा किमपेक्षो विपर्यासः स्यादिति। तस्मादमुनापि न्यायेन नास्ति विपर्ययः। तस्याभावाच्च नास्त्यविद्या स्वरूपतः। यथा च अनित्ये नित्यमित्येवं ग्राहो विपर्यासो न सम्भवति, एवं शेषविपर्यासासम्भवेऽपि योज्यम्। अत एवोक्तं भगवता आयदृढाशयपरिपृच्छायाम्—

(B.463) "भगवानाह—किमेतत् कुलपुत्र, तस्य भवति यो मार्गेण निःसरणं पर्येषते ? न, कुलपुत्र, तथागतेन रञ्जनीयान् धर्मान् परिवर्ज्य रागप्रहाणं प्रज्ञप्तम्, एवं न द्वेषणीयान् मोहनीयान् धर्मान् परिवर्ज्य तथागतेन द्वेषमोहप्रहाणं प्रज्ञप्तम्। तत्। कस्माद्धेतोः ? न, कुलपुत्र, तथागताः कस्यचिद्धर्मस्य उत्सर्गाय वा प्रतिलम्भाय वा धर्मं देशयन्ति, न परिज्ञायै न प्रहाणाय न साक्षात्क्रियायै नाभिसमयाय न संसारचरणतायै न निर्वाणगमनतायै नोत्क्षेपाय न प्रभेदाय। न हि, कुलपुत्र, द्वयप्रभाविता तथागतधर्मता। तत्र ये द्वये चरन्ति, न ते सम्यक्प्रयुक्ताः। मिथ्याप्रयुक्तास्ते वक्तव्याः। कतमच्च, कुलपुत्र, द्वयम् ? अहं रागं प्रहास्यामीति द्वयमेतत्। अहं द्वेषं प्रहास्यामीति द्वयमेतत्। अहं मोहं प्रहास्यामीति द्वयमेतत्। ये एवम्प्रयुक्ताः, न ते सम्यक्प्रयुक्ताः। मिथ्याप्रयुक्तास्ते वेदितव्याः।

"तद्यथापि नाम, कुलपुत्र, कश्चिदेव पुरुषो मायाकारनाटके प्रत्युपस्थिते मायाकारनिर्मितां स्त्रियं दृष्ट्वा रागचित्तमुत्पादयेत्। स रागपरीतचित्तः पर्षच्छारद्य-

भयेन उत्थायासनादपक्रमेत् । सोऽपक्रम्य तामेव स्त्रियमशुभतो मनसि कुर्यात्,- अनित्यतो दुःखतः शून्यतोऽनात्मतो मनसि कुर्यात् । भगवानाह—एवमेव, कुलपुत्र, इहैके भिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिका द्रष्टव्याः, येऽनुत्पन्नान् धर्मानजातानशुभतो मनसि कुर्वन्ति, अनित्यतो दुःखतोऽनात्मतो मनसि कुर्वन्ति । नाहं तेषां मोहपुरुषाणां मार्गभावनां वदामि । मिथ्याप्रयुक्तास्ते वेदितव्याः ।

"तद्यथापि नाम, कुलपुत्र, कश्चिदेव पुरुषः सुप्तः स्वप्नान्तरे स्वगृहे राजभार्यां पश्येत् । स तया सार्धं शय्यां कल्पयेत् । स्मृतिसम्मोषाच्चैवं कल्पयेत्—(B.464) विरुद्धोऽस्मीति । स भीतस्त्रस्तः पलायेत–मा मां राजा विध्येत्, स मां मा जीविताद् व्यवरोपयेत् । तत् किं मन्यसे, कुलपुत्र, अपि नु स पुरुषो भीतस्त्रस्तः पलायमानस्ततो राजभार्यानिदानभयात् परिमुच्येत ? आह—नो, भगवन् । तत्कस्य हेतोः ? तथा हि भगवंस्तेन पुरुषेण अस्त्रियां स्त्रीसंज्ञा उत्पादिता, अभूतं च परिकल्पितम् । भगवानाह—एवमेव, कुलपुत्र, इहैके भिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिका द्रष्टव्याः, ये अरागे रागसंज्ञामुत्पाद्य रागभयभीता रागनिःसरणं पर्येषन्ते । एवमदोषे दोषसंज्ञामुत्पाद्य दोषभयभीता दोषनिःसरणं पर्येषन्ते । अमोहे मोहसंज्ञामुत्पाद्य मोहभयभीता मोहनिःसरणं पर्येषन्ते । नाहं तेषां मोहपुरुषाणां मार्गभावनां वदामि । मिथ्याप्रयुक्तास्ते वेदितव्याः ।

"तद्यथापि नाम, कुलपुत्र, स पुरुषः अभये भयसंज्ञामुत्पादयेदसत्समारोपेण । एवमेव, कुलपुत्र, सर्वबालपृथग्जना रागकोटिमप्रजानन्तो रागकोटिभयभीता विरागकोटिं निःसरणं पर्येषन्ते । द्वेषकोटिमकिञ्चनकोटिमप्रजानन्तो द्वेषकोटिभयभीता अकिञ्चनकोटिं निःसरणं पर्येषन्ते । मोहकोटिं शून्यताकोटिमप्रजानन्तो मोहकोटिभयभीताः शून्यताकोटिं निःसरणं पर्येषन्ते । नाहं तेषां, कुलपुत्र, मोहपुरुषाणां मार्गभावनां वदामि । मिथ्याप्रयुक्तास्ते वेदितव्याः इति विस्तरः" ॥ १४ ॥

अत्राह—यद्यपि अनित्ये नित्यमित्येवं ग्राहो विपर्ययो न सम्भवति, तथापि एष तावद् ग्राहोऽस्ति । ग्राहश्च नाम संग्रहणं भावरूपः, तस्य च अवश्यं साधनेन करणेन भवितव्यं साधकतमेन नित्यत्वादिना । कर्त्रा च भवितव्यं स्वतन्त्रेण (B.465) नित्यात्मना, चित्तेन वा । कर्मणा च कर्तुरीप्सिततमेन विषयेण रूपादिना । सत्यां च भावकरणकर्तृकर्मणोः सिद्धौ सर्वसिद्धेरिष्टसिद्धिः स्यादस्माकमिति ? उच्यते; अलौकेयं प्रत्याशा । ननु च यथोपवर्णितेन न्यायेन—

येन गृह्णाति यो ग्राहो ग्रहीता यच्च गृह्यते ।
उपशान्तानि सर्वाणि तस्माद् ग्राहो न विद्यते ॥ १५ ॥

इह हि कश्चिद् ग्रहीता येन विशेषेण नित्यत्वादिना करणभूतेन किञ्चित् कर्मभूतं रूपशब्दादिकं वस्तु गृह्णाति, तद्यथा न सम्भवति तथा पूर्वं प्रतिपादितम् । कथं कृत्वा ?

"अनित्ये नित्यमित्येवं यदि ग्राहो विपर्ययः" [म० शा० २३. १३-१४]
इत्यादिना यथा नित्यत्वादिकं करणं न सम्भवति, तथा प्रतिपादितम्। गृहीतापि यथा नास्ति, तथा—

"आत्मनोऽस्तित्वनास्तित्वे न कथञ्चिच्च सिध्यतः" [म० शा०-२३-३]
इत्यनेन प्रतिपादितम्। यच्च गृह्यते तदपि नास्ति तथा—

"रूपशब्दरसस्पर्शा गन्धा धर्माश्च केवलाः"। [म० शा०-२३.७]
(B.466) इत्येन प्रतिपादितम्। यदा चैवं कर्तृकरणकर्माणि न सिद्धानि, तदा कुतो निर्हेतुको ग्राहो भविष्यति ? ततश्च—येन गृह्णाति यो ग्राहो ग्रहीता यच्च गृह्यते। उपशान्तानि सर्वाणि स्वभावेन अनुत्पन्नत्वानिर्वृतानिसर्वाणीत्यर्थः। यतश्च एवमेवम्, तस्माद् ग्राहो न विद्यते॥

अथवा—प्रत्ययपरीक्षादिभिः प्रकरणैर्यस्मात् सर्वेषामेव करणकर्तृकर्मणां सर्वथानुत्पादः प्रतिपादितः, तस्मात् सर्वाण्येतानि भावस्वरूपविरहादुपशान्तानि। अतश्च ग्राहो न विद्यते॥ १५॥

अत्राह—विद्यन्त एव विपर्ययाः, विपरीतसद्भावात्। इह हि विपर्यासानुगतो देवदत्तो नाम विद्यते। न च विना विपर्यासैः, स विपर्यासानुगतः सम्भवति। तस्मात् सन्ति विपर्यासाः विपर्यस्तसद्भावादिति ? उच्यते; इह अस्माभिः करणकर्तृकर्मणामभावात् सर्वथा ग्राह एव नास्तीति प्रतिपादितम्। ततश्च—

अविद्यमाने ग्राहे च मिथ्या वा सम्यगेव वा।
भवेद् विपर्ययः कस्य भवेत् कस्याविपर्ययः॥ १६॥

सम्यग्वा मिथ्या वा कस्यचित् किञ्चिदप्यगृह्णतः कुतो विपरीतत्वमविपरीतत्वं वेति। तस्मान्न सन्ति विपर्ययाः॥ १६॥

अपि च—इमे विपर्ययाः कस्यचिदिष्यमाणाः विपरीतस्य परिकल्प्येरन्, अविपरीतस्य वा ? विपर्यस्यमानस्य वा ? सर्वथा च नोपपद्यन्ते इति प्रतिपादयन्नाह—

(B.467) **न चापि विपरीतस्य सम्भवन्ति विपर्ययाः।**
न चाप्यविपरीतस्य सम्भवन्ति विपर्ययाः॥ १७॥
न विपर्यस्यमानस्य सम्भवन्ति विपर्ययाः।
विमृशस्व स्वयं कस्य सम्भवन्ति विपर्ययाः॥ १८॥

तत्र तावद् विपरीतस्य विपर्यया न सम्भवन्ति। किं कारणम् ? यस्मात्, यो हि विपरीतः, स विपरीत एव। किं तस्य पुनरपि विपर्ययसम्बन्धः कुर्यात् ? निष्प्रयोजनत्वात्।

अविपरीतस्यापि विपर्यया न युज्यन्ते, विबुद्धबुद्धिनयनानामपि अज्ञाननिद्रा-तिमिरोपशमाद् बुद्धानां विपर्ययप्रसङ्गात् ।

तथा विपर्यस्यमानस्यापि न सन्ति विपर्ययाः, विपर्यस्यमानस्य भावस्य अभावात् । को हि नाम असावपरः पदार्थः, यो विपरीताविपरीतविनिर्मुक्तो विपर्यस्यमानो नाम भविष्यति ! अर्धविपरीतो विपर्यस्यमान इति चेत् ? अर्धविपरीतो हि नाम यस्य किञ्चिद् विपरीतं किञ्चिदविपरीतं किञ्चिदविपरीतम् । तत्र यदस्य किञ्चिद् विपरीतं तद्विपर्यासो न विपर्यासयति, विपर्यस्तत्वात् । यदप्यस्य अविपरीतम्, तदपि विपर्यासो न विपर्यासयति, अविपर्यस्तत्वात् । तस्माद् विर्यस्यमानस्यापि कस्यचिद्विपर्यासा न सम्भन्ति ।

यदा चैवं विपरीताविपरीतविपर्यस्यमाना न सम्भवन्ति, भवानिदानीं विमृशतु स्वयं प्रज्ञया मध्यस्थः सन्--कस्य सम्भवन्ति विपर्यासा इति ! तदेवमाश्रयस्या-भावान्न सन्ति विपर्ययाः ॥ १७-१८ ॥

किञ्चान्यत्–

अनुत्पन्नाः कथं नाम भविष्यन्ति विपर्ययाः ।
विपर्ययेष्वजातेषु विपर्ययगतः कुतः ॥ १९ ॥　　(B. 468)

तत्र

न स्वतो जायते भावः परतो नैव जायते ।
न स्वतः परतश्चेति विपर्ययगतः कुतः ॥ २० ॥

कुतो विपरीत इत्यर्थः । ततश्च यदुक्तम्—'सन्ति विपर्ययगतसद्भावात्' इति, तन्न युक्तम् ॥ १९-२० ॥

यस्यापि कथञ्चिद्विपर्यासचतुष्टयमस्त्येवेत्यभ्युपगम्यते, तथापि तस्य विपरीत-त्वमशक्यमास्थातुम् । किं कारणम् ? यस्मात्—

आत्मा च शुचि नित्यं च सुखं च यदि विद्यते ।
आत्मा च शुचि नित्यं च सुखं च न विपर्ययः ॥ २१ ॥

यदि एतानि आत्मशुचिनित्यसुखानि विपर्यासा इति व्यवस्थाप्यन्ते, किमेतानि सन्ति ? अथ न सन्ति ? यदि विद्यन्ते, न तर्हि विपर्यासाः, विद्यमानत्वादनात्मा-दिवत् ॥ २१ ॥

अथ न विद्यन्ते, तदा एषामविद्यमानत्वान्न केवलं नास्ति विपर्यासत्वम्, विपर्यासप्रतिबन्ध्यभावादनात्मादीनामपि अविपर्यासादीनां नास्ति सद्भाव इति प्रतिपादयन्नाह–

नात्मा च शुचि नित्यं च सुखं च यदि विद्यते ।　　(B. 469)
अनात्माशुच्यनित्यं च नैव दुःखं च विद्यते ॥ २२ ॥

यदि 'आत्मा च शुचि नित्यं च न विद्यते' इति मन्यसे, विपर्यासासम्भवात्,

एवं सति आत्मादीनामप्यभावाद् यदि एतदनात्मादिकमविपर्यासत्वेन गृहीतम्, तदपि तर्हि त्यज्यताम्, प्रतिषेध्याभावे प्रतिषेधस्याभावात् । यदा चैवमनात्मादिकं न सम्भवति, तदा तदपि स्वरूपतोऽविद्यमानत्वात् आत्मादिवत् कथं न विपर्यासः स्यात् ! तस्मात् जातिजरामरणसंसारचारकागारबन्धनान्मुमुक्षुभिरष्टावप्येते विपर्यासास्त्याज्याः ॥ २२ ॥

अस्य च यथोपवर्णितविपर्यासविचारस्य अविद्यादिप्रहाणहेतुत्वेन महार्थतां प्रतिपादयन्नाह—

एवं निरुध्यतेऽविद्या विपर्ययनिरोधनात् ।
अविद्यायां निरुद्धायां संस्काराद्यं निरुध्यते ॥ २३ ॥

यदा अयं योगी यथोदितेन न्यायेन विपर्यासान् नोपलभते, तदा एवं विपर्यासानुपलम्भनेन तद्धेतुका अविद्या निरुध्यन्ते । तन्निरोधाच्च संस्कारादयः अविद्याहेतुका जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासपर्यन्ता धर्मा निरुध्यन्ते ।

अविद्या हि सकलस्यैव संक्लेशगणस्य जात्यादिदुःखस्य च हेतुभूता । यथा हि (B. 470) कायेन्द्रियहेतुकानि सर्वाणि रूपीन्द्रियाणि कायेन्द्रिये निरुध्यन्ते, एवमविद्याहेतुकानि संस्कारादीनि भवाङ्गानि प्रवर्तमानानि नियतमविद्यायां निरुद्धायां निरुध्यन्ते इति प्रतिपादयन्नाह—अविद्यायां निरुद्धायां संस्काराद्यं निरुध्यते इति ।

अत्राह—यदि विपर्यासनिरोधादविद्या निरुध्यते, अस्ति तर्हि अविद्या यस्या एवं विपर्यासनिरोधान्निरोधो भवति । न तर्हि अविद्यमानाया गगनचूतलतायाः प्रहाणोपायान्वेषणमस्ति । तस्माद् विद्यते एव अविद्या, तन्निरोधोपायान्वेषणसद्भावात् । ततश्च सन्ति तद्धेतुका रागादयः क्लेशाः । क्लेशासद्भावाच्च अस्त्येव संसारे भवसन्ततिः ? उच्यते; अत्र हि नाम अतिमहदनर्थपाण्डित्यं परस्य, यो हि नाम सर्वात्मना अत्यन्तदुःखायासक्लेशासमञ्जसे संसारे निरन्तरफुल्लफलप्रदसंक्लेशविषवृक्षे परार्थोदयसंबद्धकक्षैः साधुभिः प्रज्ञोपायमहानिलबलैर्निशेष तदुन्मूल्यमानैर्न केवलं न साहाय्येनावतिष्ठन्ते, अपि खलु तदुन्मूलकानामतिमहानिलबलानामिव भावसद्भाववादमहाशैलायमान इवानिविरोधितया अवस्थितो भवान् आहोपुरुषिकया तस्यैव क्लेशविषवृक्षस्य जातिजरामरणशोकायासविसरदुःखैकफलस्य सुतरां भावाभिनिवेशतोयासवैरारोपणमाद्रियते ॥२३ ॥

अपि च—यदि अविद्यादीनां संक्लेशानां प्रहाणं सम्भवेत्, स्यात् तत्प्रहाणोपायान्वेषणम् । न च तेषां प्रहाणं सम्भवति । यदि स्यात्, तदा तत्त्वरूपतो विद्य- (B. 471) मानानां वा स्यात्, अविद्यमानानां वा ? किं चातः ? तत्र यदि स्वरूपतः सद्भूतानां क्लेशानां प्रहाणमिष्यते, तन्नोपपद्यते । किं कारणम् ? यस्मात्

यदि भूताः स्वभावेन क्लेशाः केचिद्धि कस्यचित् ।
कथं नाम प्रहीयेरन् कः स्वभावं प्रहास्यति ॥ २४ ॥

स्वभावतो विद्यमानानां भावानां न शक्यः स्वभावो विनिवर्तयितुम्। न हि क्षित्यादीनां कठिनत्वादिस्वभावो निवर्तते। एवं यदि इमे क्लेशाः स्वभावतः सद्भूताः स्युः। केचिदिति। अविद्यादयः। कस्यचिदिति। पुद्गलस्य। कथं नाम प्रहीयेरन्। कस्मात् पुनः न ते प्रहीयन्ते ? इत्याह—कः स्वभावं प्रहास्यतीति। स्वभावस्य विनिवर्तयितुमशक्यत्वात्। आकाशानावरणविनिवर्तनासम्भववदित्यभिप्रायः॥ २४॥

अथ स्वभावेन असद्भूता इति विकल्प्यते, एवमपि प्रहाणासम्भव एवेत्याह—

यद्यभूताः स्वभावेन क्लेशाः केचिद्धि कस्यचित्।
कथं नाम प्रहीयेरन् कोऽसद्भावं प्रहास्यति॥ २५॥

अभूता अपि क्लेशाः स्वभावेन अविद्यमानाः अशक्या एव प्रहातुम्। न हि अग्नेः शैत्यमसंविद्यमानं शक्यमपाकर्तुम्। एवमिमेऽपि क्लेशाः केचिद् यदि कस्यचित् स्वभावतो न विद्यन्ते, कस्तान् प्रहास्यति ! नैव कश्चित् प्रहास्यति। तदेवमुभयपक्षेऽपि प्रहाणासम्भवान्नास्ति प्रहाणं क्लेशानाम्। प्रहाणाभावाच्च कुतः क्लेशप्रहाणोपायान्वेषणमिति ! अतो यदुक्तम्—विद्यन्त एव अविद्यादयः (B.472) क्लेशाः, तत्प्रहाणोपायान्वेषणादिति, तदयुक्तमिति। यथोक्तमार्यसमाधिराजे—

"यो रज्येत, यत्र वा रज्येत, येन वा रज्येत। यो दुष्येत, यत्र वा दुष्येत, येन वा दुष्येत। यो मुह्येत यत्र वा मुह्येत, येन वा मुह्येत। स तं धर्मं न समनुपश्यति, तं धर्मं नोपलभते। स तं धर्ममसमनुपश्यन् अनुपलभमानोऽरक्तोऽदुष्टोऽमूढोऽविपर्यस्तचित्तः समाहित इत्युच्यते। तीर्णः पारग इत्युच्यते। क्षेमप्राप्त इत्युच्यते इति विस्तरः"। [समाधि० सू०–९]

तथा—

आदर्शपृष्ठे तथ तैलपात्रे निरीक्षते नारिमुखं स्वलंकृतम्।
सो तत्र रागं जनयित्व बालो प्रधावितो कामि गवेषमाणो॥
मुखस्य संक्रान्ति यदा न विद्यते बिम्बे मुखं नैव कदाचि लभ्यते।
मूढो यथा सो जनयेत रागं तथोपमान् जानथ सर्वधर्मान्"॥ इत्यादि।

[समाधि० सू०–९.१०–११]

तथा—

"रूपेण दर्शिता बोधी बोधये रूप दर्शितम्।
विषभागेन शब्देन उत्तरो धर्मु देशितः॥
शब्देन उत्तरं रूपं गम्भीरं च स्वभावतः। (B. 473)
सम रूपं च बोधिश्च नानात्वं न स लभ्यते॥
यथा निर्वाणु गम्भीरं शब्देन सम्प्रकाशितम्।
लभ्यत न च निर्वाणं स च शब्दो न लभ्यते॥

शब्दश्चापि निर्वाणं च उभयं तन्न लभ्यते ।
एवं शून्येषु धर्मेषु निर्वाणं सम्प्रकाशितम् ॥
निर्वाणं निवृत्तिरेव निर्वाणं च न लभ्यते ।
अप्रवृत्तिर्हि धर्माणां यथा पश्चात् तथा पुरा ॥
सर्वधर्माः स्वभावेन निर्वाणसमसादृशाः ।
ज्ञाता नैष्क्रम्यसारेहि ये युक्ता बुद्धबोधये" ॥

[समाधि०सू०–२४.१–६]

(B.474) तथा—

"ज्ञानेन जानाम्यहु स्कन्धशून्यतां ज्ञात्वा च क्लेशेहि न संवसामि ।
व्याहारमात्रेण हि व्याहरामि परिनिर्वृतो लोकमिमं चरामि" ॥

[समाधि०सू०–६.१२]

तथा—

"परिनिर्वृत लोकि ते शूरा येहि स्वभावत ज्ञातिमि धर्माः ।
कामगुणैर्हि चरन्ति असंगा संगु विवर्जिय सत्त्व विनेन्ति" ॥ इति ॥२५ ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
विपर्यासपरीक्षा नाम त्रयोविंशं प्रकरणम् ॥

२४. आर्यसत्यपरीक्षा

(चतुर्विंशं प्रकरणम्)

(B. 475)

अत्राह—

यदि शून्यमिदं सर्वमुदयो नास्ति न व्ययः ।
चतुर्णामार्यसत्यानामभावस्ते प्रसज्यते ॥ १ ॥

यदि युक्त्या नोपपद्यते इति कृत्वा सर्वमिदं बाह्यमाध्यात्मिकं भावजातं शून्यमिति प्रतिपादितम्, ननु च एवं सति बहवश्च महान्तश्च दोषा भवत आपद्यन्ते । कथं कृत्वा ? यदि सर्वमिदं शून्यं स्यात्, तदा यच्छून्यं तन्नास्ति, यच्च नास्ति, तदविद्यमानत्वाद् वन्ध्यापुत्रवन्नैवोत्पद्यते न चापि निरुध्यते, इति न कस्यचित् पदार्थस्य उदयो व्ययश्च । तदभावाच्च चतुर्णामार्यसत्यानामभावः ते शून्यवादिनः प्रसज्यते । कथं कृत्वा ? इह हि पूर्वहेतुजनिताः प्रतीत्यसमुत्पन्नाः पञ्चोपादानस्कन्धाः दुःखदुःखतया विपरिणामदुःखतया च संस्कारदुःखतया च प्रतिकूलवर्तित्वाच्च पीडात्मकत्वेन दुःखमित्युच्यते । एतच्च दुःखमार्या एव विपर्यासप्रहाणे (B. 476) सति दुःखमिति सञ्जानते, न अनार्याः; विपर्यासानुगतत्वात्, यथादर्शनं च पदार्थस्वभावव्यवस्थानात् । यथा हि विपर्यस्तेन्द्रियाणां मधुरस्वभावमपि गुडशर्करादिकं तिक्ततया उपलभमानानां ज्वरादिरोगातुराणां तिक्ततैव सत्यं तज्ज्ञानापेक्षया, न माधुर्यम्, तेनात्मना तस्य वस्तुनोऽनुपलभ्यमानत्वात्; एवमिहापि यद्यपि पञ्चोपादानस्कन्धा दुःखस्वभावा भवन्ति, तथापि ये एतान् दुःखात्मकान् पश्यन्ति, तेषामेव दुःखं व्यवस्थाप्यते, न विपर्यासानुगमादन्यथोपलभमानानामिति । अतः आर्याणामेव दुःखात्मता सत्यमिति कृत्वा दुःखमार्यसत्यमित्युच्यते । ननु च अनार्यैर्दुःखा वेदना दुःखमिति परिच्छिद्यते इति, एवं तत् कथं दुःखमार्याणामेव सत्यम् ? सत्यम्, न हि दुःखैव वेदना केवलं दुःखसत्यम्, किं तर्हि ? पञ्चाप्युपादानस्कन्धाः, इत्यतः आर्याणामेव तत् सत्यमिति कृत्वा आर्यसत्यमिति व्यवस्थाप्यते । यथोक्तम्—

"ऊर्णापक्ष्म यथैव हि करतलसंस्थं न वेद्यते पुम्भिः ।
अक्षिगतं तु तदेव हि जनयत्यरतिं च पीडां च ॥
करतलसदृशो बालो न वेत्ति संस्कारदुःखतापक्ष्म ।
अक्षिसदृशस्तु विद्वान् तेनैवोद्वेजते गाढम्" ॥ इति ।

तस्मादार्याणामेव तद् दुःखसत्यमिति दुःखमार्यसत्यमिति व्यवस्थाप्यते ॥

कदा च तद् दुःखमार्यसत्यं युज्यते ? यदा संस्काराणामुदयव्ययौ सम्भवतः। यदा तु शून्यत्वान्न किञ्चिदुत्पद्यते, नापि किञ्चिन्निरुध्यते, तदा नास्ति दुःखम् ॥

असति च दुःखे कुतः समुदयसत्यम् ? यतो हि हेतोर्दुःखम्, समुदेति समुत्पद्यते स हेतुः तृष्णाकर्मक्लेशलक्षणः समुदय इत्युच्यते। यदा तु फलभूतं दुःखसत्यं नास्ति, तदा फलरहितस्य हेतुकत्वानुपपत्तेः समुदयोऽपि नास्ति ॥

(B. 477) दुःखस्य च विगमः अपुनरुत्पादः निरोध इत्युच्यते। यदा तु दुःखमेव नास्ति, तदा कस्य निरोधः स्यादिति ! अतो दुःखनिरोधोऽपि न सम्भवति। असति हि दुःखे निरोधसत्यस्याप्यभावः। असति च दुःखनिरोधे कुतो दुःखनिरोधगामिनी आर्याष्टाङ्गमार्गानुगा प्रतिपद् भविष्यतीति मार्गसत्यमपि नास्तीति। तदेवं शून्यत्वं भावानां ब्रुवतः चतुर्णामार्यसत्यानामभावः प्रसज्यते ॥ १ ॥

ततश्च को दोष इति ? उच्यते—

परिज्ञा च प्रहाणं च भावना साक्षिकर्म च।
चतर्णामार्यसत्यानामभावान्नोपपद्यते ॥ २ ॥

चतुर्णामार्यसत्यानामभावप्रसङ्गे सति यदेतदनित्यादिभिराकारैर्दुःखसत्यपरिज्ञानं दुःखसमुदयस्य च प्रहाणं दुःखनिरोधगामिन्याश्च प्रतिपदो भावना दुःखनिरोधस्य च साक्षिकर्म साक्षात्करणम्, तन्नोपपद्यते ॥ २ ॥

यदि दुःखादीनामार्यसत्यानामभावे सति परिज्ञानादिकं नास्ति, तदा को दोष इति ? उच्यते—

तदभावान्न विद्यन्ते चत्वार्यार्यफलानि च।
फलाभावे फलस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः ॥ ३ ॥
(B 478) **सङ्घो नास्ति न चेत् सन्ति तेऽष्टौ पुरुषपुद्गलाः।**
अभावाच्चार्यसत्यानां सद्धर्मोऽपि न विद्यते ॥ ४ ॥
धर्मे चासति संघे च कथं बुद्धो भविष्यति !

यदा चैवं दुःखपरिज्ञानादिकं नास्ति, तदा, अस्मिन्नसति स्रोतआपत्तिसकृदा-
(B. 479) गाम्यनागाम्यर्हत्फलाख्यं फलचतुष्टयं नोपपद्यते। कथं कृत्वा ? इह क्लेशानां प्रहाणं सम्पिण्डितं फलाख्यं प्रतिलभते। तद्यथा—संयोजनत्रयप्रहाणे सति
(B. 480) षोडशे मार्गे अन्वयज्ञानक्षणे यत् क्लेशप्रहाणं तत् स्रोतआपत्तिफलम्। कामावचराणां भावनाप्रहातव्यानां क्लेशानामधिमात्रमध्यमृदूनां प्रकाराणां पुनरधिमात्रमध्यमृदुप्रकारभेदेन प्रत्येकं भिद्यमानानां नव प्रकारा भवन्ति। तत्र
(B. 481) कामावचरषष्ठक्लेशप्रकारपरिक्षये विमुक्तिमार्गे यत् प्रहाणं तत् सकृदागामिफलम्, तेषामेव कामावचराणां नवमप्रकारक्लेशपरिक्षये विमुक्तिमार्गे

यत् क्लेशप्रहाणं तदनागामिफलम्, रूपारूप्यावचराणां क्लेशानां भावनाप्रहातव्यानां भूमौ भूमौ नवप्रकारभेदभिन्नानां यावन्नैवसंज्ञानासंज्ञायतनभूमिकनवमक्लेशप्रकारपरिक्षये विमुक्तिमार्गे यत् प्रहाणं तदर्हत्फलम्—इत्येतानि चत्वारि फलानि। तान्येतानि कथं युज्यन्ते ? यदि दुःखस्य परिज्ञानं सम्भवति, समुदयस्य प्रहाणम्, निरोधस्य साक्षात्करणम्, आर्यमार्गस्य च भावना भवति। यदा तु दुःखादीनामार्यसत्यानामभावे सति दुःखपरिज्ञानादिकं नास्ति, तदा न सन्ति तानि चत्वारि फलानि। चतुर्णां च फलानामभावे सति ये तेषु व्यवस्थिताः फलस्थाश्चत्वार आर्यपुद्गलाः, ते न सन्ति। अत एव च प्रतिपन्नका अपि चत्वार आर्यपुद्गला न संविद्यन्ते।

इह हि षोडशात् मार्गेऽन्वयज्ञानक्षणात् पूर्वे ये पञ्चदश क्षान्तिज्ञानक्षणाः, तद्यथा—त्रैधातुकदुःखाभिसमये दुःखसत्यालम्बनाश्चत्वारः क्षान्तिज्ञानक्षणाः। तत्र कतमे त्रैधातुकदुःखाभिसमये चत्वारः क्षान्तिज्ञानक्षणाः ? तद्यथा—(B.482) कामावचरदुःखदर्शनप्रहातव्यसत्कायान्तग्राहमिथ्यादृष्टिदृष्टिपरामर्शशीलव्रतपरामर्शविचिकित्सारागप्रतिघमानाविद्याख्यदशानुशयप्रतिपक्षः अनित्यदुःखशून्यानात्माकारोत्पन्नः कामावचरदुःखसत्यालम्बनः आनन्तर्यमार्गलक्षणः दुःखे धर्मज्ञानक्षान्तिक्षणः एकः। तदालम्बनाकार एव च विमुक्तिमार्गलक्षणः दुःखे धर्मज्ञानक्षणः द्वितीयः। एवं रूपारूप्यावचरदुःखसत्यालम्बनः प्रतिघवर्जितान्तरोक्ताष्टादशानुशयप्रतिपक्षः दुःखाद्याकारोत्पन्नः आनन्तर्यमार्गलक्षणः दुःखे अन्वयज्ञानक्षान्तिक्षणस्तृतीयः। तदालम्बनाकार एव च विमुक्तिमार्गलक्षणः दुःखेऽन्वयज्ञानक्षणश्चतुर्थः।

यथा चैते त्रैधातुकावचरदुःखसत्याभिसमये क्षान्तिज्ञानक्षणाश्चत्वारः, एवं कामावचरसमुदयदर्शनप्रहातव्यमिथ्यादृष्टिदृष्टिपरामर्शविचिकित्सारागप्रतिघमानाविद्याख्यसप्तानुशयप्रतिपक्षः हेतुसमुदयप्रत्ययाकारोत्पन्नः कामावचरसमुदयसत्यालम्बनः आनन्तर्यमार्गलक्षणः समुदये धर्मज्ञानक्षान्तिक्षणः एकः। (B 483) तदालम्बनाकार एव च विमुक्तिमार्गलक्षणः समुदये धर्मज्ञानक्षणो द्वितीयः। एवं रूपारूप्यावचरसमुदयसत्यालम्बनः प्रतिघवर्जितानन्तरोक्तद्वादशानुशयप्रतिपक्षः समुदयसत्याकारोत्पन्नः आनन्तर्यमार्गलक्षणः समुदयेऽन्वयज्ञानक्षान्तिक्षणस्तृतीयः। तदालम्बनाकार एव च विमुक्तिमार्गलक्षणः समुदयेऽन्वयज्ञानक्षणश्चतुर्थः। इत्येते त्रैधातुकावचरदुःखसमुदयसत्याभिसमये चत्वारः क्षणाः।

यथा चेते चत्वारः क्षणाः त्रैधातुकदुःखसमुदयसत्याभिसमये, एवं कामावचरदुःखनिरोधदर्शनप्रहातव्यसमुदयोक्तसप्तानुशयप्रतिपक्षः निरोधशान्तप्रणीतनिःसरणाकारोत्पन्नः कामावचरदुःखनिरोधसत्यालम्बनः आनन्तर्यमार्गलक्षणः निरोधे धर्मज्ञानक्षान्तिक्षणः एकः। तदालम्बनाकार एव च विमुक्तिमार्गलक्षणः निरोधे

धर्मज्ञानलक्षणः द्वितीयः। एतैरेव आकारैः रूपारूप्यावचरदुःखनिरोधसत्यालम्बनः प्रतिघवर्जितद्वादशानुशयप्रतिपक्षः आनन्तर्यमार्गलक्षणः निरोधे अन्वयज्ञानक्षान्तिक्षणस्तृतीयः। तदालम्बनाकार एव च विमुक्तिमार्गलक्षणो निरोधे अन्वयज्ञानक्षणश्चतुर्थः। इत्यते त्रैधातुकावचरदुःखनिरोधसत्याभिसमये चत्वारः क्षणाः।

एवं कामावचरदुःखनिरोधगामिमार्गदर्शनप्रहातव्यनिरोधोक्तानुशयेषु शीलव्रत- (B.484) परामर्शमष्टमं प्राक्षप्य अष्टानुशयप्रतिपक्षः मार्गन्यायप्रतिपन्नैर्याणिकाकारोत्पन्नः कामावचरदुःखनिरोधगामिमार्गालम्बनः आनन्तर्यमार्गलक्षणः मार्गे धर्मज्ञानक्षान्तिक्षणः एकः। तदालम्बनाकार एव च विमुक्तिमार्गलक्षणः मार्गे धर्मज्ञानक्षणः द्वितीयः। एतैरेवाकारैः रूपारूप्यावचरदुःखनिरोधगामिमार्गालम्बनः प्रतिघवर्जितचतुर्दशानुशयप्रतिपक्षः आनन्तर्यमार्गलक्षणो मार्गेऽन्वयज्ञानक्षान्तिक्षणः तृतीयः। इत्येते पञ्चदश क्षणाः दर्शनमार्गाभिधानाः।

एवं व्यवस्थितः आर्यः स्रोतआपत्तिफलसाक्षात्क्रियायै प्रतिपन्नक इत्युच्यते। षोडशे तु मार्गेऽन्वयज्ञानस्थितः स स्रोतआपन्न इत्युच्यते।

त एते अष्टाशीतिरनुशयाः सत्यानां दर्शनमात्रेण भावनामनपेक्ष्यैव प्रहीयन्ते इति कृत्वा दर्शनप्रहातव्या इत्युच्यन्ते। यथादृष्टसत्याकारभावनया तु ये पश्चात् प्रहीयन्ते ते भावनाप्रहातव्याः। ते च दशानुशया भवन्ति। कामावचरा रागप्रतिघ- (B.485) मानाविद्याः, रूपावचरा एव प्रतिघवर्जितास्त्रयः, आरूप्यावचराश्च त्रयः एते एवेति दश भवन्ति। एते च यथोक्तेन न्यायेन भूमौ भूमौ नवधा भिद्यन्ते, कामधातौ चतुर्षु ध्यानेषु, चतुर्ष्वारूप्येषु। एकैकस्य च क्लेशप्रकारस्य प्रहाणार्थमानन्तर्यविमुक्तिमार्गभेदेन द्वौ द्वौ ज्ञानक्षणौ व्यवस्थाप्येते क्लेशक्षणविपर्ययेण। अधिमात्राधिमात्रो हि क्लेशप्रकारः मृदुमृदुभ्यामानन्तर्यविमुक्तिमार्गाभ्यां प्रहीयते। यावन्मृदुमृदुक्लेशप्रकारोऽधिमात्राधिमात्राभ्यां ज्ञानक्षणाभ्यां प्रहीयते। स्थूलं हि मलमल्पप्रयत्नसाध्यम्, सूक्ष्मं तु महायत्नसाध्यं रजकवस्त्रधावनसाधर्म्येणेति विज्ञेयम्।

तत्र दर्शनमार्गादूर्ध्वं कामावचरभावनाप्रहातव्यषष्ठक्लेशप्रकारप्रतिपक्षविमुक्तिमार्गाख्यज्ञानक्षणादर्वाग् ज्ञानक्षणावस्थितः आर्यः सकृदागामिफलप्रतिपन्नक इत्युच्यते। सकृदिमं लोकमागत्य परिनिर्वाणात् सकृदागामीत्युच्यते, तत्फलार्थं प्रतिपन्नकः प्रयोगस्थः सकृदागामिफलप्रतिपन्नक इत्युच्यते। षष्ठे तु क्षणे सकृदागामीत्युच्यते।

षष्ठात् क्षणादूर्ध्वं नवमक्लेशप्रकारप्रहाणविमुक्तिमार्गक्षणादर्वाग्ज्ञानक्षणेषु (B.486) वर्तमानः आर्यः अनागामिफलप्रतिपन्नक इत्युच्यते। अनागत्य इमं लोकं तत्रैव परिनिर्वाणादनागामीत्युच्यते। तत्फलार्थं प्रतिपन्नकः प्रयोगस्थोऽनागामिफलप्रतिपन्नक इत्युच्यते। नवमे तु क्षणे अनागामीत्युच्यते।

कामावचरनवमविमुक्तिमार्गक्षणादूर्ध्वं नैवसंज्ञानासंज्ञातयनभूमिकनवमक्लेशप्रकारप्रहाणविमुक्तिमार्गक्षणादर्वाग्ज्ञानक्षणेषु वर्तमानः आर्यः अर्हत्फलप्रतिपन्नकः इत्युच्यते। सदेवमानुषासुराल्लोकात् पूजार्हत्वादर्हन्नित्युच्यते। तत्फलार्थं प्रतिपन्नकः प्रयोगस्थः अर्हत्फलप्रतिपन्नकः इत्युच्यते। भवाग्रिकनवमक्लेशप्रकारप्रहाणात्तु नवमविमुक्तिमार्गे व्यवस्थितः अर्हन् भवति ॥

त एते चत्वारः प्रतिपन्नकाः पुद्गलाः, चत्वारश्च फलस्थाः—इत्येते अष्टौ महापुरुषपुद्गला भवन्ति। परमदक्षिणार्हा उक्ता भगवता। यथोक्तं सूत्रे—

"पृष्टः स देवराजेन शक्रेण वशवर्तिना।
कृषतां यजमानानां प्राणिनां पुण्यकांक्षिणाम् ॥
कुर्वतां श्रद्दधानानां पुण्यमौपधिकं सदा। (B. 487)
सुक्षेत्रं ते प्रवक्ष्यामि यत्र दत्तं महत् फलम् ॥
प्रतिपन्नकाश्चत्वारश्चत्वारश्च फलस्थिताः।
एष सङ्घो दक्षिणीयो विद्याचरणसम्पदा" ॥ इति।

यदि चत्वारि आर्यसत्यानि न सन्ति तेषां च परिज्ञानानि, तदा सत्यदर्शनभावनालभ्यानां फलानामभावात् प्रतिपन्नकफलस्थपुद्गलानामभाव एव। अतश्च सङ्घो नास्ति। तत्र अधिगमधर्मेण प्रत्यक्षधर्मतया सर्वमारैरपि बुद्धे भगवति अभेद्यत्वादवेत्य प्रसादलाभेन सङ्घः, स न स्यात्। न चेत् सन्ति तेऽष्टौ पुरुषपुद्गलाः!

आर्यसत्यानां च अभावात् सद्धर्मोऽपि न सम्भवति। सतामार्याणां धर्मः सद्धर्मः। तत्र निरोधसत्यं फलधर्मः, मार्गसत्यं तु फलावतारधर्मः। एष (B. 488) तावदधिगमधर्मः। तत्संप्रकाशिका देशना आगमधर्मः। सर्व एष आर्यसत्यानामभावे सति नास्तीति

अभावाच्चार्यसत्यानां सद्धर्मोऽपि न विद्यते।
धर्मे चासति संघे च कथं बुद्धो भविष्यति!

यदि हि यथोक्तो धर्मः स्यात्, तदा तद्धर्मप्रतिपत्त्या सर्वाकारसर्वधर्माभिसम्बोधाद् बुद्धो भवतीति युक्तः स्यात्। यदि च संघः स्यात्, तदा तदुपदेशैरुपचीयमानज्ञानसम्भारः तद्दानमानशरणगमनादिभिश्च उपचीयमानपुण्यसम्भारः क्रमाद् बुद्धो भवेत्।

अथवा। "असति संघे स्रोतआपत्तिफलप्रतिपन्नकादीनामभावः स्यात्। न च प्रतिपन्नकादित्वमप्राप्य बुद्धत्वमाप्यते। अवश्यं हि पूर्वं भगवता कस्मिंश्चित् फले व्यवस्थातव्यम्। तत्र च फले व्यवस्थितः संघान्तःपात्येव भगवान् भवति। संघे चासति नियतं नास्ति भगवान् बुद्धः। अथ भगवानपि अशैक्षान्तर्भावात् संघान्त-

गंत एव । तथा च 'बुद्धप्रमुखो भिक्षुसंघः' इत्यभिधानात् संघान्तर्गत एव भगवान्'' इति केचिद् वर्णयन्ति । तेषां मतेन स्पष्टमेवैतत्—

धर्मे चासति संघे च कथं बुद्धो भविष्यति ! इति ।

(B. 489) मध्योद्देशिकाश्च महावस्तूपदिष्टभूमिव्यवस्थया प्रथमभूमिस्थितं बोधिसत्त्वमुत्पन्नदर्शनमार्गं व्याचक्षाणाः संघान्तःपातिनं व्याचक्षते । तदा संघे चासति बोधिसत्त्वोऽपि नास्तीति कथं बुद्धो भविष्यतीति स्पष्टमेवैतत् । तद्—

एवं त्रीण्यपि रत्नानि ब्रुवाणः प्रतिबाधसे ॥ ५ ॥

शून्यतामित्येवं वदन् बुद्धधर्मसंघाख्यानि त्रीण्यपि दुर्लभत्वात् कदाचिदेव उत्पत्तितः अल्पपुण्यानां च तदप्राप्तेः महार्घमूल्यत्वाद् रत्नानि प्रतिबाधसे ॥ ५ ॥

किञ्चान्यत्—

शून्यतां फलसद्भावम् अधर्मं धर्ममेव च ।
सर्वसंव्यवहारांश्च लौकिकान् प्रतिबाधसे ॥ ६ ॥

शून्यतां ब्रुवाण इत्यनेन सम्बन्धः । यदि सर्वमिदं शून्यम्, यदा सर्वमेव नास्ति, तदा सर्वान्तःपातित्वात् धर्माधर्मौ सह सद्धेतुकेन इष्टानिष्टफलेन न संभवतः । सर्व एव चामी लौकिका व्यवहाराः—कुरु, पच, खाद, तिष्ठ, गच्छ, (B. 490) आगच्छ इत्येवमादयोऽपि सर्वान्तर्गतत्वात् सर्वधर्माणां च शून्यत्वान्नैव युज्यन्ते इति, अतो नायं यथोपवर्णितो न्यायो ज्यायानिति ? ॥ ६ ॥

अत्र ब्रूमः शून्यतायां न त्वं वेत्सि प्रयोजनम् ।
शून्यतां शून्यतार्थं च तत एवं विहन्यसे ॥ ७ ॥

स भवान् स्वविकल्पनयैव नास्तित्वं शून्यतार्थ इत्येवं विपरीतमध्यारोप्य "यदि सर्वमिदं शून्यमुदयो नास्ति न व्ययः" इत्यादिनोपालम्भं ब्रुवाणोऽस्मासु महान्तं खेदमापन्नोऽतीव विहन्यते । विविधैर्भूतैः परिकल्पैर्हन्यते इत्यर्थः । न त्वयमस्माभिरत्र शास्त्रे शून्यतार्थ उपवर्णितो यस्त्वया परिगृहीतः, शून्यतार्थं चाजानानः शून्यतामपि न जानासि । न चापि शून्यतायां यत्प्रयोजनं तद्विजानासि । ततश्च यथावस्थितवस्तुस्वरूपापरिज्ञानेन एतत् त्वया बहु चायुक्तमस्मद्व्याख्यानासम्बद्धमेवोपवर्णितम् ॥

अथ किं पुनः शून्यतायां प्रयोजनम् ? उक्तमेव तदात्मपरीक्षायाम्—

"कर्मक्लेशक्षयान्मोक्षः कर्मक्लेशा विकल्पतः ।
ते प्रपञ्चात् प्रपञ्चस्तु शून्यतायां निरुध्यते" ॥ इति । [म० शा०—१८-५]

(B. 491) अतो निरवशेषप्रपञ्चोपशमार्थं शून्यतोपदिश्यते, तस्मात् सर्वप्रपञ्चोपशमः शून्यतायां प्रयोजनम् । भवांस्तु नास्तित्वं शून्यतार्थं परिकल्पयन् प्रपञ्चजालमेव संवर्धयमानो न शून्यतायां प्रयोजनं वेत्ति ॥

अथ का पुनः शून्यता ? सापि तत्रैवोक्ता—

"अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चैरप्रपञ्चितम् ।
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्तत्त्वस्य लक्षणम्" ॥ इति । [म० शा०—१८-९]

अतः प्रपञ्चनिवृत्तिस्वभावायां शून्यतायां कुतो नास्तित्वमिति शून्यतामपि न जानाति भवान् । यं चार्थमुपादाय शून्यताशब्दः प्रवर्तते, तमपीहैव प्रतिपादयिष्यामः—

"यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे ।
सा प्रज्ञप्तिरुपादाय प्रतिपत् सैव मध्यमा" ॥ इति ॥
[म० शा०—२४-१८]

"यः प्रत्ययैर्जायति स ह्यजातो न तस्य उत्पादु स्वभावतोऽस्ति ।
यः प्रत्ययाधीनु स शून्यु उक्तो यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः" ॥

इति भगवतो गाथावचनात् । एवं प्रतीत्यसमुत्पादशब्दस्य योऽर्थः, स एव शून्यताशब्दस्यार्थः, न पुनरभावशब्दस्य योऽर्थः स शून्यताशब्दस्यार्थः । अभावशब्दार्थं च शून्यतार्थमित्यध्यारोप्य भवानस्मानुपालभते । तस्माच्छून्यताशब्दार्थमपि न जानाति । अजानानश्च त्वमेवमुपालम्भं कुर्वन् नियतं विहन्यसे ॥ ७ ॥

कश्चास्माकं यथोक्तमुपालम्भं करोति ? यो भगवत्प्रवचनोप- (B. 492) दिष्टाविपरीतसत्यद्वयविभागं न जानाति, केवलं ग्रन्थमात्राध्ययनपर एवेति । अतः आचार्यः करुणया परस्य मिथ्याप्रवचनार्थावबोधनिरासार्थं भगवत्प्रवचनोपदिष्टाविपरीतसत्यद्वयव्यवस्थामेव तावदधिकृत्याह—

**द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना ।
लोकसंवृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः । ८ ॥**

इह हि भगवतां बुद्धानां सत्यद्वयमाश्रित्य धर्मदेशना प्रवर्तते । कतमत् सत्यद्वयम् ? लोकसंवृतिसत्यं च, परमार्थसत्यं च । तत्र

'स्कन्धात्मा लोक आख्यातस्तत्र लोको हि निश्रितः ।'

इति वचनात् पञ्च स्कन्धानुपादाय प्रज्ञप्यमानः पुद्गलः 'लोक' इत्युच्यते । समन्ताद्वरणं संवृतिः । अज्ञानं हि समन्तात् सर्वपदार्थतत्त्वावच्छादनात् संवृतिरित्युच्यते । परस्परसम्भवनं वा संवृतिरन्योन्यसमाश्रयेणेत्यर्थः । अथवा संवृतिः संकेतो लोकव्यवहार इत्यर्थः । स चाभिधानाभिधेयज्ञानज्ञेयादिलक्षणः । लोके संवृतिर्लोकसंवृतिः । किं पुनरलोकसंवृतिरप्यस्ति, यत एवं विशिष्यते—लोकसं-(B.493) वृतिरिति ? यथावस्थितपदार्थानुवाद एषः, नात्रैषा चिन्तावतरति । अथवा—तिमिरकामलाद्युपहतेन्द्रियविपरीतदर्शनावस्थानास्तेऽलोकाः, तेषां या संवृतिरसावलोकसंवृतिः । अतो विशिष्यते—लोकसंवृतिरिति । एतच्च मध्यमकावतारे

विस्तरेणोक्तं ततो वेदितव्यम्। लोकसंवृत्या सत्यं लोकसंवृतिसत्यम्। सर्व एवायमभिधानाभिधेयज्ञानज्ञेयादिव्यवहारोऽशेषो लोकसंवृतिसत्यमित्युच्यते। न हि परमार्थत एते व्यवहाराः सम्भवन्ति। तत्र हि—

"निवृत्तमभिधातव्यं निवृत्ते चित्तगोचरे।
अनुत्पन्नानिरुद्धा हि निर्वाणमिव धर्मता॥" [म० शा०–१८.७]

इति कृत्वा कुतस्तत्र परमार्थं वाचां प्रवृत्तिः, कुतो वा ज्ञानस्य! स हि परमार्थोऽपरप्रत्ययः शान्तः प्रत्यात्मवेद्य आर्याणां सर्वप्रपञ्चातीतः। स नोपदिश्यते न चापि ज्ञायते। उक्तं हि पूर्वम्—

"अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चैरप्रपञ्चितम्।
निर्विकल्पमनानार्थमेतत् तत्त्वस्य लक्षणम्॥" [म० शा०–१८.९]

(B.494) परमश्चासावर्थश्चेति परमार्थः। तदेव सत्यं परमार्थसत्यम्। अनयोश्च सत्ययोर्विभागो विस्तरेण मध्यमकावतारादवसेयः। तदेतत् सत्यद्वयमाश्रित्य बुद्धानां भगवतां धर्मदेशना प्रवर्तते। एवं व्यवस्थिते देशनाक्रमे—

येऽनयोर्न विजानन्ति विभागं सत्ययोर्द्वयोः।
ते तत्त्वं न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धशासने॥ ९॥

अत्राह—यदि तर्हि परमार्थो निष्प्रपञ्चस्वभावः स एवास्तु, तत् किमनया अपरया स्कन्धधात्वायतनार्यसत्यप्रतीत्यसमुत्पादादिदेशनया प्रयोजनमपरमार्थया! अतत्त्वं हि परित्याज्यम्। यच्च परित्याज्यं किं तेनोपदिष्टेन? उच्यते; सत्यमेतदेवम् किन्तु लौकिक व्यवहारमनभ्युपगम्य अभिधानाभिधेयज्ञानज्ञेयादिलक्षणम्, अशक्य एव परमार्थो देशयितुम्, अदेशितश्च न शक्योऽधिगन्तुम्, अनधिगम्य च परमार्थं न शक्यं निर्वाणमधिगन्तुमिति प्रतिपादयन्नाह—

व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न देश्यते।
परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते॥ १०॥

तस्मान्निर्वाणाधिगमोपायत्वादवश्यमेव यथावस्थिता संवृतिरादावेवाभ्युपेया भाजनमिव सलिलार्थिनेति॥ १०॥

तदेवं यः सवृतिपरमार्थलक्षणसत्यद्वयस्य व्यवस्थामपाकृत्य शून्यतां वर्णयति, तं तथाविधं पुद्गलम्—

(B.495) **विनाशयति दुर्दृष्टा शून्यता मन्दमेधसम्।**
सर्पो यथा दुर्गृहीतो विद्या वा दुष्प्रसाधिता॥ ११॥

संवृतिसत्यं हि अज्ञानमात्रासमुत्थापितं निःस्वभाव बुद्ध्वा तस्य परमार्थलक्षणां शून्यतां प्रतिपद्यमानो योगी नान्तद्वये पतति। किं तदासीद्यदिदानीं नास्तीत्येवं पूर्वं भावस्वभावानुपलम्भात् पश्चादपि नास्तितां न प्रतिपद्यते। इति बा-

कारायाश्च लोकसंवृतेरबाधनात् कर्मकर्मफलधर्माधर्मादिकमपि न बाधते। न चापि परमार्थं भावस्वभावत्वेन समारोपयति; निःस्वभावानामेव पदार्थानां कर्मफलादिदर्शनात्, सस्वभावानां चादर्शनात् ॥

यस्तु एवं सत्यद्वयविभागमपश्यन् शून्यतां संस्कारााणां पश्यति, स शून्यतां पश्यन् मुमुक्षुर्नास्तितां व संस्काराणां परिकल्पयेद्। यदि वा शून्यतां काञ्चिद् भावतः सतीम्, तस्याश्चाश्रयार्थं भावस्वभावमपि परिकल्पयेत्। उभयथा चास्य दुर्दृष्टा शून्यता नियतं विनाशयेत्। कथं कृत्वा ? यदि तावत् सर्वमिदं शून्यं सर्वं नास्तीति परिकल्पयेत्, तदास्य मिथ्यादृष्टिरापद्यते। यथोक्तम्—

"विनाशयति दुर्दृष्टो धर्मोऽयमविपश्चितम्। (B.496)
नास्तितादृष्टिसमले यस्मादस्मिन्निमज्जति ॥"

अथ सर्वापवादं कर्तुं नेच्छति, तदा नियतमस्य शून्यतायाः प्रतिक्षेप आपद्यते—कथं हि नाम अमी भावाः सकलसुरासुरनरलोकैरुपलभ्यमाना अपि शून्या भविष्यन्ति ? तस्मान्न निःस्वभावार्थः शून्यतार्थः, इत्येवं प्रतिक्षिप्य सद्धर्मव्यसनसंवर्तनीयेन पापकेन कर्मणा नियतमपायान्वयात्। यथोक्तमार्यरत्नावल्याम्—

"अपरोऽप्यस्य दुर्ज्ञानान्मूर्खः पण्डितमानिकः।
प्रतिक्षेपविनष्टात्मा यात्यवीचिमधोमुखः ॥" इति।

एवं तावदभावेन गृह्यमाणा शून्यता ग्रहीतारं विनाशयति। अथायं भावेन शून्यतां परिकल्पयेत्. तदाश्रयाणां च संस्काराणामस्तित्वम्, एवमपि निर्वाणगामिनि मार्गे विप्रतिपन्नत्वाच्छून्यतोपदेशविह्वलो जायेत। तदेवं भावरूपेणापि शून्यता गृह्यमाणा ग्रहीतारं विनाशयति।

ननु च यदुपकारकं तदन्यथा क्रियमाणमकालोप्तमिव बीजं न (B. 497) फलाय कल्पते, कालोप्तं च महते फललाभाय जायते, एवमेव मणिमन्त्रौषधादिभिर्गृह्यमाणः सर्पः महान्तं धनस्कन्धमावहति शिरोमणिग्रहणात्, तेन च व्यालग्राहकाणां जीविकाकल्पनात्। यथोद्देशतिरस्कारेण तु गृह्यमाणो ग्रहीतारमेव विनाशयति। यथा च यथोपदेशं प्रसाधिता विद्या साधकमनुगृह्णाति, उपदेशपरिभ्रष्टा तु साध्यमाना साधकमेव विनाशयति; एवमिहापि यथोपदेशं शून्यता महती विद्या साध्यमाना गृह्यमाणा भावाभावादिग्रहतिरस्कारेण मध्यमया प्रतिपदा ग्रहीतारं परमेण जातिजरामरणादिदुःखहुताशनशमकनेरसेन निरुपधिशेषनिर्वाणजलधरधारावर्षमुखेन योजयति। यथोपदेशविशेषविगमेन तु गृह्यमाणा नियतं यथोदितेन न्यायेन ग्रहीतारमेव विनाशयति।

यतश्चैवं शून्यता दुर्गृहीता ग्रहीतारं विनाशयति, मन्दप्रज्ञैश्च अशक्या सम्यग्ग्रहीतुम्; (B.498)

अतश्च प्रत्युदावृत्तं चित्तं देशयितुं मुनेः ।
धर्मं मत्वास्य धर्मस्य मन्दैर्दुरवगाहताम् ॥ १२ ॥

यस्मादयं शून्यतालक्षणो धर्मो मन्दमेधसमल्पप्रज्ञं सत्त्वं विपर्यासग्रहणाद् विनाशयति, अत एव अस्य धर्मस्य मन्दैर्दुरवगाहतां मत्वा अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्य सर्वसत्त्वधातुं चावलोक्य धर्मस्य चातिगाम्भीर्यम्, सद्धर्मं देशयितुं चित्तं प्रतिनिवृत्तं मुनेर्बुद्धस्य भगवतो महोपायज्ञानविशेषशालिनः। यथोक्तं सूत्रे—

"अथ भगवतोऽचिराभिसम्बुद्धस्यैतदभवत्—अधिगतो मया धर्मो गम्भीरो गम्भीरावभासोऽतर्कोऽतर्कावचरः सूक्ष्मः पण्डितविज्ञवेदनीयः। सचेत् तमहं परेषामारोचयेयम्, परे च मे न विभावयेयुः, स मम विघातः स्यात्, क्लमथः स्यात्, चेतसोऽनुदयः स्यात्। यन्न्वहमेकाक्यरण्ये प्रविविक्ते दृष्टधर्मसुखविहारमनुप्राप्तो (B.499) विहरेयम् इति विस्तरः" (महाव० १-५) ॥ १२ ॥

तदेवं सत्यद्वयाविपरीतव्यवस्थामविज्ञाय—

शून्यतायामधिलयं यं पुनः कुरुते भवान् ।
दोषप्रसङ्गो नास्माकं स शून्ये नोपपद्यते ॥ १३ ॥

योऽयं भवता महान् दोषप्रसङ्गोऽस्मासु प्रक्षिप्तः—

"यदि शून्यमिदं सर्वमुदयो नास्ति न व्ययः"। (म० शा० २४-१)

इत्यादिना, स यस्मात् सत्यद्वयव्यवस्थानभिज्ञेन सता शून्यतां शून्यतार्थं शून्यताप्रयोजनं च यथावदबुद्ध्वा उपक्षिप्तः, सोऽस्माकं शून्ये शून्यतावादे नोपपद्यते। यतश्च नोपपद्यते, अतो यं भवान् दोषप्रसङ्गं शून्यतायामुद्भावयन् शून्यतायामधिलयमधिक्षेपं निराकरणं प्रतिक्षेपं करोति, साऽधिलयोऽस्माकं नोपपद्यते। अभावार्थं हि शून्यतार्थमध्यारोप्य प्रसंग उद्भावितो भवता। न च वयमभावार्थं व्याचक्ष्महे, किं तर्हि ? प्रतीत्यसमुत्पादार्थम्। इत्यतो न युक्तमेतत् शून्यतादर्शनदूषणम् ॥ १३ ॥

(B.500) न च केवलं यथोक्तदोषप्रसंगोऽस्मत्पक्षे नावतरति, अपि खलु सर्वमेव सत्यादिव्यवस्थानं सुतरामुपपद्यते इति प्रतिपादयन्नाह—

सर्वं च युज्यते तस्य शून्यता यस्य युज्यते ।
सर्वं न युज्यते तस्य शून्यं यस्य न युज्यते ॥ १४ ॥

यस्य हि सर्वभावस्वभावशून्यतेयं युज्यते, तस्य सर्वमेतद् यथोपवर्णितं युज्यते। कथं कृत्वा ? यस्मात् प्रतीत्यसमुत्पादं हि वयं शून्यतेति व्याचक्ष्महे—

"यः प्रत्ययैर्जायति स ह्यजातो न तस्य उत्पादु स्वभावतोऽस्ति।
यः प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः" ॥

इति गाथावचनात्। "शून्याः सर्वधर्मा निःस्वभावयोगेन" इति प्रज्ञापारमिताभिधानात् ॥

तस्माद् यस्येयं शून्यता युज्यते रोचते क्षमते, तस्य प्रतीत्यसमुत्पादो युज्यते। यस्य प्रतीत्यसमुत्पादो युज्यते, तस्य चत्वार्यार्यसत्यानि युज्यन्ते। कथं कृत्वा? यस्मात् प्रतीत्यसमुत्पन्नं हि दुःखं भवति, नाप्रतीत्यसमुत्पन्नम्। तच्च निःस्वभावत्वाच्छून्यम्। सति च दुःखे दुःखसमुदयो दुःखनिरोधो दुःखनिरोधगामिनी च प्रतिपद् युज्यते। ततश्च दुःखपरिज्ञानं समुदयप्रहाणं निरोधसाक्षात्करणं मार्गभावना च युज्यते। सति च दुःखादिसत्यपरिज्ञानादिके फलानि युज्यन्ते। सत्सु (B. 501) च फलेषु फलस्था युज्यन्ते। सत्सु च फलस्थेषु प्रतिपन्नका युज्यन्ते। सत्सु च प्रतिपन्नकफलस्थेषु संघो युज्यते। आर्यसत्यानां च सद्भावे सति सद्धर्मोऽपि युज्यते। सति च सद्धर्मे संघे च बुद्धोऽपि युज्यते। ततश्च त्रीण्यपि रत्नानि युज्यन्ते। लौकिकलोकोत्तराश्च पदार्थाः सर्वे विशेषाधिगमा युज्यन्ते। धर्माधर्मं तत्फलं सुगतिदुर्गती: लौकिकाश्च सर्वसंव्यवहारा युज्यन्ते, तदेवम्—सर्वं च युज्यते तस्य शून्यता यस्य युज्यते।

यस्य सर्वभावस्वभावशून्यता युज्यते, तस्य सर्वमेतद् यथोदितं युज्यते, संपद्यते इत्यर्थः। यस्य तु शून्यता यथोदिता न युज्यते, तस्य प्रतीत्यसमुत्पादाभावात् सर्वं न युज्यते। यथा च न युज्यते, तथा विस्तरेण प्रतिपादयिष्यति ॥ १४ ॥

तदेवमास्माकीने सुपरिशुद्धतरे सर्वव्यवस्थासु अविरुद्धे व्यवस्थिते, अतिस्थूले अत्यासन्ने तद्विरुद्धे च स्वकीये पक्षे दोषवति अतिमोघो यथावदवस्थितौ गुणदोषावपश्यन्—

स त्वं दोषानात्मनीनानस्मासु परिपातयन्। (B.502)
अश्वमेवाभिरूढः सन्नश्वमेवासि विस्मृतः ॥ १५ ॥

यथा हि कश्चिद् यमेवाश्वमारूढः, तमेव विस्मृतः सन्, तदपहारदोषेण परानुपालभते, एवमेव भवान् प्रतीत्यसमुत्पादलक्षणशून्यतादर्शनाश्वमारूढ एव अत्यन्तविक्षेपात् तमनुपलम्भमानोऽस्मान् परिवदति ॥ १५ ॥

के पुनस्ते परस्य दोषाः, याननुपलभमानः शून्यतावादिनमेव उपालभते इति? तान् प्रतिपादयन्नाह—

स्वभावाद् यदि भावानां सद्भावमनुपश्यसि।
अहेतुप्रत्ययान् भावांस्त्वमेवं सति पश्यसि ॥ १६ ॥

यदि त्वं स्वभावेन विद्यमानान् पश्यसि, तदा स्वभावस्य हेतुप्रत्ययनिरपेक्षत्वात् अहेतुप्रत्ययान् अविद्यमानहेतुप्रत्ययान् पदार्थान् बाह्याध्यात्मिकभेदभिन्नान् निर्हेतुकान् त्वमेवं सति पश्यसि ॥ १६ ॥

सति च अहेतुकत्वाभ्युपगमे—

(B. 503) **कार्यं च कारणं चैव कर्तारं करणं क्रियाम् ।**
उत्पादं च निरोधं च फलं च प्रतिबाधसे ॥ १७ ॥

कथं कृत्वा ? यदीह घटः स्वभावतोऽस्तीति परिकल्पयसि, तदा अस्य स्वभावतो विद्यमानस्य किं मृदादिभिर्हेतुप्रत्ययैः प्रयोजनमिति तेषामभावः स्यात् । निर्हेतुकं च कार्यं घटाख्यं नोपपद्यते । असति चास्मिश्चक्रादिकस्य करणस्य, कर्तुः कुम्भकारस्य घटकरणक्रियायाश्चाभावादुत्पादनिरोधयोरभावः । असतोश्चोत्पादनिरोधयोः कुतः फलम् ! इति सस्वभावाभ्युपगमे सति सर्वमेतत् कार्यादिकं प्रतिबाधसे । तदेवं भवतः सस्वभावाभ्युपगमे सति सर्वमेव न युज्यते ॥ १७ ॥

अस्माकं तु भावस्वभावशून्यतावादिनां सर्वमेतदुपपद्यते । किं कारणम् ? यस्माद् वयम्—

यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे ।
सा प्रज्ञप्तिरुपादाय प्रतिपत्सैव मध्यमा ॥ १८ ॥

योऽयं प्रतीत्यसमुत्पादो हेतुप्रत्ययानपेक्ष्य अङ्कुरविज्ञानादीनां प्रादुर्भावः, स स्वभावेनानुत्पादः । यश्च स्वभावेनानुत्पादो भावानां सा शून्यता । यथा भगवतोक्तम्—

(B.504) "यः प्रत्ययैर्जायसि स ह्यजातो न तस्य उत्पादु स्वभावतोऽस्ति ।
यः प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥" इति ।

तथा आर्यलंकावतारे—"स्वभावानुत्पत्तिं सन्धाय, महामते, 'सर्वधर्माः शून्याः' इति मया देशिताः" इति विस्तरेणोक्तम् ॥

द्व्यर्धशतिकायाम्—"शून्याः सर्वधर्मा निःस्वभावयोगेन" ॥ इति ।

या चेयं स्वभावशून्यता सा प्रज्ञप्तिरुपादाय, सैव शून्यता उपादाय प्रज्ञप्तिरिति व्यवस्थाप्यते । चक्रादीन्युपादाय रथाङ्गानि रथः प्रज्ञप्यते । तस्य वा स्वाङ्गान्युपादाय प्रज्ञप्तिः, सा स्वभावेनानुत्पत्तिः, या च स्वभावेनानुत्पत्तिः, सा शून्यता । सैव स्वभावानुत्पत्तिलक्षणा शून्यता मध्यमा प्रतिपदिति व्यवस्थाप्यते । यस्य हि स्वभावेनानुत्पत्तिः, तस्य अस्तित्वाभावः, स्वभावेन चानुत्पन्नस्य विगमाभावन्नास्तित्वाभाव इति । अतो भावाभावान्तद्वयरहितत्वात् सर्वस्वभावानुत्पत्तिलक्षणा शून्यता मध्यमा प्रतिपत्, मध्यमो मार्ग इत्युच्यते । तदेवं प्रतीत्यसमुत्पादस्यैवैता विशेषसंज्ञाः—शून्यता, उपादाय प्रज्ञप्तिः, मध्यमा प्रतिपद् इति ॥ १८ ॥

(B.505) विचार्यमाणश्च सर्वथा—

अप्रतीत्य समुत्पन्नो धर्मः कश्चिन्न विद्यते ।
यस्मात्, तस्मादशून्यो हि धर्मः कश्चिन्न विद्यते ॥ १९ ॥

यो हि अप्रतीत्यसमुत्पन्नो धर्मः, स न संविद्यते । यथोक्तं शतके—

"अप्रतीत्यास्तिता नास्ति कदाचित् कस्यचित् क्वचित् ।
न कदाचित् क्वचित् कश्चिद्विद्यते तेन शाश्वतः ॥
आकाशादीनि कल्प्यन्ते नित्यानीति पृथग्जनैः ।
लौकिकेनापि तेष्वर्थान्न पश्यन्ति विचक्षणाः ॥" इति ।
[चतुःश०-९.२-३]

उक्तं च भगवता—

प्रतीत्य धर्मानधिगच्छते विदू न चान्तदृष्टीव करोति निश्रयम् ।
सहेतु सप्रत्यय धर्म जानति अहेतु अप्रत्यय नास्ति धर्मता ॥

एवम्—अतीत्य समुत्पन्नो धर्मः कश्चिन्न विद्यते । अप्रतीत्यसमुत्पन्नश्च शून्यः । तस्मादशून्यो धर्मो नास्ति । यत एतदेवम्, अतोऽस्माकं सर्वधर्माश्च शून्याः, न च परोक्तदोषप्रसङ्गः ॥ १९ ॥

भवतस्तु सस्वभाववादिनः—

यद्यशून्यमिदं सर्वमुदयो नास्ति न व्ययः ।

तदा नियतमुदयव्यययोरभावे सति—

चतुर्णामार्यसत्यानामभावस्ते प्रसज्यते ॥ २० ॥

किं कारणम् ? यस्मात्— (B. 506)

अप्रतीत्य समुत्पन्नं कुतो दुःखं भविष्यति ।
अनित्यमुक्तं दुःखं हि तत्स्वाभाव्ये न विद्यते ॥ २१ ॥

यद्धि सस्वभावम्, न तत् प्रतीत्योत्पद्यते । यच्च अप्रतीत्य समुत्पन्नम्, न तदनित्यं भवति । न हि गगनकुसुममविद्यमानमनित्यम् । अनित्यं च दुःखमुक्तं भगवता—यदनित्यं तद् दुःखमिति । तथा च शतकशास्त्रे—

"अनित्यस्य ध्रुवा पीडा पीडा यस्य न तत्सुखम् ।
तस्मादनित्यं यत् सर्वं दुःखं तदिति जायते" ॥ इति । [चतुःश०-२-२५]

यच्च अनित्यं स्वाभाव्ये सस्वभावत्वेऽभ्युपगम्यमाने भावानाम्, तन्न विद्यत इति ॥ २१ ॥

एवं तावत् सस्वभावत्वे सति भावानां दुःखं न युज्यते । न च केवलं दुःखमेव न युज्यते, सति सस्वभावाभ्युपगमे समुदयोऽपि न युज्यते इति प्रतिपादयन्नाह—

स्वभावतो विद्यमानं किं पुनः समुदेष्यते ।
तस्मात् समुदयो नास्ति शून्यतां प्रतिबाधतः ॥ २२ ॥

इह समुदेत्यस्माद् दुःखमिति दुःखस्य हेतुतः समुदय इत्युच्यते । (B. 507) तदस्य दुःखस्य शून्यतां प्रतिबाधमानस्य सस्वभावं दुःखमभ्युपगच्छतः तस्य पुनरुत्पादवैयर्थ्यात् तद्धेतुकल्पनावैयर्थ्यमेव । इत्येवं शून्यतां प्रतिबाधमानस्य समुदयोऽपि भवतो न युज्यते ॥ २२ ॥

स्वाभाविकमेव दुःखमभ्युपगच्छतो दुःखनिरोधोऽपि न युज्यते इति प्रतिपादयन्नाह—

न निरोधः स्वभावेन सतो दुःखस्य विद्यते ।
स्वभावपर्यवस्थानान्निरोधं प्रतिबाधसे ॥ २३ ॥

यदि हि स्वभावतो दुःखं स्यात्, तदा स्वभावस्यानपायित्वात् कुतोऽस्य निरोधत्वमिति ? एवं स्वभावपर्यवस्थानात् स्वभावं गृहीत्वा प्रत्यवतिष्ठमानो दुःखनिरोधमपि प्रतिबाधसे ॥ २३ ॥

इदानीं मार्गोऽपि सस्वभाववादिनो यथा नोपपद्यते तथा प्रतिपादयन्नाह—

स्वाभाव्ये सति मार्गस्य भावना नोपपद्यते ॥
अथासौ भाव्यते मार्गः स्वाभाव्यं ते न विद्यते ॥ २४ ॥

(B. 508) यदि हि सस्वभावा भावा भवेयुः, तदा मार्गोऽपि सस्वभाव एवेति कृत्वा अभावित एवासावस्ति । तस्य किं पुनर्भावनयेति ? एवम्—**स्वाभाव्ये सति मार्गस्य भावना नोपपद्यते ।**

अथ अस्य मार्गस्य भावना अभ्युपगम्यते भवता, एवं तर्हि स्वभावता आर्यमार्गस्य न स्यात्, कार्यत्वादित्यभिप्रायः ॥ २४ ॥

अपि च—दुःखस्य निरोधप्राप्त्यर्थं समुदयस्य च प्रहाणार्थं भावना मार्गस्येष्यते । पूर्वोक्तेन तु न्यायेन सस्वभाववादिनो भवतः

यदा दुःखं समुदयो निरोधश्च न विद्यते ।
मार्गो दुःखनिरोधत्वात् कतमः प्रापयिष्यति ॥ २५ ॥

नास्त्येव असौ दुःखनिरोधः, यन्निरोधान्मार्गो भावितः सन् प्रापयिष्यति । तस्मादार्यमार्गोऽप्येवं नोपपद्यत इति । एवं सस्वभाववादिनः चतुर्णामार्यसत्यानामभावः प्राप्नोति ॥ २५ ॥

इदानीं दुःखादिपरिज्ञानादिकमपि यथा परस्य न सम्भवति, तथा प्रतिपादयन्नाह—

स्वभावेनापरिज्ञानं यदि तस्य पुनः कथम् ।
परिज्ञानं ननु किल स्वभावः समवस्थितः ॥ २६ ॥

(B. 509) यदि पूर्वं दुःखमपरिज्ञातस्वभावं तत् पश्चात् परिज्ञायत इति कल्प्यते ? तदयुक्तम् । किं कारणम् ? यस्मान्ननु **किल स्वभावः समवस्थितः** । यो हि स्वभावः, स किल लोके समवस्थितः, नैवान्यथात्वमापद्यते, वह्नेरौष्ण्यवत् । यदा च स्वभावस्यान्यथात्वं नास्ति, तदा पूर्वमपरिज्ञातस्वभावस्य दुःखस्य पश्चादपि परिज्ञानं नोपपद्यत इति । अतो दुःखपरिज्ञानमपि न सम्भवति ॥ २६ ॥

यदा चैतद् दुःखपरिज्ञानमपि न सम्भवति, तदा—

प्रहाणसाक्षात्करणे भावना चैवमेव ते।
परिज्ञावन्न युज्यन्ते चत्वार्यपि फलानि च ॥ २७ ॥

यदेतत् समुदयस्य प्रहाणं निरोधस्य च साक्षात्करणम्, ते एते द्वे प्रहाण-साक्षात्करणे। या च मार्गस्य भावना, एषापि। एवमेव ते दुःखपरिज्ञानासम्भवान्न युज्यन्ते। समुदयस्य स्वभावेनाप्रहीणस्य स्वभावस्यानपायित्वात् पश्चादपि प्रहाणं नोपपद्यते। एवं भावनासाक्षात्करणेऽपि योज्यम्। न च केवलं परिज्ञानादिकमेव न सम्भवति सस्वभाववादे, अपि च—परिज्ञावन्न युज्यन्ते चत्वार्यपि फलानि च। यथा स्वभावेनापरिज्ञातस्य दुःखस्य परिज्ञानं न युक्तम्, एवं स्वभावेनाविद्यमानस्य पूर्वं स्रोतआपत्तिफलस्य पश्चादस्तित्वं न सम्भवति। यथा स्रोतआपत्तिफलस्य, एवं सकृदागाम्यनागाम्यर्हत्फलानामभावो वेदितव्यः ॥ २७ ॥

न च केवलमेतानि फलानि परिज्ञावन्न युज्यन्ते, किं तर्हि? अधिगमोऽप्येषां न युज्यत इति प्रतिपादयन्नाह—

स्वभावेनानधिगतं यत् फलं तत् पुनः कथम्। (B. 510)
शक्यं समधिगन्तुं स्यात् स्वभावं परिगृह्णतः ॥ २८ ॥

स्वभावस्याविजहत्प्रकृतिकत्वाद्भावस्वभाववादमभ्युपगच्छतः पूर्वमनधिगतस्वभावानां पश्चादप्यधिगमो नोपपद्यते ॥ २८ ॥

ततश्च—

फलाभावे फलस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः।
संघो नास्ति न चेत् सन्ति तेऽष्टौ पुरुषपुद्गलाः ॥ २९ ॥
अभावाच्चार्यसत्यानां सद्धर्मोऽपि न विद्यते।
धर्मे चासति संघे च कथं बुद्धो भविष्यति ॥ ३० ॥

अनयोश्च श्लोकयोः पूर्ववदेवार्थो वेदितव्यः ॥ २९–३० ॥

अपि च—सस्वभावाभ्युपगमे सति

अप्रतीत्यापि बोधिं च तव बुद्धः प्रसज्यते।
अप्रतीत्यापि बुद्धं च तव बोधिः प्रसज्यते ॥ ३१ ॥

यदि हि स्वभावतो बुद्धो नाम कश्चिद् भावः स्यात्, स बोधिं (B.511) सर्वज्ञज्ञानमप्रतीत्यापि अनपेक्ष्यापि स्यात्। "अकृत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः परत्र न" इति वचनात्। तथा विनापि बुद्धेन बोधिः स्यात्, अनपेक्ष्यापि बुद्धं निराश्रया बोधिः स्यात् ॥ ३१ ॥

किञ्चान्यत्—

यश्चाबुद्धः स्वभावेन स बोधाय घटन्नपि।
न बोधिसत्त्वचर्यायां बोधिं तेऽधिगमिष्यति ॥ ३२ ॥

इह हि बुद्धत्वात्पूर्वमबुद्धस्वभावस्य सतः पुद्गलस्य सत्यामपि बोधिसत्त्व-

चर्यायां बोध्यर्थं घटमानस्यापि नैव बोधिः स्यात्, अबुद्धस्वभावस्य व्यावर्तयितुमशक्यत्वात् ॥ ३२ ॥

किञ्चान्यत्—

न च धर्ममधर्मं वा कश्चिज्जातु करिष्यति ।
किमशून्यस्य कर्तव्यं स्वभावः क्रियते न हि ॥ ३३ ॥

सति हि स्वभाववादाभ्युपगमे धर्माधर्मयोः करणं नोपपद्यते। किं हि अशून्यस्य कर्तव्यम् ? न हि स्वभावस्याशून्यस्य कारणमुपपद्यते; विद्यमानत्वात् ।' ३३ ॥

किञ्चान्यत्—

विना धर्ममधर्मं च फलं हि तव विद्यते । (B.512)
धर्माधर्मनिमित्तं च फलं तव न विद्यते ॥ ३४ ॥

यदेतद् धर्माधर्मनिमित्तकमिष्टानिष्टफलम्, यदि तत् स्वभावतोऽस्ति, तद् विनापि धर्माधर्माभ्यां स्यात् । यदा च विना धर्माधर्मं फलं तवास्ति, तदा धर्माधर्मजं फलं तव न सम्भवति । धर्माधर्मोपार्जनवैयर्थ्यं स्यात्, धर्माधर्मनिमित्तं च फलं तव न विद्यते इति ॥ ३४ ॥

अथ धर्माधर्मनिमित्तकं फलं भवतीति परिकल्प्यते, न तर्हि तत्फलमशून्यमिति प्रतिपादयन्नाह—

धर्माधर्मनिमित्तं वा यदि ते विद्यते फलम् ।
धर्माधर्मसमुत्पन्नमशून्यं ते कथं फलम् ॥ ३५ ॥

शून्यमेवैतत्, प्रतीत्यसमुत्पन्नत्वात्, प्रतिबिम्बवत्, इत्यभिप्रायः ॥ ३५ ॥

अपि च सर्व एव ह्येते 'गच्छ, कुरु, पच, पठ, तिष्ठ' इत्येवमादयो लौकिका व्यवहाराः प्रतीत्यसमुत्पन्नाः । तान् यदि सस्वभावानिच्छति भवान्, तदा भवता प्रतीत्यसमुत्पादो बाधितो भवति। तद्बाधनाच्च सर्व एव लौकिका व्यवहारा बाधिता भवन्तीति प्रतिपादयन्नाह—

(B.513) **सर्वसंव्यवहारांश्च लौकिकान् प्रतिबाधसे ।**
यत् प्रतीत्यसमुत्पादशून्यतां प्रतिबाधसे ॥ ३६ ॥

यच्छब्दः क्रियाविशेषणम् । यद्बाधसे इत्यनेन सम्बध्यते ॥ ३६ ॥

किञ्चान्यत्—

न कर्तव्यं भवेत्किञ्चिदनारब्धा भवेत्क्रिया ।
कारकः स्यादकुर्वाणः शून्यतां प्रतिबाधतः ॥ ३७ ॥

यदि हि स्वरूपशून्याः पदार्था न भवेयुः सस्वभावा एव भवेयुः, तदा स्वभावस्य विद्यमानत्वान्न केनचित् कस्यचित् किञ्चित् कर्तव्यं स्यात् । न हि नभसोऽना-

वरणत्वं केनचित् क्रियते। अक्रियमाणा च क्रिया स्यात्। क्रियां चाकुर्वाणस्य कारकत्वं स्यात्। न चैतदेवमिति। तस्मान्नाशून्याः पदार्थाः ॥ ३७ ॥

किञ्चान्यत्--

अजातमनिरुद्धं च कूटस्थं च भविष्यति।
विचित्राभिरवस्थाभिः स्वभावे रहितं जगत् ॥ ३८ ॥

विचित्राभिरवस्थाभिः स्वभावरचित स्वभावेनैव रचितमप्रतीत्यसमुत्पन्नं जगत् स्वभावशून्यवादिनाम्। स्वभावेनैव यदि भावाः सस्वभावाः स्युः, तदा स्वभावस्याकृत्रिमत्वादव्यावर्तनत्वाच्च सर्वमिदं जगदजातमनिरुद्धं च (B.514) स्यात्। अजातानिरुद्धत्वत्वाज्जगत् कूटस्थं स्यात्। हेतुप्रत्ययानपेक्षं विचित्राभिरवस्थाभी रहितमप्रतीत्यसमुत्पन्नं जगदशून्यवादिनां स्यात्। यथोक्तं पितापुत्रसमागमे–

"स्याद्यदि किंचिदशून्यं न वदेज्जिनु तस्य व्याकरणम्"।

तथाहि—स्थितं तत् स्वके स्वके भावे।

"कूटस्थस्थमविकारं न तस्य वृद्धिर्न परिहाणिः" ॥ इति ॥

तथा आर्यहस्तिकक्ष्यसूत्रे—

यदि कोचि धर्माण भवेत् स्वभाव तत्रैव गच्छेय जिनः सश्रावकः।
कूटस्थधर्माण सिया न निर्वृती न निष्प्रपंचो भवि जातु पण्डितः ॥इति॥३८॥

न च केवलं सस्वभाववादाभ्युपगमे लौकिका एव व्यवहारा (B.515) नोपपद्यन्ते, अपि च लोकोत्तरा अपि नोपपद्यन्ते इति प्रतिपादयन्नाह—

असम्प्राप्तस्य च प्राप्तिर्दुःखपर्यन्तकर्म च।
सर्वक्लेशप्रहाणं च यद्यशून्यं न विद्यते ॥ ३९ ॥

यदि हि अशून्यं सस्वभावं सर्वमेतत् स्यात्, तदा यदसम्प्राप्तं तदसम्प्राप्तमेव, इति असम्प्राप्तस्य च फलस्य प्राप्तिर्न स्यात्। तदा दुःखपर्यन्तकारणं च पूर्वं नाभूदिति साम्प्रतमपि न स्यात्। सर्वेषां च क्लेशानां पूर्वं प्रहाणं नाभूदिति पश्चादपि प्रहाणं न स्यात् ॥ ३९ ॥

तदेवं यस्मात् सस्वभाववादाभ्युपगमे सति सर्वमेतन्न युज्यते, अतः—

यः प्रतीत्यसमुत्पादं पश्यतीदं स पश्यति।
दुःखं समुदयं चैव निरोधं मार्गमेव च ॥ ४० ॥

यो हि सर्वधर्मप्रतीत्यसमुत्पादलक्षणां स्वभावशून्यतां सम्यक् पश्यति, स चत्वारि आर्यसत्यानि पश्यति यथाभूतानि तत्त्वतः।

यथोक्तमार्यमञ्जुश्रीपरिपृच्छायाम्— (B. 516)

"येन मञ्जुश्रीरनुत्पादः सर्वधर्माणां दृष्टः, तेन दुःखं परिज्ञातम्। येन नास्तिता सर्वधर्माणां दृष्टा, तस्य समुदयः प्रहीणः। येन अत्यन्तपरिनिर्वृताः सर्वधर्मा दृष्टाः,

तेन निरोधः साक्षात्कृतः। येन मञ्जुश्रीरभावः सर्वधर्माणां दृष्टः, तेन मार्गो भावितः" इति विस्तरः।

उक्तं च आर्यध्यायितमुष्टिसूत्रे—

"अथ खलु भगवान् मञ्जुश्रियं कुमारभूतमेतदवोचत्—'चतुर्णां मञ्जुश्रीरार्यसत्यानां यथाभूतादर्शनाच्चतुर्भिर्विपर्यासैर्विपर्यस्तचित्ताः सत्त्वा एवमिममभूतं संसारं नातिक्रामन्ति'। एवमुक्ते मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्—'देशयतु भगवान् कस्योपलम्भतः सत्त्वाः संसारं नातिक्रामन्ति'? भगवानाह—'आत्मात्मीयोपलम्भतो मञ्जुश्रीः सत्त्वाः संसारं नातिक्रामन्ति। तत् कस्य हेतोः? यो हि मञ्जुश्रीरात्मानं परं च समनुपश्यति, तस्य कर्माभिसंस्कारा भवन्ति। बालो मञ्जुश्रीरश्रुतवान् पृथग्जनोऽत्यन्तपरिनिर्वृतान् सर्वधर्मानप्रजानानः आत्मानं परं च उपलभते, उपलभ्य अभिनिविशते, अभिनिविष्टः सन् रज्यते दुष्यते मुह्यते। स रक्तो दुष्टो मूढः सन् त्रिविधं कर्म अभिसंस्करोति कायेन वाचा मनसा। सः असत्समारोपेण विकल्पयति—अहं रक्तः, अहं दुष्टः, अहं मूढ इति। तस्य तथागतशासने प्रव्रजितस्य एवं भवति—अहं शीलवान्, अहं ब्रह्मचारी, संसारं समतिक्रामिष्यामि, अहं निर्वाणमनुप्राप्स्यामि, अहं दुःखेभ्यो मोक्ष्यामि। स कल्पयति—इमे धर्माः कुशलाः, इमे धर्मा अकुशला इति, इमे धर्माः प्रहातव्याः, इमे धर्माः साक्षात्कर्तव्याः, दुःखं परिज्ञातव्यम्, समुदयः प्रहातव्यः, निरोधः साक्षात्कर्तव्यः, मार्गो भावयितव्यः। स कल्पयति—अनित्याः सर्वसंस्काराः, आदीप्ताः सर्वसंस्काराः। यन्वहं सर्वसंस्कारेभ्यः पलायेयम्। तस्यैवमवेक्षमाणस्य उत्पद्यते निर्वित्सहगतो मनसिकारः अनिमित्तपुरोगतः। तस्यैवं भवति—एषा सा दुःखपरिज्ञा, येयमेषां धर्माणां परिज्ञा।……तस्यैवं भवति—यन्वहं समुदयं प्रजहेयम्। स सर्वधर्मेभ्य अर्तीयते जेह्रीयते वितरति विजुगुप्सते उत्त्रस्यति (B. 517) सन्त्रस्यति सन्त्रासमापद्यते। तस्यैवं भवति—इयमेषां धर्माणां साक्षात्क्रिया, इदं समुदयप्रहाणम्, यदिदमेभ्यो धर्मेभ्योऽर्तीयना। तस्यैवं भवति—निरोधः साक्षात्कर्तव्यः। समुदयं कल्पयित्वा निरोधं सञ्जानाति। तस्यैवं भवति—एषा सा निरोधसाक्षात्क्रिया। तस्यैवं भवति—यन्नूनमहं मार्गं भावयेयम्। स एको रहोगतस्तान् धर्मान् मनसि कुर्वन् शमथं प्रतिलभते। तस्य तेन निर्वित्सहगतेन मनसिकारेण शमथ उत्पद्यते। तस्य सर्वधर्मेषु चित्तं न प्रलीयते प्रतिवहति प्रत्युदावर्तते। तेभ्यश्चार्तीयते जेह्रीयते, अनभिनन्दनाचित्तं समुत्पद्यते। तस्यैवं भवति-मुक्तोऽस्मि सर्वदुःखेभ्यः, न मम भूयः उत्तरिं किञ्चित् करणीयम्, अर्हन्नस्मीत्यात्मानं सञ्जानाति। स मरणकालसमये उत्पत्तिमात्मनो देवेषु पश्यति। तस्य कांक्षा विचिकित्सा च भवति बुद्धबोधौ। स विचिकित्सामापतितः

कालगतो महानिरयेषु प्रपतति । तत् कस्य हेतोः ? यथापीदमनुत्पन्नान् सर्वधर्मान् विकल्पयित्वा तथागते विचिकित्सां विमतिमुत्पादयति' ॥

"अथ खलु मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्—'कथं पुनर्भगवन् चत्वारि आर्यसत्यानि द्रष्टव्यानि' ? भगवानाह—'येन मञ्जुश्रीरनुत्पन्नाः सर्वधर्मा दृष्टाः, तेन दुःखं परिज्ञातम् । येन असमुत्थिताः सर्वधर्मा दृष्टाः, तस्य समुदयः प्रहीणः । येन अत्यन्तपरिनिर्वृताः सर्वधर्मा दृष्टाः, तेन निरोधः साक्षात्कृतः । येन अत्यन्तशून्याः सर्वधर्मा दृष्टाः, तेन मार्गो भावितः । येन मञ्जुश्रीरेवं चत्वारि आर्यसत्यानि दृष्टानि, स न कल्पयति—इमे धर्माः कुशलाः, इमे धर्मा अकुशलाः, इमे धर्माः प्रहातव्याः, इमे धर्माः साक्षात्कर्तव्याः दुःखं परिज्ञातव्यम्, समुदयः प्रहातव्यः, निरोधः साक्षात्कर्तव्यः, मार्गो भावयितव्य इति । तत् कस्य हेतोः ? तथाहि स तं धर्मं न समनुपश्यति नोपलभते यं परिकल्पयेत् । बालपृथग्जनास्त्वेतान् धर्मान् कल्पयन्तो रज्यन्ति च द्विष्यन्ति च मुह्यन्ति च । स न कञ्चिद्धर्ममाव्यूहति निर्व्यूहति । तस्यैवमनाव्यूहतोऽनिर्व्यूहतस्त्रैधातुके चित्तं न सज्जति । अजातं सर्वत्रैधातुकं समनुपश्यति मायोपमं स्वप्नोपमं प्रतिश्रुत्कोपमम् । (B. 518) एवंस्वभावान् सर्वधर्मान् पश्यन् अनुनयप्रतिघापगतो भवति सर्वसत्त्वेषु । तत् कस्य हेतोः ? तथाहि स तान् धर्मान् नोपलभते यत्रानुनीयेत वा प्रतिहन्येत वा । स आकाशसमेन चित्तेन बुद्धमपि न समनुपश्यति, धर्ममपि न समनुपश्यति, सङ्घमपि न समनुपश्यति । सर्वधर्मान् शून्यानिति समनुपश्यन् न क्वचिद् धर्मे विचिकित्सामुत्पादयति । अविचिकित्सन् निरुपादानो भवति । निरुपादानोऽनुपादाय परिनिर्वाति" इति विस्तरः ॥ ४० ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ आर्यसत्यपरीक्षा नाम चतुर्विंशं प्रकरणम् ॥

२५. निर्वाणपरीक्षा

(पञ्चविंशं प्रकरणम्)

(B. 519) अत्राह—

यदि शून्यमिदं सर्वमुदयो नास्ति न व्ययः ।
प्रहाणाद्वा निरोधाद्वा कस्य निर्वाणमिष्यते ॥ १ ॥

इह हि भगवता उषितब्रह्मचर्याणां तथागतशासनप्रतिपन्नानां धर्मानुधर्मप्रतिपत्तियुक्तानां पुद्गलानां द्विविधं निर्वाणमुपवर्णितम् सोपधिशेषं निरुपधिशेषं च । तत्र निरवशेषस्य अविद्यारागादिकस्य क्लेशगणस्य प्रहाणात् सोपधिशेषं निर्वाणमिष्यते । तत्र उपधीयतेऽस्मिन्नात्मस्नेह इति उपधिः । उपधिशब्देन आत्मप्रज्ञप्तिनिमित्ताः पञ्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । शिष्यत इति शेषः, उपधिरेव शेषः उपधिशेषः, सह उपधिशेषेण वर्तते इति सोपधिशेषम् । किं तत् ? निर्वाणम् । तच्च स्कन्धमात्रकमेव केवलं सत्कायदृष्ट्यादिक्लेशतस्कररहितमवशिष्यते निहताशेषचौरगण- (B. 520) ग्राममात्रावस्थानसाधर्म्येण । तत् सोपधिशेषं निर्वाणम् । यत्र तु निर्वाणे स्कन्धपञ्चकमपि नास्ति, तन्निरुपधिशेषं निर्वाणम् । निर्गतः उपधिशेषोऽस्मिन्निति कृत्वा । निहताशेषचौरगणस्य ग्राममात्रस्यापि विनाशसाधर्म्येण । तदेव च अधिकृत्य उच्यते—

अभेदि कायो निरोधि सञ्ञा वेदना पि ति दहंसु सब्बा ।
वूपसमिंसु संखारा विञ्ञाणमत्थमगमा ॥ [उदानम्—८-९]

तथा—

“असंलीनेन कायेन वेदनामध्यवासयत् ।
प्रद्योतस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतसः”॥ इति । [थेरगाथा—९०६]

तदेवं निरुपधिशेषं निर्वाणं स्कन्धानां निरोधाल्लभ्यते । एतच्च द्विविधं निर्वाणं कथं युज्यते यदि क्लेशानां स्कन्धानां च निरोधो भवति ? यदा तु सर्वमिदं शून्यम्, नैव किञ्चिदुत्पद्यते, नापि किञ्चिन्निरुध्यते, तदा कुतः क्लेशाः, कुतो वा स्कन्धाः येषां निरोधे निर्वाणं स्यादिति ! तस्माद् विद्यत एव भावानां स्वभाव इति ॥ १ ॥

(B. 521) अत्रोच्यते । ननु एवमपि सस्वभावाभ्युपगमे—

यद्यशून्यमिदं सर्वमुदयो नास्ति न व्ययः ।
प्रहाणाद्वा निरोधाद्वा कस्य निर्वाणमिष्यते ॥ २ ॥

स्वभावेन हि व्यवस्थितानां क्लेशानां स्कन्धानां च स्वभावस्यानपायित्वात् कुतो निवृत्तिः, यतस्तन्निवृत्त्या निर्वाणं स्यादिति ? तस्मात् स्वभाववादिनां नैव निर्वाणमुपपद्यते। न च शून्यतावादिनः स्कन्धनिवृत्तिलक्षणं क्लेशनिवृत्तिलक्षणं वा निर्वाणमिच्छन्ति यतस्तेषामयं दोषः स्यादिति! अतः अनुपालम्भ एवायं शून्यवादिनाम् ॥ २ ॥

यदि खलु शून्यतावादिनः क्लेशानां स्कन्धानां वा निवृत्तिलक्षणं निर्वाणं नेच्छन्ति, किंलक्षणं तर्हि इच्छन्ति ? उच्यते—

अप्रहीणमसम्प्राप्तम् अनुच्छिन्नमशाश्वतम्।
अनिरुद्धमनुत्पन्नम् एतन्निर्वाणमुच्यते ॥ ३ ॥

यद्धि नैव प्रहीयते रागादिवत्, नापि प्राप्यते श्रामण्यफलवत्, नाच्युच्छिद्यते स्कन्धादिवत्, यच्चापि न नित्यमशून्यवत्, तत् स्वभावतोऽनिरुद्धमनुत्पन्नं च निर्वाणमुक्तम्। तत् कुतस्तस्मिन्नित्थंविधे निष्प्रपञ्चे क्लेशकल्पना येषां क्लेशानां प्रहाणान्निर्वाणं भवेत् ? कुतो वा स्कन्धकल्पना तत्र, येषां स्कन्धानां (B. 522) निरोधात् तद्भवेत् ? यावद्धि एताः कल्पनाः प्रवर्तन्ते तावन्नास्ति निर्वाणाधिगमः, सर्वप्रपञ्चपरिक्षयादेव तदधिगमात्।

अथ स्यात्—यद्यपि निर्वाणे न सन्ति क्लेशाः, न चापि निर्वाणादर्वाग् विद्यन्ते, ततस्तेषां परिक्षयान्निर्वाणं भविष्यतीति ? उच्यते; त्यज्यतामयं ग्राहः, यस्मान्निर्वाणादर्वाक् स्वभावतो विद्यमानानां न पुनरभावः शक्यते कर्तुम्। तस्मान्निर्वाणाभिलाषिणा त्याज्यैषा कल्पना। वक्ष्यति हि—

निर्वाणस्य च या कोटिः कोटिः संसरणस्य च।
न तयोन्तरं किंचित् सुसूक्ष्ममपि विद्यते ॥ इति। [म० शा०–२५-२०]

तदेवं निर्वाणे न कस्यचित् प्रहाणम्, नापि कस्यचिन्निरोध इति विज्ञेयम्। ततश्च निरवशेषकल्पनाक्षयरूपमेव निर्वाणम्। उक्तं च भगवता—

"निवृत्ति धर्माण न अस्ति धर्मा
ये नेह अस्ती न ते जातु अस्ति।
अस्तीति नास्तीति च कल्पनावता-
मेवं चरन्तान न दुःख शाम्यति" ॥ इति। [समाधिराज०–९-२६]

अस्या गाथाया अयमर्थः—निर्वृतौ निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ धर्माणां क्लेशकर्मजन्मलक्षणानां वा सर्वथा अस्तङ्गमादस्तित्वं नास्ति, एवं च सर्ववादिनामभिमतम्। ये तर्हि धर्मा इह निर्वृतौ न सन्ति, प्रदीपोदयादन्धकारोप- (B. 523) लब्धरज्जुसर्पभयादिवत्, न ते जातु सन्ति, न ते धर्माः क्लेशकर्मजन्मादिलक्षणाः कस्मिंश्चित् काले संसारावस्थायामपि तत्त्वतो विद्यन्ते। न हि रज्जुः अन्धकारावस्थायां स्वरूपतः सर्पोऽस्ति. सद्भूतसर्पवत् अन्धकारेऽपि आलोकेऽपि कायचक्षु-

भ्यामिग्रहणात् । कथं तर्हि संसारः इति चेत् ? उच्यते; आत्मात्मीयासद्ग्रहग्रस्तानां बालपृथग्जनानामसत्स्वरूपा अपि भावाः सत्यतः तैमिरिकाणामिव असत्केशमशकादय इवेति । आह —

"अस्तीति नास्तीति च कल्पनावतामेवं चरन्तान न दुःख शाम्यति" इति ।

अस्तीति भावसद्भावकल्पनावतां जैमिनीयकाणादकापिलादीनां वैभाषिकपर्यन्तानाम् । नास्तीति च कल्पनावतां नास्तिकानामपायगतिनिष्ठानाम् । तदन्येषां च अतीतानागतसंस्थानां विज्ञप्तिविप्रयुक्तसंस्काराणां नास्तिवादिनां तदन्यदस्तिवादिनाम्, परिकल्पितस्वभावस्य नास्तिवादिनाम्, परतन्त्रपरिनिष्पन्नस्वभावयोरस्तिवादिनाम्, एवमस्तिनास्तिवादिनामेवं चरतां न दुखं संसारः शाम्यतीति । तथा—

"यथा शङ्कितेन विषसंज्ञ अभ्युपेति नो चापि कोष्ठ गन्तु आविष्ट पपद्यते ।

(B.524) एवमेव बालुऽपगतो ······जायि म्रियते सदा अभूतो"।। इति ।

तदेवं न कस्यचिन्निर्वाणे प्रहाणं नापि कस्यचिन्निरोध इति विज्ञेयम् । ततश्च सर्वकल्पनाक्षयरूपमेव निर्वाणम् । यथोक्तमार्यरत्नावल्याम्—

न चाभावोऽपि निर्वाणं कुत एवास्य भावना !
भावाभावपरामर्शक्षयो निर्वाणमुच्यते ।। इति ।। ३ ।।

ये तु सर्वकल्पनोपशमरूपं निर्वाणमप्रतिपद्यमानाः भावाभावतदुभयानुभयरूपं निर्वाणं परिकल्पयन्ति, तान् प्रति उच्यते—

भावस्तावन्न निर्वाणं जरामरणलक्षणम् ।
प्रसज्येतास्ति भावो हि न जरामरणं विना ।। ४ ।।

(B. 525) तत्रैके भावतो निर्वाणमभिनिविष्टा एवमाचक्षते—इह क्लेशकर्मजन्मसन्तानप्रवृत्तिनियतरोधभूतो जलप्रवाहरोधभूतसेतुस्थानीयो निरोधात्मकः पदार्थः, तन्निर्वाणम् । न च अविद्यमानस्वभावो धर्मः एवं कार्यकारी दृश्यते । ननु च योऽस्या नन्दीरागसहगतायास्तृष्णायाः क्षयो विरागो निरोधो निर्वाणमित्युक्तम्, न च क्षयमात्रं भावो भवितुमर्हति । तथा—

"प्रद्योतस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतसः" ।

इत्युक्तम् । न च प्रद्योतस्य निवृत्तिर्भाव इत्युपपद्यते ? उच्यते; नैतदेवं विज्ञेयं तृष्णायाः क्षयः तृष्णाक्षयः इति ? किं तर्हि ? तृष्णायाः क्षयोऽस्मिन्निति निर्वाणाख्ये धर्मे सति भवति, स तृष्णाक्षय इति वक्तव्यम् । प्रदीपश्च दृष्टान्तमात्रम् । तत्रापि यस्मिन् सति चेतसो विमोक्षो भवतीति वेदितव्यमिति ।

एवं भावे निर्वाणे व्यवस्थापिते आचार्यो निरूपयति—**भावस्तावन्न निर्वाणम्** । किं कारणम् ? यस्माज्जरणमरणलक्षणं प्रसज्येत, भावस्य जरामरण-

लक्षणाव्यभिचारित्वात्। ततश्च निर्वाणमेव तन्न स्यात्, जरामरणलक्षणत्वाद् विज्ञानवत्, इत्यभिप्रायः ॥

तामेव च जरामरणलक्षणव्यभिचारितां स्पष्टयन्नाह—अस्ति भावो हि न जरामरणं विनेति। यो हि जरामरणरहितः, स भाव एव न सम्भवति, खपुष्पवत्, जरामरणरहितत्वात् ॥ ४ ॥

किञ्चान्यत्—

भावश्च यदि निर्वाणं निर्वाणं संस्कृतं भवेत्। (B. 526)
नासंस्कृतो हि विद्यते भावः क्वचन कश्चन ॥ ५ ॥

यदि निर्वाणं भावः स्यात् तदा तन्निर्वाणं संस्कृतं भवेत्, विज्ञानदिवत्, भावत्वात्। यस्तु असंस्कृतः, नासौ भावः, तद्यथा खरविषाणवदिति व्यतिरेकमुपदर्शयन्नाह—नासंस्कृतो हि विद्यते भावः क्वचन कश्चन।

क्वचनेत्यधिकरणे देशे काले सिद्धान्ते वा। कश्चनेत्याधेये। आध्यात्मिको बाह्यात्मिको वेत्यर्थः ॥ ५ ॥

किञ्चान्यत्—

भावश्च यदि निर्वाणमनुपादाय तत् कथम्।
निर्वाणं नानुपादाय कश्चिद् भावो हि विद्यते ॥ ६ ॥

यदि भवन्मतेन निर्वाणं भावः स्यात्, तदुपादाय भवेत्, स्वकारणसामग्रीमाश्रित्य भवेदित्यर्थः। न चैवमुपादाय निर्वाणमिष्यते, किं तर्हि ? अनुपादाय। तद्यदि भावो निर्वाणमनुपादाय, तत् कथं निर्वाणं स्यात् ? नैव अनुपादाय स्यात्, भावत्वात्, विज्ञानादिवत्। व्यतिरेककारणमाह—नानुपादाय कश्चिद् भावो हि विद्यते इति ॥ ६ ॥

अत्राह—यदि भावो हि न निर्वाणम्, यथोदितदोषप्रसङ्गात्, (B 527) किं तर्हि ? अभाव एव निर्वाणम्, क्लेशजन्मनिवृत्तिमात्रत्वादिति ? उच्यते; एतदप्ययुक्तम्, यस्मात्—

यदि भावो न निर्वाणमभावः किं भविष्यति !
निर्वाणं यत्र भावो न नाभावस्तत्र विद्यते ॥ ७ ॥

यदि भावो निर्वाणं नेष्यते, यदि निर्वाणं भाव इति नेष्यते, तदा किमभावो भविष्यति निर्वाणम् ! अभावोऽपि न भविष्यतीत्यर्थः। क्लेशजन्मनोरभावो निर्वाणमिति चेत् ? एवं तर्हि क्लेशजन्मनोरनित्यता निर्वाणमिति स्यात्। अनित्यतैव हि क्लेशजन्मनोरभावो नान्यत्, इत्यतः अनित्यतैव निर्वाणं स्यात्। न चैतदिष्टम्, अयत्नेनैव मोक्षप्रसंगादित्युक्तमेवैतत् ॥ ७ ॥

किञ्चान्यत्—

यद्यभावश्च निर्वाणमनुपादाय तत् कथम् ।
निर्वाणं न ह्यभावोऽस्ति योऽनुपादाय विद्यते ॥ ८ ॥

तत्र अभावः अनित्यता वा भावमुपादाय प्रज्ञप्यते, खरविषाणादीनामनित्यतानुपलम्भात् । लक्षणमाश्रित्य लक्ष्यं प्रज्ञप्यते, लक्ष्यमाश्रित्य च लक्षणम् । अतः (B. 528) परस्परापेक्षिक्यां लक्ष्यलक्षणप्रवृत्तौ कुतो लक्ष्यं भावमपेक्ष्य अनित्यता भविष्यति ! तस्मादभावोऽप्युपादाय प्रज्ञप्यते । ततो यदि अभावश्च निर्वाणम्, तत् कथमनुपादाय निर्वाणं भवेत् ! उपादायैव तद्भवेत्, अभावत्वाद् विनाशवत् । एतदेव स्पष्टयन्नाह—'न ह्यभावोऽस्ति योऽनुपादाय विद्यते' इति ॥

यदि तर्हि अभावः अनुपादाय नास्ति, किमिदानीमुपादाय वन्ध्यापुत्रादयोऽभावा भविष्यन्ति ? केनैतदुक्तं वन्ध्यापुत्रादयोऽभावा इति ? उक्तं हि पूर्वम्—

'भावस्य चेदप्रसिद्धिरभावो नैव सिध्यति ।
भावस्य ह्यन्यथाभावमभावं ब्रुवते जनाः' ॥ इति । [म० शा०–१५.५]

तस्मान्न वन्ध्यापुत्रादीनामभावत्वम् । यच्चाप्युच्यते—

'आकाशं शशशृंगं च वन्ध्यायाः पुत्र एवं च ।
असन्तश्चाभिलप्यन्ते तथा भावेषु कल्पना' ॥ इति [लंका० २-१३६,१०-४५३]

तत्रापि भावकल्पनाप्रतिषेधमात्रम्, न अभावकल्पना, भावत्वसिद्धेरेवेति विज्ञेयम् । वन्ध्यापुत्र इति शब्दमात्रमेवैतत्, न अस्य अर्थः उपलभ्यते, यस्यार्थस्य भावत्वमभावत्वं वा स्यादिति । कुतः अनुपलभ्यमानस्वभावस्य भावाभावकल्पना योक्ष्यते ! तस्मात् न वन्ध्यापुत्रोऽभाव इति विज्ञेयम् । ततश्च स्थितमेव—न ह्यभावोऽस्ति योऽनुपादाय विद्यते' इति ॥ ८ ॥

अत्राह—यदि भावो निर्वाणं न भवति, अभावोऽपि, किं तर्हि निर्वाणमिति ? उच्यते; इह हि भगवद्भिस्तथागतैः—

(B. 529) **य आजवञ्जवीभाव उपादाय प्रतीत्य वा ।**
सोऽप्रतीत्यानुपादाय निर्वाणमुपदिश्यते ॥ ९ ॥

तत्र आजवंजवीभावः आगमनगमनभावजन्ममरणपरंपरेत्यर्थः । स चायमाजवञ्जवीभावः कदाचिद्धेतुप्रत्ययसामग्रीमाश्रित्य अस्तीति प्रज्ञप्यते, दीर्घह्रस्ववत् । कदाचिदुत्पद्यत इति प्रज्ञप्यते प्रदीपप्रभावद् बीजाङ्कुरवत् । सर्वथा यद्ययमुपादाय प्रज्ञप्यते, यदि वा प्रतीत्य जायत इति व्यवस्थाप्यते, सर्वथास्य जन्ममरणपरम्पराप्रबन्धस्य अप्रतीत्य वा अनुपादाय वा अप्रवृत्तिस्तन्निर्वाणमिति व्यवस्थाप्यते । न च अप्रवृत्तिमात्रं भावोऽभावो वेति परिकल्पितुं पार्यत इति । एवं न भावो नाभावो निर्वाणम् ॥

अथवा—येषां 'संस्काराः संसरन्ति' इति पक्षः, तेषां प्रतीत्य प्रतीत्य य उत्पा-

पादश्च विनाशश्च, सोऽप्रतीत्याप्रवर्तमानो निर्वाणमिति कथ्यते। येषां तु 'पुद्गलः संसरति', तेषां तस्य नित्यानित्यत्वेनावाच्यस्य तत्तदुपादानमाश्रित्य (B. 530) य आजवञ्जवीभावः स उपादाय प्रवर्तते, स एवापादायोपादाय प्रवर्तयमानः सन्निदानीमनुपादायाप्रवर्तयमानो निर्वाणमिति व्यपदिश्यते। न च संस्काराणां पुद्गलस्य वा अप्रवृत्तिमात्रकं भावोऽभावो वेति शक्यं परिकल्पयितुम्। इत्यतोऽपि न भावो नाभावो निर्वाणमिति युज्यते ॥ ९ ॥

किञ्चान्यत्—

प्रहाणं चाब्रवीच्छास्ता भवस्य विभवस्य च।
तस्मान्न भावो नाभावो निर्वाणमिति युज्यते ॥ १० ॥

तत्र सूत्र उक्तम्—"ये केचिद् भिक्षवो भवेन भवस्य निःसरणं पर्येषन्ते विभवेन वा, अपरिज्ञातं तत्तेषाम्" (उदान० ३-१०) इति। उभयं ह्येतत् परित्याज्यं भवे तृष्णा विभवे तृष्णा च। न चैतन्निर्वाणं प्रहातव्यमुक्तं भगवता, किं तर्हि ? अप्रहातव्यम्। तद्यदि निर्वाणं भावरूपं स्यादभावरूपं वा, तदापि प्रहातव्यं भवेत्। न च प्रहातव्यम्। तस्मान्न भावो नाभावो निर्वाणमिति युज्यते १० ॥

येषामपि क्लेशजन्मनोस्तत्राभावादभावरूपं निर्वाण स्वयं च भावरूपत्वाद् भावरूपमित्युभयरूपम्, तेषामुभयरूपमिति निर्वाणं नोपपद्यते, इति प्रतिपादयन्नाह—

भवेदभावो भावश्च निर्वाणमुभयं यदि। (B. 531)
भवेदभावो भावश्च मोक्षस्तच्च न युज्यते ॥ ११ ॥

यदि भावाभावोभयरूपं निर्वाणं स्यात्, तदा भावश्च अभावश्च मोक्ष इति स्यात्। ततश्च यः संस्काराणामात्मलाभः, तस्य च विगमः, स एव मोक्षः स्यात्। न च संस्कारा एव मोक्ष इति युज्यते। अत एवाह—तच्च न युज्यते इति ॥ ११ ॥

किञ्चान्यत्—

भवेदभावो भावश्च निर्वाणमुभयं यदि।
नानुपादाय निर्वाणमुपादायोभयं हि तत् ॥ १२ ॥

यदि भावाभावरूपं निर्वाणं स्यात्, तदा हेतुप्रत्ययसामग्रीमुपादाय आश्रित्य भवेत् न अनुपादाय। किं कारणम् ? यस्मादुपादायोभय हि तत्। भावमुपादाय अभावः, अभावं चोपादाय भावः—इति कृत्वा उभयमेतद् भावं च उपादायैव भवति, न अनुपादाय। एवं निर्वाण भवेद् भावाभावरूपम्। न चैतदेवम्, इति न युक्तमेतत् ॥ १२ ॥

किं चान्यत्—

भवेदभावो भावश्च निर्वाणमुभयं कथम्।
असंस्कृतं च निर्वाणं भावाभावौ च संस्कृतौ ॥ १३ ॥

(B. 532) भावो हि स्वहेतुप्रत्ययसामग्रीसम्भूतत्वात् संस्कृतः। अभावोऽपि भावं प्रतीत्य संभूतत्वात्, जातिप्रत्ययजरामरणवचनाच्च संस्कृतः। तद्यदि भावाभावस्वभावं निर्वाणं स्यात् तदा न असंस्कृतम्, किन्तु संस्कृतमेव। यस्मान्न च संस्कृतमिष्यते, तस्मान्न भावाभावस्वरूपं निर्वाणं युज्यते ॥ १३ ॥

अथापि स्यात्—नैव हि निर्वाणं भावाभावस्वरूपम्, किं तर्हि? निर्वाणे भावाभावाविति। एवमपि न युक्तम्। कुतः? यस्मात्—

भवेदभावो भावश्च निर्वाणे उभयं कथम्।
तयोरेकत्र नास्तित्वमालोकतमसोर्यथा ॥ १४ ॥

भावाभावयोरपि परस्परविरुद्धयोरेकत्र निर्वाणे नास्ति सम्भव इति, अतः, भवेदभावो भावश्च निर्वाणे उभयं कथम् नैव। भवेदित्यभिप्रायः ॥ १४ ॥

इदानीं यथा नैव भावो नैवाभावो निर्वाणं युज्यते, तथा प्रतिपादयन्नाह—

नैवाभावो नैव भावो निर्वाणमिति याञ्जना।
अभावे चैव भावे च सा सिद्धे सति सिध्यति ॥ १५ ॥

(B. 533) यदि हि भावो नाम कश्चित् स्यात्, तदा तत्प्रतिषेधेन नैव भावो निर्वाणमित्येषा कल्पना, यदि कश्चिदभावः स्यात्, तदा तत्प्रतिषेधेन नैवाभावो निर्वाणं स्यात्। यदा च भावाभावावेव न स्तः, तदा तत्प्रतिषेधोऽपि नास्तीति। तस्मान्नैव भावो नैवाभावो निर्वाणमिति या कल्पना, सापि नोपपद्यत एव। इति न युक्तमेतत् ॥ १५ ॥

किञ्चान्यत्—

नैवाभावो नैव भावो निर्वाणं यदि विद्यते।
नैवाभावो नैव भाव इति केन तदज्यते ॥ १६ ॥

यदि एतन्निर्वाणं नैवाभावरूपं नैव भावरूपमस्तीति कल्प्यते, केन तदानीं तदित्थंविधं नोभयरूपं निर्वाणमस्तीति अज्यते गृह्यते प्रकाशते वा? किं तत्र निर्वाणे कश्चिदेवंविधः प्रतिपत्तास्ति? अथ नास्ति? यदि अस्ति, एवं सति निर्वाणेऽपि तवात्मा स्यात्। न चेष्टम्, निरुपादानस्यात्मनोऽस्तित्वाभावात्। अथ नास्ति, केनैतदित्थंविधं निर्वाणमस्तीति परिच्छिद्यते! संसारावस्थितः परिच्छिनत्तीति चेत्, यदि संसारावस्थितः परिच्छिनत्ति, स किं विज्ञानेन परिच्छिनत्ति? उत ज्ञानेन? यदि विज्ञानेनेति परिकल्प्यते, तन्न युज्यते। किं कारणम्? यस्मान्निमित्तालम्बनं विज्ञानम्, न च निर्वाणे किञ्चिन्निमित्तमस्ति, तस्मान्न तत्तावद् विज्ञानेनालम्ब्यते। ज्ञानेनापि न ज्ञायते। किं कारणम्? यस्माद् ज्ञानेन हि शून्यतालम्बनेन भवितव्यम्, तच्च अनुत्पादरूपमेवेति, कथं तेनाविद्यमानस्वरूपेण नैवाभावो नैव भावो निर्वाणमिति गृह्यते, सर्वप्रपञ्चातीतरूपत्वाद् ज्ञानस्येति।

तस्मान्न केनचिन्निर्वाणं नैवाभावो नैव भाव इत्यज्यते । अनज्यमानम- (B. 534) प्रकाश्यमानमगृह्यमाणं तदेवमस्तीति न युज्यते ॥ १६ ॥

सर्वथा यथा च निर्वाणे एताश्चतस्रः कल्पना न सम्भवन्ति, एवं निर्वाणाधिगन्तर्यपि तथागते एताः कल्पना नैव सम्भवन्तीति प्रतिपादयन्नाह—

परं निरोधाद् भगवान् भवतीत्येव नोह्यते ।
न भवत्युभयं चेति नोभयं चेति नोह्यते ॥ १७ ॥

उक्तं हि पूर्वम्—

घनग्राहगृहीतस्तु येनास्तीति तथागतः ।
नास्तीति वा कल्पयन् स निर्वृतस्य विकल्पयेत् ॥ [म० शा०–२२-१३]

एवं तावत् परं निरोधाद्भवति तथागतो न भवति चेति नोह्यते। एतद्द्वयस्याभावादुभयमित्यपि नोह्यते। उभयस्याभावादेव नोभयमिति नोह्यते, न गृह्यते ॥ १७ ॥

न च केवलं परं निरोधाच्चतुर्भिः प्रकारैर्भगवान्नोह्यते, अपि च—

तिष्ठमानोऽपि भगवान् भवतीत्येव नोह्यते ।
न भवत्युभयं चेति नोभयं चेति नोह्यते ॥ १८ ॥ (B. 535)

यथा नाज्यं न चोह्यं तथा तथागतपरीक्षायां प्रतिपादितम् ॥ १८ ॥

अत एव—

न संसारस्य निर्वाणात् किञ्चिदस्ति विशेषणम् ।
न निर्वाणस्य संसारात् किञ्चिदस्ति विशेषणम् ॥ १९ ॥

यस्मात्तिष्ठन्नपि भगवान् भवतीत्येवमादिना नोह्यते, परिनिर्वृतोऽपि नोह्यते भवतीत्येवमादिना, अत एव संसारनिर्वाणयोः परस्परतो नास्ति कश्चिद्विशेषः, विचार्यमाणयोस्तुल्यरूपत्वात् । यच्चापीदमुक्तं भगवता—"अनवराग्रो हि भिक्षवो जातिजरामरणसंसारः" इति, तदपि अत एवोपपन्नम्; संसारनिर्वाणयोर्विशेषस्याभावात् ॥ १९ ॥

तथाहि—

निर्वाणस्य च या कोटिः कोटिः संसरणस्य च ।
न तयोरन्तरं किञ्चित् सुसूक्ष्ममपि विद्यते ॥ २० ॥

न च केवलं संसारस्य निर्वाणेनाविशिष्टत्वात् पूर्वापरकोटिकल्पना न संभवति, या अप्येताः—

परं निरोधादन्ताद्याः शाश्वताद्याश्च दृष्टयः । (B. 536)
निर्वाणमपरान्तं च पूर्वान्तं च समाश्रिताः ॥ २१ ॥

ता अपि अत एव नोपपद्यन्ते, संसारनिर्वाणयोरुभयोरपि प्रकृतिशान्तत्वेनैकरसत्वात् ।

तत्र परं निरोधादित्यनेनोपलक्षणेन चतस्रो दृष्टयः परिदृह्यन्ते। तद्यथा–भवति तथागतः परं मरणात्, न भवति तथागतः परं मरणात्, भवति च न भवति च तथागतः परं मरणात्, नैव भवति न न भवति तथागतः परं मरणात् इति। एताश्चतस्रो दृष्टयो निर्वाणपरामर्शेन प्रवृत्ताः ॥ २१ ॥

अन्ताद्या अपि दृष्टयः तद्यथा—अन्तवान् लोकः, अनन्तवांश्च, अन्तवांश्चानन्तवांश्च, नैवान्तवान् नानन्तवान् लोकः इति। एताश्चतस्रो दृष्टयोऽपरान्तं समाश्रित्य प्रवृत्ताः। तत्र आत्मनो लोकस्य वा अनागतमुत्पादमपश्यन् अन्तवान् लोक इत्येवं कल्पयन् अपरान्तमालम्ब्य प्रवर्तते। एवमनागतमुत्पादं पश्यन् अनन्तवान् लोक इति प्रवर्तते। पश्यंश्च अपश्यंश्च उभयथा प्रतिपद्यते। द्वयप्रतिषेधेन नैवान्तवान् नानन्तवानिति प्रतिपद्यते। शाश्वतो लोकः, अशाश्वतो लोकः, शाश्वतश्चाशाश्वतश्च, नैव शाश्वतो नैवाशाश्वतो लोकः—इत्येताश्चतस्रो दृष्टयः पूर्वान्तं समाश्रित्य प्रवर्तन्ते। तत्र आत्मनो लोकस्य वा अतीतमुत्पादं पश्यन् शाश्वतो लोक इति प्रतिपद्यते, अपश्यन्नशाश्वत इति प्रतिपद्यते, पश्यंश्च अपश्यंश्च शाश्वतश्चा-(B. 537) शाश्वतश्चेति प्रतिपद्यते नैव पश्यन्नैवापश्यन् नैव शाश्वतो नाशाश्वतश्चेति प्रतिपद्यते पूर्वान्तमाश्रित्य। ताश्चैता दृष्टयः कथं युज्यन्ते? यदि कस्यचित् पदार्थस्य कश्चित् स्वभावो भवेत्, तस्य भावाभावकल्पनात् स्युरेता दृष्टयः। यदा तु संसारनिर्वाणयोरविशेषः प्रतिपादितः, तदा—

शून्येषु सर्वधर्मेषु किमनन्तं किमन्तवत्।
किमनन्तमन्तवच्च नानन्तं नान्तवच्च किम् ॥ २२ ॥
किं तदेव किमन्यत्किं शाश्वतं किमशाश्वतम्।
अशाश्वतं शाश्वतं च किं वा नोभयमप्यतः ॥ २३ ॥

चतुर्दशाप्येतानि अव्याकृतवस्तूनि असति भावस्वरूपे नैव युज्यन्ते। यस्तु भावस्वरूपमध्यारोप्य तद्विगमाविगमतः एता दृष्टीरुत्पाद्य अभिनिविशते, तस्यायमभिनिवेशो निर्वाणपुरगामिनं पन्थानं निरुणद्धि, सांसारिकेषु च दुःखेषु नियोजयतीति विज्ञेयम् ॥ २२-२३ ॥

अत्राह—यदि एवं भवता निर्वाणमपि प्रतिषिद्धम्, ननु च य एष भगवता अनन्तचरितसत्त्वराश्यनुवर्तकेन विदिताविपरीतसकलजगदाशयस्वभावेन महाकरुणापरतन्त्रेण प्रियैकपुत्रकप्रेमानुगताशेषत्रिभुवनजनेन चरितप्रतिपक्षानुरूपो धर्मो (B. 538) देशितो लोकस्य निर्वाणाधिगमार्थम्, स एवं सति व्यर्थ एव जायते? उच्यते—यदि कश्चिद्धर्मो नाम स्वभावरूपतः स्याद्, केचिच्च सत्त्वास्तस्य धर्मस्य श्रोतारः स्युः, कश्चिद्वा देशिता बुद्धो भगवान्नाम भावस्वभावः स्यात्, स्यादेतदेवम्। यदा तु—

सर्वोपलम्भोपशमः प्रपञ्चोपशमः शिवः ।
न क्वचिद् कस्यचिद् कश्चिद् धर्मो बुद्धेन देशितः ॥ २४ ॥

तदा कुतोऽस्माकं यथोक्तदोषप्रसङ्गः ? इह हि सर्वेषां प्रपञ्चानां निमित्तानां य उपशमोऽप्रवृत्तिस्तन्निर्वाणम् । स एव चोपशमः प्रकृत्यैवोपशान्तत्वाच्छिवः । वाचामप्रवृत्तेर्वा प्रपञ्चोपशमश्चित्तस्याप्रवृत्तेः शिवः । क्लेशानामप्रवृत्त्या वा जन्मनोऽप्रवृत्त्या शिवः । क्लेशप्रहाणेन वा प्रपञ्चोपशमो निरवशेषवासनाप्रहाणे शिवः । ज्ञेयानुपलब्ध्या वा प्रपञ्चोपशमो ज्ञानानुपलब्ध्या शिवः । यदा चैव बुद्धा भगवन्तः सर्वप्रपञ्चोपशान्तरूपे निर्वाणे शिवेऽस्थानयोगेन नभसीव हंसराजाः स्थिताः स्वपुण्यज्ञानसम्भारपक्षपातवाते वातगगने वा गगनस्याकिञ्चनत्वात्, तदा सर्वनिमित्तानुपलम्भान्न क्वचिद्देवेषु वा मनुष्येषु वा न कस्यचिद्देवस्य (B. 539) वा न कश्चिद्धर्मः सांक्लेशिको वा वैयवदानिको वा देशित इति विज्ञेयम् । यथोक्तमार्यतथागतगुह्यसूत्रे—"यां च रात्रिं शान्तमते, तथागतोऽनुत्तरां सम्यक्सम्बोधिमभिसम्बुद्धः, यां च रात्रिमनुपादाय परिनिर्वास्यति, अत्रान्तरे तथागतेनैकमप्यक्षरं नोदाहृतम् नापि प्रव्याहरति, नापि प्रव्याहरिष्यति । अथ च यथाधिमुक्ताः सर्वसत्त्वा नानाधात्वाशयास्तां तां विविधां तथागतवाचं निश्चरन्तीं संजानन्ति । तेषामेव पृथक् पृथग्भवति—'अयं भगवानस्मभ्यमिमं धर्मं देशयति, वयं च तथागतस्य धर्मदेशनां शृणुमः' । तत्र तथागतो न कल्पयति न विकल्पयति । सर्वकल्पजालवासनाप्रपञ्चविगतो हि शान्तमते तथागतः" इति विस्तरः ।

तथा—

"अवाचऽनक्षराः सर्वशून्याः शान्तादिनिर्मलाः ।
य एवं जानति धर्मान् कुमारो बुद्ध सोच्यते" ॥

यदि तर्ह्येवं न क्वचित् कस्यचित् कश्चिद्धर्मो बुद्धेन देशितः, तत्कथमिमे एते विचित्राः प्रवचनव्यवहाराः प्रज्ञायन्ते ? उच्यते; अविद्यानिद्रानुगतानां देहिनां स्वप्नायमानानामिव स्वविकल्पाभ्युदय एषः—अयं भगवान् सकलत्रिभुवनसुरासुरनरनाथः इमं धर्ममस्मभ्यं देशयतीति । यथोक्तं भगवता—

"तथागतो हि प्रतिबिम्बभूतः कुशलस्य धर्मस्य अनास्रवस्य । (B. 540)
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ति बिम्बं च सन्दृश्यति सर्वलोके" ॥इति।

एतच्च तथागतवाग्गुह्यपरिवर्ते विस्तरेण व्याख्यातम् । ततश्च निर्वाणार्थं धर्मदेशनाया अभावात् कुतो धर्मदेशनायाः सद्भावेन निर्वाणस्यास्तित्वं भविष्यति ? तस्मान्निर्वाणमपि नास्तीति सिद्धम् । उक्तं च भगवता–

अनिर्वाणं हि निर्वाणं लोकनाथेन देशितम् ।
आकाशेन कृतो ग्रन्थिराकाशेनैव मोचितः ॥"

तथा–"न तेषां भगवन् संसारसमतिक्रमो ये निर्वाणं भावतः पर्येषन्ते । तत्कस्य हेतोः ? निर्वाणमिति भगवन् यः प्रशमः सर्वनिमित्तानामुपरतिः सर्वेञ्जितसमिञ्जितानाम् । तदिमे, भगवन्, मोहपुरुषा ये स्वाख्याते धर्मविनये प्रव्रज्य तीर्थिक-(B.541) दृष्टौ निपतिता निर्वाणं भावतः पर्येषन्ते, तद्यथा–तिलेभ्यस्तैलम्, क्षीरात् सर्पिः । अत्यन्तपरिनिर्वृतेषु भगवन् सर्वधर्मेषु ये निर्वाणं मार्गन्ति तानहमाभिमानिकान् तीर्थिकानिति वदामि । न भगवन् योगाचारः सम्यक् प्रतिपन्नः कस्यचिद् धर्मस्योत्पादं वा निरोधं वा करोति, नापि कस्यचिद् धर्मस्य प्राप्तिमिच्छति नाभिसमयम्" इति विस्तरः ॥ २४ ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
निर्वाणपरीक्षा नाम पञ्चविंशं प्रकरणम् ॥

२६. द्वादशांगपरीक्षा

(षड्विंशं प्रकरणम्)

अत्राह—यदुक्तम् (B. 542)

"यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे ।
सा प्रज्ञप्तिरुपादाय प्रतिपत् सैव मध्यमा" ॥ इति, [म०शा०–२४.१८]

कः पुनरसौ प्रतीत्यसमुत्पादः, यः शून्यतेत्युच्यते ?

अथवा । यदेतदुक्तम्–

"यः प्रतीत्यसमुत्पादं पश्यतीदं स पश्यति ।
दुःखं समुदयं चैव निरोधं मार्गमेव च ॥" इति, [म० शा०–२४.४०]

तत्कतमोऽसौ प्रतीत्यसमुत्पादः इति ? अतस्तदङ्गप्रभेदविवक्षयेदमुच्यते–

पुनर्भवाय संस्कारान् अविद्यानिवृतस्त्रिधा ।
अभिसंस्कुरुते यांस्तैर्गतिं गच्छति कर्मभिः ॥ १ ॥

तत्र अविद्या अज्ञानं तमो यथाभूतार्थप्रच्छादकं स्तिमितता । अविद्यया निवृतः छादितः पुद्गलः पुनर्भवाय पुनर्भवार्थं पुनर्भवोत्पत्त्यर्थमभिसंस्करोति (B. 543) उत्पादयति यान् कुशलादिचेतनाविशेषांस्ते पुनर्भवाभिसंस्कारात् संस्काराः । ते च त्रिविधाः–कुशलाः, अकुशलाः, आनेञ्ज्याश्च । यदि वा–कायिकाः, वाचिकाः, मानसाश्चेति । तांस्त्रिविधान् कर्मलक्षणान् संस्कारानविद्यानिवृतः पुद्गलः करोति । तैश्च संस्कारैरभिसंस्कृतैः कर्मभिः कर्मसंज्ञितैः तद्धेतुकां गतिं गच्छति ॥ १ ॥

ततोऽस्य—

विज्ञानं सन्निविशते संस्कारप्रत्ययं गतौ ।

कृतोपचितसंस्कारस्यास्य पुद्गलस्य संस्कारानुरूपायां गतौ देवादिकायां संस्कारहेतुकं विज्ञानं सन्निविशते प्रविशति उपपद्यते संसारानर्थबीजभूतम् । तत उत्तरकालम्—

सन्निविष्टेऽथ विज्ञाने नामरूपं निषिच्यते ॥ २ ॥

तत्र कर्मक्लेशाविद्धं तस्मिंस्तस्मिन्नुपपत्त्यायतने नामयतीति (B. 544) नाम, संज्ञावशेन वा अर्थेषु नामयतीति नाम ।

"चत्वारोऽरूपिणः स्कन्धा नामेति व्यपदिश्यते ।'

रूप्यत इति रूपम् । बाध्यत इत्यर्थः । इदं च रूपं पूर्वकं च नाम, उभयमेतदभिसंक्षिप्य नामरूपमिति व्यवस्थाप्यते । तत्र बिम्बप्रतिबिम्बन्यायेन स्वाध्याय-

दीपमुद्राप्रतिमुद्रादिन्यायेन वा मारणान्तिकेषु स्कन्धेषु निरुध्यमानेषु एकस्मिन्नेव क्षणे तुलादण्डनामोन्नामन्यायेनैव औपपत्त्यांशिकाः स्कन्धा यथाकर्माक्षेपत (B. 545) उपजायन्ते। एवं च बिम्बप्रतिबिम्बमुद्रान्यायेन प्रतीत्यसमुत्पादः सिध्यति ! तुलादण्डनामोन्नामन्यायेन तु यद्विज्ञानं सन्निविशते इत्युक्तम्, तद् बाललोकबाधानुरोधेन, समानकाल एव भवप्रतिसन्धिरिति ।

तथा समानेन समानकालं लोकस्य दुःखं च सुखोदयं च ।
हर्तुं च कर्तुं च सदास्तु शक्तिस्तमः प्रकाशं च यथैव भानोः ॥ इति ।
[मध्यमकाव०–६.१८]

न तु पुनः प्रतीत्यसमुत्पादस्वरूपविचक्षणानामेवं वक्तुं युज्यते साहचर्यादित्वमेकक्षणे तुलादण्डनामोन्नामदृष्टान्तेनेति ।

जन्मोन्मुखं न सदिदं यदि जायमानं
नाशोन्मुखं सदपि नाम निरुध्यमानम् ।
इष्टं तदा कथमिदं तुलया समानं
कर्त्रा विना जनिरियं न च युक्तरूपा ॥ [मध्यमका०–६.१९]

इत्यादिवचनात् । यथा बिम्बप्रतिबिम्बमुद्राप्रतिमुद्रादिन्यायेन क्षणिकत्वं नेष्यते भवद्भिः, तथा अन्यस्यापि भावस्य उत्पादसमनन्तरध्वंसिनः क्षणिकत्वं न युक्तम् । यतः जातिजरास्थित्यनित्यताख्यानि चत्वारि संस्कृतलक्षणानि उत्पद्य- (B. 546) मानस्य बाह्यस्य आध्यात्मिकस्य वा एकस्मिन्नेव क्षणे भवन्तीत्यभिधर्मपाठः । तत्र जातिजरयोः परस्परविरोधात् स्थित्यनित्यतयोश्च एकस्मिन्नेव भावे न युगपत् सम्भव इष्यते सद्भिः ।

"क्षणिके सर्वथाभावात् कुतः काचित् पुराणता ।
स्थैर्यादक्षणिके चापि कुतः काचित् पुराणता ॥
यथान्तोऽस्ति क्षणस्यैवमादिमध्यं च कल्प्यताम् ।
अन्तवत्वात् क्षणस्यैवं न लोकस्य क्षणस्थितिः ॥
आदिमध्यावसानानि चिन्त्यानि क्षणवत् पुनः ।
आदिमध्यावसानत्वं न स्वतः परतोऽपि वा" ॥

(B. 547) इति मध्यमकसिद्धान्तपाठात् क्षणिकपदार्थासिद्धेरसिद्धिरवसेया । न च जातिमरणयोः परस्परभिन्नलक्षणयोः एकस्मिन् क्षणे भवेत्, संशयनिश्चयज्ञानयोरालोकान्धकारयोर्ज्ञानाज्ञानयोर्बीजांकुरयोर्मरणभवोपपत्तिभवयोर्भिन्नलक्षणयोरित्यादिवत् । परस्परनिरपेक्षयोरेव स्वहेतुप्रत्ययसिद्धयोः सहभावो युज्यते सव्येतरगोविषाणयोर्युवतिस्तनयोर्नरकर्णयोरित्यादिवत्, न तु पुनः कदाचिदपि परस्परविरुद्धयोर्विनाशोत्पादयोः । यथोक्तं रागरक्तपरीक्षायाम्—

"सहैव पुनरुद्भूतिर्न युक्ता रागरक्तयोः ।
भवेतां रागरक्तौ हि निरपेक्षौ परस्परम् ॥
नैकत्वे सहभावोऽस्ति न तेनैव हि तत्सह ।
पृथक्त्वे सहभावोऽथ कुत एव भविष्यति ॥
एवं रक्तेन रागस्य सिद्धिर्न सह नासह ।
रागवत्सर्वधर्माणां सिद्धिर्न सह नासह" ॥ [म० शा०–६.३,४,१०]

इति प्रतिषेधात् कुतः समानकालता भावानां मरणभवोपपत्तिभवयोरिति ! अतः सहभावो विनेयजनबोधानुरोधप्रवृत्त एवेति लक्ष्यते । तेन नैकस्मिन्नेव क्षणे नामोन्नामौ तुलायाः संभवतः, नामोन्नामयोः कालभेदात् । बलवत्पुरुषाच्छटामात्रेण पञ्चषष्टिः क्षणा अतिक्रामन्तीति पाठात्, उत्पलपत्रशतसहस्रवेधवत् सूच्यग्रेणेति । तथापि अत्र उत्पलपत्रशतसहस्रवेधः सूच्यग्रेण क्रमशो वेधोऽवसेयः, क्षणानामति-सूक्ष्मत्वात् । एकक्षणेन श्लोकाक्षरपदोदाहरणवत् ॥

किञ्च—　　(B. 548)

"अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् ।
अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम् ॥
यः प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम्" । [म० शा०–१.१–२]

इति पाठादुत्पादनिरोधयोरसम्भव एव प्रतिपादितः शास्त्रे मध्यमके । आगमसूत्रेषु—

"अविनाशमनुत्पन्नं धर्मधातुसमं जगत् ।
सत्त्वधातुं च देशेति एषा लोकानुवर्तना ॥
त्रीषु अध्वसु सत्त्वानां प्रकृतिं नोपलम्भति ।
सत्त्वधातुं च देशेति एषा लोकानुवर्तना" ॥ इत्यादि ।

तथा—

"फेनपिण्डोपमं रूपं वेदना बुद्बुदोपमा ।　　(B. 549)
मरीचिसदृशी संज्ञा संस्काराः कदलीनिभाः ।
मायोपमं च विज्ञानमुक्तमादित्यबन्धुना ॥
एवं धर्मान् वीक्षमाणो भिक्षुरारब्धवीर्यवान् ।
दिवा वा यदि वा रात्रौ सम्प्रजानन् प्रतिस्मृतः ।
प्रतिविध्येत् पदं शान्तं संस्कारोपशमं शिवम्" ॥ इति ।

एताश्च गाथाः सर्वनिकायशास्त्रसूत्रेषु पठ्यन्ते । अतः फेनपिण्डादीनां हेतु-प्रत्ययसामग्रीं प्राप्य प्रतीत्य समुत्पन्नानां सारवस्तुविगतानां कुतः क्षणिकाक्षणिक-चिन्तेति ! महायानसूत्रेषु—

"सुपिनोपमा भवगती सकला न हि कश्चि जायति न चे म्रियते ।

म च कर्म नश्यति कदाचि कृत फलु देति कृष्णशुभ संसरतो ॥
(B. 550) न च शाश्वतं च उच्छेद पुनो न च कर्मसंचयु न चापि स्थितिः ।
न च सोऽपि कृत्व पुनरास्पृशती न च अन्यु कृत्व पुन वेदयते" ॥
[समाधि० सू०–२९-१३–१६]

"यथा कुमारी सुपिनान्तरस्मिं स्वपुत्र जातं च मृतं च पश्यति ।
जातेऽतितुष्टा मृति दौर्मनस्यिता तथोपमान् जानथ सर्वधर्मान्" ॥
[समाधि० सू०–९-१७]

"यथैव ग्रामान्तरि लेखदर्शनात् क्रियाः प्रवर्तन्ति पृथक् शुभाशुभाः ।
न लेखसंक्रान्ति गिराय विद्यते तथोपमान् जानथ सर्वधर्मान्" ॥
[समाधि० सू०–९-७]

"मुद्रात् प्रतिमुद्र दृश्यते मुद्रसंक्रान्ति न चोपलभ्यते ।
न च यत्र न चैव सान्यतो एवं संस्कारऽनुच्छेदशाश्वता." ॥
(B. 551) बीजस्य सतो यथाङ्कुरो न च यो बीजु स चैव अङ्कुरो ।
न च अन्यु ततो न चैव तत् एवमनुच्छेद अशाश्वत धर्मता ॥
यथ मुञ्ज प्रतीत्य बल्बजं रज्जु व्यायामबलेन वर्तिता ।
घटियन्त्र सचक्र वर्तते तेषु एकैकसु नास्ति वर्तना ॥
तथ सर्वभवाङ्गवर्तिनी अन्यमन्योपचयेन निश्रिता ।
एकैकेषु तेषु वर्तनी पूर्वमपरान्त तु नोपलभ्यते" ॥
[ललितवि०–१३-१००–१०३,१०४]

अत एवोक्तमाचार्यनागार्जुनपादैः—
"स्वाध्यायदीपमुद्रादर्पणघोषार्ककान्तबीजाम्लैः ॥
स्कन्धप्रतिसन्धिरसंक्रमश्च विद्वद्भिरुपधार्यौ" ॥ इति ।

(B. 552) शतकशास्त्रे च आर्यदेवपादैर्महाबोधिचर्यास्थिरप्रस्थानस्थितैः—
"अलातचक्रनिर्माणस्वप्नमायाम्बुचन्द्रकैः ।
धूमिकान्तःप्रतिश्रुत्कामरीच्यभ्रैः समो भवः" ॥ इति ॥
[चतुःश०–१३-२५]

तदेवं बिम्बप्रतिबिम्बादिन्यायेन मातुः कुक्षौ विज्ञाने संमूर्च्छिते विज्ञानप्रत्ययं नामरूपं निषिच्यते, क्षरति प्रादुर्भवतीत्यर्थः । यदि इह गतौ विज्ञानं न संमूर्छितं स्यात्, तदा नामरूपप्रादुर्भावो न स्यात्; "सचेदानन्द विज्ञानं मातुः कुक्षिं नावक्रामेत, न तत् कललं कललत्वाय संवर्तेत" इति वचनात् ॥ २ ॥

तदेवम्—

निषिक्ते नामरूपे तु षडायतनसम्भवः ।

दुःखोत्पत्त्या आयद्वारभावेन दर्शनश्रवणघ्राणरसस्पर्शमनआख्यं (B.553) षडायतनं नामरूपहेतुकमुपजायते। स चक्षुषा रूपाणि दृष्ट्वा सौमनस्यस्थानीयान्यभिनिविशते, अभिनिविष्टः सन् रागजं द्वेषजं मोहजं कर्म करोतीत्यादिना दुःखोत्पत्तावायद्वारत्वं षण्णामायतनानाम्। तदेवं संभूते षडायतने उत्तरकालम्—

षडायतनमागम्य संस्पर्शः सम्प्रवर्तते ॥ ३ ॥

कः पुनरयं संस्पर्शः, कथं वा सम्प्रवर्तते ? इति प्रतिपादयन्नाह—

चक्षुः प्रतीत्य रूपं च समन्वाहारमेव च ।
नामरूपं प्रतीत्यैवं विज्ञानं सम्प्रवर्तते ॥ ४ ॥
सन्निपातस्त्रयाणां यो रूपविज्ञानचक्षुषाम् ।
स्पर्शः सः,

चक्षुरिरिन्द्रयं प्रतीत्य रूपाणि च समन्वाहारं च प्रतीत्य मनस्कारं (B. 554) विषयादिविलक्षणं समनन्तरप्रत्ययं विज्ञानबीजभूतं चक्षुर्विज्ञानमुत्पद्यते। तत्र चक्षुश्च रूपायतनं च रूपम्। समन्वाहारश्चतुःस्कन्धलक्षणं नाम। तदेतत् त्रयं प्रतीत्योत्पद्यमानं चक्षुर्विज्ञानं नामरूपं प्रतीत्योत्पद्यते। तदेवमेषामिन्द्रियविषयविज्ञानानां त्रयाणां यः सन्निपातः सहोत्पादः अन्योन्योपकारेण तुल्यं या प्रवृत्तिः, स स्पृष्टिलक्षणः स्पर्शः। तत उत्तरकालम्—

तस्मात् स्पर्शाच्च वेदना सम्प्रवर्तते ॥ ५ ॥

इष्टानिष्टोभयविपरीतविषयानुभवो वेदनं वित्तिर्वेदनेत्युच्यते। दुःखा सुखा अदुःखासुखा च त्रिविधा। यथा चैषां रूपविज्ञानचक्षुषां त्रयाणां सन्निपातलक्षणं स्पर्शमागम्य वेदना उक्ता, एवं शेषेन्द्रियविषयविज्ञानत्रयसंनिपातलक्षणस्पर्शहेतुका वेदना व्याख्येया ॥ ५ ॥

तत उत्तरकालम्—

वेदनाप्रत्यया तृष्णा,

संप्रवर्तते इति वर्तते। वेदना प्रत्ययो यस्यास्तृष्णायाः सा वेदनाप्रत्यया। किंविषया पुनः सा तृष्णा ? वेदनाविषयैव। किं कारणम् ? यस्मादसौ तृष्णालुः (B.555)

वेदनार्थं हि तृष्यते ।

वेदनानिमित्तमेव अभिलाषं करोतीत्यर्थः। कथं कृत्वा ? यदि तावत् सुखा वेदना अस्योपजायते, स तस्याः पुनः पुनः संयोगार्थं परितृष्यते। अथ दुःखा, तदा तस्या विसंयोगार्थं परितृष्यते। अथ अदुःखासुखा, तस्या अपि नित्यमपरिभ्रंशार्थं परितृष्यते। स एवम्–

तृष्यमाण उपादानमुपादत्ते चतुर्विधम् ॥ ६ ॥

स एवं वेदनास्वभिनिविष्टः सक्तः तृष्णाप्रत्ययं कामदृष्टिशीलव्रतात्मवादो-

पादानाख्यं चतुर्विधं कर्माक्षेपकारणं परिगृह्णाति । तदेवमस्य तृष्णाप्रत्ययमुपादानं भवति ॥ ६ ॥

तत् उत्तरकालम्—

(B.556) **उपादाने सति भव उपादातुः प्रवर्तते ।**
स्याद्धि यद्यनुपादानो मुच्येत न भवेद् भवः ॥ ७ ॥
पञ्च स्कन्धाः स च भवः,

चतुर्विधस्य यथोक्तस्य उपादानस्य उपादाता ग्रहीता उत्पादयिता । तस्य उपादातुः उपादानप्रत्ययो भवः उपजायते । किं कारणम् ? यस्मात्, यो हि अनुत्पादितवेदनातृष्णः प्रतिसंख्यानबलेन तृष्णामस्वीकुर्वन्, चतुर्विधमुपादानं प्रविहाय उपादाता अमलाद्वयज्ञानसम्मुखीभावात् स्याद्धि यद्यनुपादानो मुच्येत सः । तदानीं तस्य न भवेद्भवः ।

कः पुनरयं भवः ? पञ्च स्कन्धाः स च भवः । यः उपादानात् प्रवर्तते, स पञ्चस्कन्धस्वभावो वेदितव्यः । त्रिविधमपि कायिकं वाचिकं मानसिकं च कर्म भवत्यस्मादनागतं स्कन्धपञ्चकं भव इति व्यपदिश्यते । तत्र कायिकं वाचिकं (B.557) कर्म रूपस्कन्धस्वभावं कर्मविज्ञप्तित्वात् । मानसं तु चतुःस्कन्धस्वभावमिति । एवं स भवः पञ्च स्कन्धा इति विज्ञेयम् । तस्मात्—

भवाज्जातिः प्रवर्तते ।

अनागतस्कन्धोत्पादो जातिः । सा च भवात् प्रवर्तते । तत उत्तरकालम्—

जरामरणदुःखादि शोकाः सपरिवेदनाः ॥ ८ ॥
दौर्मनस्यमुपायासा जातेरेतत् प्रवर्तते ।

जातिहेतुका एते जरामरणादयः प्रवर्तन्ते । एषां च यथासूत्रमेव व्याख्यानं वेदितव्यम् । तत्र स्कन्धपरिपाको जरा । जीर्णस्य स्कन्धभेदो मरणम् । म्रियमाणस्य विगच्छतः संमूढस्य साभिषङ्गो हृदयसन्तापः शोकः । शोकसमुत्थितो वाक्प्रलापः परिदेवः । पञ्चेन्द्रियासातनिपातो दुःखम् । मनोऽनिष्टनिपातो दौर्मनस्यम् । दुःखदौर्मनस्यबहुत्वसम्भूता उपायासा इति । तदेवं यथोपवर्णितेन न्यायेन

केवलस्यैवमेतस्य दुःखस्कन्धस्य सम्भवः ॥ ९ ॥

(B. 558) केवलस्येति । आत्मात्मीयस्वभावविगतस्य बालपृथग्जनपरिकल्पितमात्रस्य । दुःखात्मकस्य सुखाव्यामिश्रस्यैवेत्यर्थः । एवमिति । हेतुप्रत्ययमात्रबलेनैवेत्यर्थः । दुःखस्कन्धस्येति । दुःखसमुदायस्य दुःखसमूहस्य दुःखराशेरित्यर्थः ॥ ९ ॥

यतश्चैवं यथोपवर्णितादविद्यादिकादेव भवाङ्गानां प्रवृत्तिः, अतः—

संसारमूलान् संस्कारानविद्वान् संस्करोत्यतः ।
अविद्वान् कारकस्तस्मान्न विद्वांस्तत्त्वदर्शनात् ॥ १० ॥

तत्र संसारस्य विज्ञानादिप्रवृत्तिलक्षणस्य मूलं प्रधानं कारणं संस्काराः । ततश्च—संसारमूलान् संस्कारानविद्वान् संस्करोति ।

"अविद्यानुगतो यः पुद्गलो भिक्षवः पुण्यानपि संस्कारानभिसंस्करोति, अपुण्यानपि संस्कारानभिसंस्करोति, आनेञ्ज्यानपि संस्कारानभिसंस्करोति" इति भगवद्वचनात् । यतश्चैवमविद्वान् कारकः, तस्मादविद्वानेव पुद्गलः कारको भवति संस्काराणाम्, न विद्वांस्तत्त्वदर्शी प्रहीणाविद्यः । किं कारणम् ? तत्त्वदर्शनात् । तत्त्वदर्शने हि सर्वपदार्थानामेवानुपलम्भात् नास्ति किञ्चिद् यदालम्ब्य कर्म कुर्यादिति ॥ १० ॥

यतश्चैवमविद्यायामेव सत्यां संस्काराः प्रवर्तन्ते, असत्यां न प्रवर्तन्ते, अतः

अविद्यायां निरुद्धायां संस्काराणामसम्भवः ।

हेतुवैयर्थ्यात् । तस्याः पुनरविद्यायाः कुतो निरोधः इत्याह— (B. 559)

अविद्याया निरोधस्तु ज्ञानेनास्यैव भावनात् ॥ ११ ॥

अस्यैव प्रतीत्यसमुत्पादस्य यथावदविपरीतभावनातः अविद्या प्रहीयते । यो हि प्रतीत्यसमुत्पादं सम्यक् पश्यति, स सूक्ष्मस्यापि भावस्य न स्वरूपमुपलभते । प्रतिबिम्बस्वप्नालातचक्रमुद्गादिवत्तु स्वभावशून्यतां सर्वेषां भावानामवतरति । स एव स्वभावशून्यतां सर्वेषां भावानामवतीर्णो न किञ्चिद्वस्तु उपलभते बाह्यमाध्यात्मिकं वा । सोऽनुपलभमानो न क्वचिद्धर्मे मुह्यति, अमूढश्च कर्म न करोतीति । एवं प्रतीत्यसमुत्पादभावनया तत्त्वमवतरति । तत्त्वदर्शिनो योगिनो नियतमेव अविद्या प्रहीयते । प्रहीणाविद्यस्य संस्कारा निरुध्यन्ते ॥ ११ ॥

यथा चैवमविद्यानिरोधात् संस्कारा निरुध्यन्ते, एवम्—

तस्य तस्य निरोधेन तत् तन्नाभिप्रवर्तते ।
दुःखस्कन्धः केवलोऽयमेवं सम्यङ् निरुध्यते ॥ १२ ॥

पूर्वस्य पूर्वस्य अङ्गस्य निरोधेन उत्तरस्योत्तरस्य अङ्गस्य निरोधो (B.560) भवतीति विज्ञेयम् । अनया चानुपूर्व्या अयं योगी आत्मात्मीयाद्यदर्शनायासनिरस्तः कारकवेदकविरहितं भावस्वभावशून्यं दुःखराशिं पुनरनुत्पत्त्या सम्यङ्निरोधयति । यथोक्तमार्यशालिस्तम्बसूत्रे—

"एवमाध्यात्मिकोऽपि प्रतीत्यसमुत्पादो द्वाभ्यामेव कारणाभ्यामुत्पद्यते । कतमाभ्यां द्वाभ्याम् ? हेतूपनिबन्धतः, प्रत्ययोपनिबन्धतश्च । तत्राध्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य हेतूपनिबन्धः कतमः ? यदिदमविद्याप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्, विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्, नामरूपप्रत्ययं षडायतनम्, षडायतन-

प्रत्ययः स्पर्शः, स्पर्शप्रत्यया वेदना, वेदनाप्रत्यया तृष्णा, तृष्णाप्रत्ययमुपादानम्, उपादानप्रत्ययो भवः, भवप्रत्यया जातिः, जातिप्रत्यया जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासाः सम्भवन्ति। एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति। अविद्या चेन्नाभविष्यन्नैव संस्काराः प्रज्ञास्यन्ते। एवं यावत् जातिश्चेन्नाभविष्यज्जरामरणं न प्रज्ञास्यते। अथवा, सत्यामविद्यायां संस्काराणामभिनिर्वृत्तिर्भवति। एवं यावज्जात्यां सत्यां जरामरणस्याभिनिर्वृत्तिर्भवति। अत्राविद्याया नैवं भवति—अहं संस्कारानभिर्वर्तयामीति। संस्काराणामपि नैवं भवति—वयमविद्ययाभिनिर्वर्तिता इति। एवं यावज्जातेरपि नैवं भवति—अहं जरामरणमभिनिर्वतयामीति। जरामरणस्यापि नैवं भवति—अहं जात्याभिनि-(B. 561) र्वतितमिति। अथ च सत्यामविद्यायां संस्काराणाभिनिर्वृत्तिर्भवति प्रादुर्भावः। एवं यावज्जात्यां सत्यां जरामरणस्याभिनिर्वृत्तिर्भवति प्रादुर्भावः। एवमाध्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य हेतूपनिबन्धो द्रष्टव्यः।

"कथमाध्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य प्रत्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्य इति? षण्णां धातूनां समवायात्। कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्? यदिद पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशविज्ञानधातूनां समवायादाध्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य प्रत्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः। तत्राध्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य पृथिवीधातुः कतमः? यः कायस्य संश्लेषात् कठिनभावमभिनिर्वर्तयति अयमुच्यते पृथिवीधातुः। यः कायस्यानुपरिग्रहकृत्यं करोति, अयमुच्यतेऽब्धातुः। यः कायस्याशितभक्षितं परिपाचयति, अयमुच्यते तेजोधातुः। यः कायस्य आश्वासकृत्यं करोति, अयमुच्यते वायुधातुः। यः कायस्यान्तः शौषीर्यमभिनिर्वर्तयति, अयमुच्यते आकाशधातुः। यो (B.562) नामरूपमभिनिर्वर्तयति, नडकलापयोगेन पञ्चविज्ञानकायसंयुक्तं सास्रवं च मनोविज्ञानम्, अयमुच्यते भिक्षवो विज्ञानधातुः। तत्र असतामेषां प्रत्ययानां कायस्योत्पत्तिर्न भवति। यदा त्वाध्यात्मिकः पृथिवीधातुरविकलो भवति, एवमप्तेजोवाय्वाकाशविज्ञानधातवश्चाविकला भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायात् कायस्योत्पत्तिर्भवति। तत्र पृथिवीधातोर्नैवं भवति—अहं कायस्य कठिनभावमभिनिर्वर्तयामीति। अब्धातोर्नैवं भवति—अहं कायस्यानुपरिग्रहकृत्यं करोमीति। तेजोधातोर्नैवं भवति—अहं कायस्याशितपीतखादितं परिपाचयामीति। वायुधातोर्नैवं भवति—अहं कायस्याश्वासप्रश्वासकृत्यं करोमीति। आकाशधातोर्नैवं भवति—अहं कायस्यान्तः शौषीर्यमभिनिर्वर्तयामीति। विज्ञानधातोर्नैव भवति—अहं कायस्य नामरूपमभिनिर्वर्तयामीति। कायस्यापि नैवं भवति—अहमेभिः प्रत्ययैर्जनित इति। अथ च पुनः सतामेषां प्रत्ययानां समवायात् कायस्योत्पत्तिर्भवति। तत्र पृथिवीधातुर्नात्मा न सत्त्वो न जीवो न जन्तुर्न मनुजो न मानवो न स्त्री न

पुमान् न नपुंसकं न चाहं न मम न चान्यस्य कस्यचित्। एवमब्धातुस्तेजोधातुर्वायुधातुराकाशधातुर्विज्ञानधातुर्नात्मा न सत्त्वो न जीवो न जन्तुर्न मनुजो न मानवो न स्त्री न पुमान् न नपुंसकं न चाहं न मम न चान्यस्य कस्यचित्।

"तत्र अविद्या कतमा ? या एषामेव षण्णां धातूनामैकध्यसंज्ञा पिण्डसंज्ञा नित्यसंज्ञा ध्रुवसंज्ञा शाश्वतसंज्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा जीवपुद्गलमनुज- (B.563) मानवसंज्ञा अहंकारसंज्ञा ममकारसंज्ञा एवमादि विविधमज्ञानम्। इयमुच्यते अविद्येति। एवमविद्यायां सत्यां विषयेषु रागद्वेषमोहा विषयेषु अमी संस्कारा इत्युच्यन्ते। वस्तुप्रतिविज्ञप्तिर्विज्ञानम्। विज्ञानसहभुवश्चत्वारः स्कन्धा अरूपिणः उपादानाख्याः तन्नामरूपं चत्वारि महाभूतानि, तानि चोपादाय रूपम्! तच्च नाम तच्च रूपम्। ऐकध्यमभिसंक्षिप्य तन्नामरूपम्। नामरूपसंनिश्रितानीन्द्रियाणि षडायतनम्। त्रयाणां धर्माणां संनिपातः स्पर्शः। स्पर्शानुभवो वेदना। वेदनाध्यवसानं तृष्णा। तृष्णावैपुल्यमुपादानम्। उपादाननिर्जातं पुनर्भवजनकं कर्म भवः। भवहेतुकः स्कन्धप्रादुर्भावो जातिः। जातस्य स्कन्धस्य परिपाको जरा। जीर्णस्य स्कन्धस्य विनाशो मरणम्। म्रियमाणस्य संमूढस्य साभिष्वङ्गस्यान्तर्दाहः शोकः। शोकोत्थमालपनं परिदेवः। पञ्चविज्ञानकायसंयुक्तमसातमनुभवनं दुःखम्। मनसा संयुक्तं मानसं दुखं दौर्मनस्यम्। ये चाप्यन्ये एवमादाय उपक्लेशास्ते उपायासा इति।

"तत्र मोहान्धकारार्थेनाविद्या। अभिसंस्कारार्थेन संस्काराः। (B. 564) विज्ञापनार्थेन विज्ञानम्। अन्योन्योपस्तम्भनार्थेन नामरूपम्। आयद्वारार्थेन षडायतनम्। स्पर्शनार्थेन स्पर्शः। अनुभवनार्थेन वेदना। परितर्षणार्थेन तृष्णा। उपादानार्थेनोपादानम्। पुनर्भवार्थेन भवः। जन्मार्थेन जातिः। परिपाकार्थेन जरा। विनाशार्थेन मरणम्। शोचनार्थेन शोकः। परिदेवनार्थेन परिदेवः। कायपरिपीडनार्थेन दौर्मनस्यम्। उपक्लेशार्थेनोपायासाः।

"अथवा तत्त्वेऽप्रतिपत्तिर्मिथ्याप्रतिपत्तिरज्ञानमविद्या। एवमविद्यायां सत्यां त्रिविधाः संस्कारा अभिनिर्वर्तन्ते पुण्ययोगा आनेञ्ज्योपगाः। तत्र पुण्योपगमेव विज्ञानं भवति। अपुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगमेव विज्ञानं भवति। आनेञ्ज्योपगानां संस्काराणामानेञ्ज्योपगमेव विज्ञानं भवति। इदमुच्यते विज्ञानम्। विज्ञानप्रत्ययं नामरूपमिति वेदनादयोऽरूपिणश्चत्वारः स्कन्धास्तत्र तत्र भवे नामयन्तीति नाम। सहरूपस्कन्धेन च नाम रूपं चेति नामरूपमुच्यते। (B. 565) नामरूपविवृद्ध्या षड्भिरायतनद्वारैः कृत्यक्रियाः प्रवर्तन्ते प्रज्ञायन्ते, तन्नामरूपप्रत्ययं षडायतनमित्युच्यते। षड्भ्यश्चायतनेभ्यः षट् स्पर्शकायाः प्रवर्तन्ते, अयं षडायतनप्रत्ययः स्पर्श इत्युच्यते। यज्जातीयः स्पर्शो भवति तज्जातीया वेदना प्रव-

तते। इयमुच्यते भिक्षवः स्पर्शप्रत्यया वेदनेति। यस्तां वेदनां विशेषेणास्वादयति अभिनन्दति अध्यवस्यति अध्यवस्याय तिष्ठति, सा वेदनाप्रत्यया तृष्णेत्युच्यते। आस्वादनाभिनन्दनाध्यवसानस्थानादात्मप्रियरूपसातरूपैर्वियोगो मा भून्नित्ययमपरित्यागो भवेदिति यैवं प्रार्थना, इदमुच्यते भिक्षवस्तृष्णाप्रत्ययमुपादानम्। यत्र वस्तुनि सतृष्णस्तस्य वस्तुनोऽर्जनाय विठपनायोपादानमुपादत्ते, तत्र तत्र प्रार्थयते, एवं प्रार्थयमानः पुनर्भवजनकं कर्म समुत्थापयति कायेन वाचा मनसा च, स उपादानप्रत्ययो भव इत्युच्यते। तत्कर्मनिर्जातानां स्कन्धानामभिनिवृत्तिर्या सा (B.566) भवप्रत्यया जातिरित्युच्यते। जात्याभिनिर्वृत्तानां स्कन्धानामुपचयनपरिपाकाद् विनाशो भवति। तदिदं जातिप्रत्ययं जरामरणमित्युच्यते।

"एवमयं द्वादशाङ्गः प्रतीत्यसमुत्पादोऽन्योन्यहेतुकोऽन्योन्यप्रत्ययो नैवानित्यो नैव नित्यो न संस्कृतो नासंस्कृतो नाहेतुको नाप्रत्ययो न वेदयिता नावेदयिता न प्रतीत्यसमुत्पन्नो नाप्रतीत्यसमुत्पन्नो न क्षयधर्मो नाक्षयधर्मो न विनाशधर्मो नाविनाशधर्मो न निरोधधर्मो नानिरोधधर्मोऽनादिकालप्रवृत्तोऽनुच्छिन्नोऽनुप्रवर्तते नदीस्रोतवत्।

यद्यप्ययं द्वादशाङ्गः प्रतीत्यसमुत्पादोऽनुच्छिन्नोऽनुप्रवर्तते नदीस्रोतवत्, अथ चेमान्यस्य द्वादशाङ्गस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य चत्वार्यङ्गानि संघातक्रियायै हेतुत्वेन प्रवर्तन्ते। कतमानि चत्वारि ? यदुत अविद्या तृष्णा कर्म विज्ञानं च। तत्र विज्ञानं बीजस्वभावत्वेन हेतुः। कर्म क्षेत्रस्वभावत्वेन हेतुः। अविद्या तृष्णा च क्लेशस्वभावत्वेन हेतुः। कर्मक्लेशा विज्ञानबीजं जनयन्ति। तत्र कर्म विज्ञानबीजस्य क्षेत्रकार्यं करोति। तृष्णा विज्ञानबीजं स्नेहयति। अविद्या विज्ञानबीजमवकिरति। असतां तेषां प्रत्ययानां विज्ञानबीजस्याभिनिर्वृत्तिर्न भवति। तत्र कर्मणो नैवं भवति—अहं विज्ञानबीजस्य क्षेत्रकार्यं करोमीति। तृष्णाया अपि नैवं भवति—अहं विज्ञानस्य स्नेहकार्यं करोमीति। अविद्याया अपि नैवं भवति–अहं विज्ञानबीजमवकिरामीति। विज्ञानबीजस्यापि नैवं भवति—अहमेभिः प्रत्ययैर्जनितमिति।

(B. 567) अथ च विज्ञानबीजं कर्मक्षेत्रप्रतिष्ठितं तृष्णास्नेहाभिष्यन्दितमविद्ययावकीर्णं विभज्यमानं विरोहति। तत्र तत्रोपपत्त्यायतनप्रतिसन्धौ मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्कुरमभिनिर्वर्तयति। स च नामरूपाङ्कुरो न स्वयंकृतो न परकृतो नोभयकृतो नेश्वरकृतो न कालपरिणामितो न प्रकृतिसम्भूतो न चैककारणाधीनो नाप्यहेतुसमुत्पन्नः। अथ च मातापितृसंयोगाद्, ऋतुसमवायाद्, अन्येषां प्रत्ययानां समवायाद् आस्वादानुविद्धं विज्ञानबीजं मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्कुरमभिनिर्वर्तयति अस्वामिकेषु धर्मेष्वपरिग्रहेष्वममेष्वाकाशसमेषु मायालक्षणस्वभावेषु हेतुप्रत्ययानामवैकल्यात्॥

तद्यथा पञ्चभिः कारणैश्चक्षुर्विज्ञानमुत्पद्यते। कतमैः पञ्चभिः ? यदुत चक्षुः प्रतीत्य रूपं चालोकं चाकाशं च तज्जमनसिकारं च प्रतीत्योत्पद्यते चक्षुर्विज्ञानम्। तत्र चक्षुर्विज्ञानस्य चक्षुराश्रयकृत्यं करोति। रूपमालम्बनकृत्यं करोति। आलोकोऽवभासकृत्यं करोति। आकाशमनावरणकृत्यं करोति। तज्जमनसिकारः समन्वाहरणकृत्यं करोति। असतामेषां प्रत्ययानां चक्षुर्विज्ञानं नोत्पद्यते। यदा तु चक्षुराध्यात्मिकमायतनमविकलं भवति, एवं रूपालोकाकाशतज्जमनसिकाराश्चाविकला भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायाच्चक्षुर्विज्ञानमुत्पद्यते। तत्र चक्षुषो नैवं भवति—अहं चक्षुर्विज्ञानस्याश्रयकृत्यं करोमीति। आलोकस्यापि नैवं भवति—अहं चक्षुर्विज्ञानस्यावभासकृत्यं करोमीति। आकाशस्यापि नैवं भवति—अहं चक्षुर्विज्ञानस्यानावरणकृत्यं करोमीति। तज्जमनसिकारस्यापि नैवं भवति—अहं चक्षुर्विज्ञानस्य समन्वाहरणकृत्यं करोमीति। चक्षुर्विज्ञानस्यापि नैवं (B. 568) भवति—अहमेभिः प्रत्ययैर्जनितमिति। अथ च सतामेषां प्रत्ययानां समवायाच्चक्षुर्विज्ञानस्योत्पत्तिर्भवति। एवं शेषाणामिन्द्रियाणां यथायोगं करणीयम्॥

"तत्र न कश्चिद्धर्मोऽस्माल्लोकात् परलोकं संक्रामति। अस्ति च कर्मफलप्रतिविज्ञप्तिर्हेतुप्रत्ययानामवैकल्यात्। तद्यथा, भिक्षवः, सुपरिशुद्ध आदर्शमण्डले मुखप्रतिबिम्बकं दृश्यते, न च तत्रादर्शमण्डले मुखं संक्रामति, अस्ति च मुखप्रतिविज्ञप्तिर्हेतुप्रत्ययानामवैकल्यात्, एवमस्माल्लोकान्न कश्चिच्च्युतो नाप्यन्यत्रोपपन्नः, अस्ति च कर्मफलप्रतिविज्ञप्तिर्हेतुप्रत्ययानामवकल्यात्। तद्यथा भिक्षवश्चन्द्रमण्डलं चत्वारिंशद्योजनशतमूर्ध्वं व्रजति, अथ च पुनः परीत्तेऽप्युदकभाजने चन्द्रस्य प्रतिबिम्ब दृश्यते, न च तस्मात् स्थानादूर्ध्वं नभसश्च्युतं परीत्ते उदकस्य भाजने संक्रान्तं भवति, अस्ति च चन्द्रमण्डलप्रतिविज्ञप्तिर्हेतुप्रत्ययानामवैकल्यात्। एवमस्माल्लोकान्न कश्चिच्च्युतो नान्यत्रोपपन्नः, अस्ति च कर्मफलप्रतिविज्ञप्तिः, हेतुप्रत्ययानामवैकल्यात्॥

तद्यथा—अग्निरुपादानप्रत्यये सति ज्वलति, उपादानवैकल्यान्न ज्वलति; एवमेव भिक्षवः कर्मक्लेशजनितं विज्ञानबीजं तत्रतत्रोपपत्त्यायतनप्रतिसन्धौ मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्कुरमभिनिर्वर्तयति, अस्वामिकेषु धर्मेष्वपरिग्रहेषु मायालक्षणस्वभावेषु अममेषु कृत्रिमेषु हेतुप्रत्ययानामवैकल्यात्।

तत्राध्यात्मिकः प्रतीत्यसमुत्पादः पञ्चभिः कारणैर्द्रष्टव्यः। कतमैः (B. 569) पञ्चभिः ? न शाश्वततः, नोच्छेदतः, न संक्रान्तितः, परीत्तहेतुविपुलफलाभिनिर्वृत्तितः, तत्सदृशानुप्रबन्धतश्चेति। कथं न शाश्वततः ? यस्मादन्ये मारणान्तिकाः स्कन्धाः, अन्ये औपपत्त्यंशिकाः स्कन्धाः। न तु य एव मारणान्तिकाः स्कधास्त एवौपपत्त्यंशिकाः। अपि तु मारणान्तिकाः स्कन्धा निरुध्यन्ते, तस्मिन्नेव च समये

औपपत्त्यंशिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति । अतो न शाश्वततः । कथं नोच्छेदतः ? न च पूर्वनिरुद्धेषु मारणान्तिकेषु स्कन्धेषु औपपत्त्यंशिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति नाप्यनिरुद्धेषु । अपि तु मारणान्तिकाः स्कन्धा निरुध्यन्ते, तस्मिन्नेव च समये औपपत्त्यंशिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति तुलादण्डोन्नामावनामवत्, चन्द्रबिम्बप्रतिबिम्बवत् । अतो नोच्छेदतः । कथं न संक्रान्तितः ? विसदृशाः सत्त्वनिकायाः सभागायां जात्यां जातिमभिनिर्वर्तयन्ति । अतो न संक्रान्तितः । कथं परीत्तहेतुतो विपुलफलाभिनिर्वृत्तितः ? परीत्तं कर्म क्रियते, विपुलः फलविपाकोऽनुभूयते । अतः परीत्तहेतुतो विपुलफलाभिनिर्वृत्तितः । कथं तत्सदृशानुप्रबन्धतः ? यथा-(B. 570) वेदनीयं कर्म क्रियते, तथावेदनीयो विपाकोऽनुभूयते । अतस्तत्सदृशानुप्रबन्धतश्चेति विस्तरः" ॥ १२ ॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
द्वादशाङ्गपरीक्षा नाम षड्विंशं प्रकरणम् ॥

२७. दृष्टिपरीक्षा

(सप्तविंशं प्रकरणम्)

"यश्चैवं प्रतीत्यसमुत्पादं यथाभूतं पश्यति, स न पूर्वान्तं प्रतिसरति, (B.571) नापरान्तं प्रतिसरति"—इत्यादि सूत्रे पठ्यते, तत्र कतमः प्रवन्तिः, कतमोऽपरान्तः, कथं न प्रतिसरतीति ? तद्व्युत्पत्यर्थमिदमारभ्यते ।

तत्र वर्तमानमात्मभावमपेक्ष्य अतीता आत्मभावाः 'पूर्वान्तः' इत्युच्यते । पूर्वो हि जन्मपरम्परांशः पूर्वान्तः । तं न प्रतिसरति, दृष्टिप्रकारैर्नालम्बते । प्रतीत्यसमुत्पादस्य यथावदवस्थिततत्त्वदर्शनात् नान्यथावस्थितं वस्तु अन्यथा अभिनिविशते । तत्र अष्टौ दृष्टयः पूर्वान्तमालम्ब्य अन्यथा प्रवृत्ताः । तद्यथा—

अभूमतीतमध्वानं नाभूमिति च दृष्टयः ।
यास्ताः शाश्वतलोकाद्याः पूर्वान्तं समुपाश्रिताः ॥ १ ॥

तत्र इतिशब्दः आद्यर्थः । अथवा दृष्टिद्वयोपादानमुपलक्षणार्थम् । (B. 572) चतस्रस्त्वेता दृष्टयः । तद्यथा—किं न्वहमभूवमतीतमध्वानम्, नाभूवमतीतमध्वानम्, अभूवं च नाभूवं च, नैवाभूवं न नामभूवम् इति । एताश्चतस्रो दृष्टयः पूर्वान्तं समुपाश्रिताः । अपरा अपि चतस्र इत्याह—यास्ताः शाश्वतलोकाद्याः पूर्वं प्रसंगेन उपवर्णिताः, ता अपि पूर्वान्तं समुपाश्रिताः ।

तत्र यद्यपि पूर्वान्ताद् दृष्टिचतुष्टयादुत्तरं दृष्टिचतुष्टयं नातिभिद्यते, तथापि तावन्मात्रविशेषमाश्रित्य पृथगुपादीयते । तच्च उत्तरत्र व्याख्यास्यामः । तत्र शाश्वतो लोकः इत्येतत् 'अभूवमती तिमध्वानम्' इत्येतस्मान्नातिभिद्यते । अथवा अयं विशेषः-यच्छाश्वतो लोकः इत्येषा दृष्टिः सामान्येन पूर्वान्तमाश्रिता । 'अभूवमतीतमध्वानम्' इत्येषा तु आत्मन एव पूर्वान्तपरामर्शेन प्रवृत्ता, न सामान्येनेति । एवमन्यास्वपि दृष्टिषु विशेषो वक्तव्यः । इत्येवं तावत् अष्टावेता दृष्टयः पूर्वान्तं समुपाश्रिताः ॥ १ ॥

उक्तः पूर्वान्तस्तदालम्बिकाभिर्दृष्टिभिः सार्धम् ॥

इदानीमपरान्त उच्यते—तत्र वर्तमानमात्मभावमपेक्ष्य भाविनः आत्मभावाः 'अपरान्तः' इत्युच्यते । अपरो हि जन्मपरम्परांशोऽपरान्तः, तं न प्रतिसरति, दृष्टिप्रकारैर्नालम्बते । प्रतीत्यसमुत्पादस्य यथावदवस्थिततत्त्वदर्शनात्, (B. 573) नान्यथावस्थितं वस्तु अन्यथाभिनिविशते । तत्र अष्टौ दृष्टयः अपरान्तमालम्ब्य अन्यथा प्रवृत्ताः । तद्यथा—

दृष्टयो न भविष्यामि किमन्योऽनागतेऽध्वनि।
भविष्यामीति चान्ताद्या अपरान्तं समाश्रिताः ॥ २ ॥

इहापि दृष्टिद्वयोपादानमुपलक्षणार्थम्। चतस्रस्त्वेता दृष्टयः। तद्यथा—किं नु भविष्याम्यनागतमध्वानम्, न भविष्यामि, भविष्यामि च न भविष्यामि च, नैव भविष्यामि न च न भविष्याम्यनागतमध्वानमिति। एताश्चतस्रो दृष्टयः अपरान्तं समाश्रिताः। किमेता एव चतस्रो दृष्टयः अपरान्तं समाश्रिताः? नेत्याह। किं तर्हि? अपरा अपि चतस्रो विद्यन्ते अन्ताद्या अपरान्तं समाश्रिताः। तत्र अन्ताद्याश्चतस्रो दृष्टयः सामान्येन अपरान्तमाश्रित्य प्रवृत्ताः, किन्तु भविष्याम्यनागतमध्वानमित्येतास्तु आत्मन एवापरान्तमाश्रित्य प्रवृत्ताः, इत्येवं दृष्टिचतुष्टयस्य विशेष इति बोद्धव्यम् ॥ २ ॥

तत्र आद्यस्य तावत् पूर्वान्तालम्बिकस्य दृष्टिचतुष्टयस्य यथा न सम्भवः, तथा प्रतिपादयन्नाह—

अभूमतीतमध्वानम् इत्येतन्नोपपद्यते।
यो हि जन्मसु पूर्वेषु स एव न भवत्ययम् ॥ ३ ॥

(B. 574) तत्र य एव अतीतेषु जन्मसु बभूव, यदि स एवायमधुना स्यात्, तदा युक्तमस्य ग्रहीतुम्—अभूवमहमतीतमध्वानमिति। न चैतदेवं सम्भवति, नित्यत्वप्रसंगात्, नित्यस्य च संसरणानुपपत्तेः, एकगतिस्थस्यापि नानागतिसंगृहीतत्वप्रसङ्गात्। इह हि पूर्वं यदि नरकादिगतिको भूत्वा इदानीं कर्मवैचित्र्यात् मनुष्येषु उपपन्नः कल्पयेत्—'अहमेवासौ नारक आसम्' इति, तदस्य न युक्तम्। कथं हि नाम मनुष्यः सन् नारकादिकः स्यात्!

यत्तर्हि इदं पठ्यते सूत्रे—"अहमेव स तेन कालेन तेन समयेन मान्धाता नाम राजा चक्रवर्ती अभूवम्" इति, तत् कथं वेदितव्यमिति? अन्यत्वप्रतिषेधपरं तद्वचनं नैकत्वप्रतिपादकमिति विज्ञेयम्। अत एव हि नान्यः स तेन कालेन तेन समयेनेति पठ्यते।

यदि पुनः स एवायमिति पूर्वकस्य चाधुनातनस्य च एकत्वं स्यात्, को दोषः स्यात्? उक्तस्तावदत्र दोषः—नित्यत्वं स्यादिति ॥ ३ ॥

तथापि भूय उच्यते—

स एवात्मेति तु भवेदुपादानं विशिष्यते।

यदि स एव पूर्वक आत्मायमिदानीं स्यात्, तदा उपादानस्य पञ्चस्कन्धलक्षणस्य विशेषो न स्यात्, उपादातुरविशेषात् पूर्वावस्थायामिव। न चैवमुपादानाविशेषोऽस्यात्मनः, किं तर्हि? विशिष्यत एव उपादानमुपादातुः; कर्मभेदात् कारकभेदाच्च। ततश्च उपादानविशेषात् स एवायमात्मेति न युज्यते ॥

अथ मन्यसे—विशिष्यतामुपादानम्, आत्मा तु एक एवेति। अतः आत्मनोऽविशिष्टत्वादभूमतीतमध्वानमित्येतद् भविष्यत्येव ? उच्यते;

उपादानविनिर्मुक्त आत्मा ते कतमः पुनः ॥ ४ ॥ (B. 575)

यदि हि अन्यदुपादानम्, अन्यश्चात्मा स्यात्, तदा उपादानविशेषेऽपि आत्मनोऽविशेषात् स्यादेतदेवम्। न चैतद् भेदेन दर्शयितुं शक्यम्—अयमसावात्मा, इदमस्योपादानमिति, उपादानविशिष्टस्वभावत्वादात्मनोऽहेतुकत्वप्रसङ्गात्, पृथग्ग्रहणप्रसङ्गाच्च। यदा चैवमुपादानविनिर्मुक्त आत्मा दर्शयितुं न शक्यते, तदा उपादानविशेषेऽपि आत्माविशेष इति न शक्यते कल्पयितुम् ॥ ४ ॥

अथापि कश्चित् परिकल्पयेत्—सत्यम्, उपादानविनिर्मुक्त इति, एवं तु न सम्भवति—किमुपादानमेव आत्मत्वेन परिकल्प्यते इति ? एतदपि न युक्तमिति प्रतिपादयन्नाह—

उपादानविनिर्मुक्तो नास्त्यात्मेति कृते सति।
स्यादुपादानमेवात्मा नास्ति चात्मेति वः पुनः ॥ ५ ॥

यथा तावदुपादानमेवात्मा न सम्भवति तथा प्रतिपादयन्नाह—

न चोपादानमेवात्मा व्येति तत् समुदेति च।
कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति ॥ ६ ॥ (B. 576)

तत्र यदेतत् पञ्चोपादानस्कन्धाख्यमुपादानम्, तत् प्रतिक्षणमुत्पद्यते च विनश्यति च। न चैवमात्मा प्रतिक्षणमुत्पद्यते च विनश्यति च। आत्मा स्कन्धेभ्यस्तत्त्वान्यत्वादिना च नित्यानित्यत्वेनाप्यशक्य एव वक्तुम्, अनेकदोषप्रसङ्गात्। नित्यत्वे हि आत्मनः शाश्वतवादः स्यात्, अनित्यत्वे च उच्छेदवादप्रसङ्गः। ततश्च तदुभयं शाश्वतोच्छेदाख्यं महानर्थकरमिति नोपगन्तव्यम्। अत उपादानमेवात्मेति तावन्न युज्यते।

अपि च—कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति। इह उपादीयते इत्युपादानं कर्म। तस्य च अवश्यमुपादात्रा उपार्जकेन भवितव्यम्। तस्य चोपादानस्य यदि आत्मत्वमिष्यते, तत्र उपादानमेव उपादाता इत्यपि विद्यते। ततश्च कर्तृकर्मणोरैक्ये सति छेत्तृच्छेत्तव्यघटकुम्भकाराग्नीन्धनादोनामपि ऐक्यं स्यात्। न चैतद् दृष्टं युक्तं वा इति प्रतिपादयन्नाह—कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति इति। अपि तु अत्यन्तासम्भव एवास्य पक्षस्येत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥

अत्राह—सत्यमुपादानमात्रमात्मा न युज्यते, किं तर्हि ? (B. 577) उपादानव्यतिरिक्त एव आत्मा भविष्यति। एतदपि न युक्तम्। किं कारणम् ? यस्मात्—

अन्यः पुनरुपादानादात्मा नैवोपपद्यते।
गृह्यते ह्यनुपादानो यद्यन्यो न च गृह्यते ॥ ७ ॥

यदि उपादानादात्मा व्यतिरिक्तः गृह्येत स उपादानव्यतिरिक्तः, घटादिव पटः । न चैवं गृह्यते । तस्मादुपादानव्यतिरिक्तोऽपि नास्ति । अनुपादानः उपादानव्यतिरेकेण अगृह्यमाणत्वात् खपुष्पवत्, इत्यभिप्रायः ॥ ७ ॥

इदानीं यथोपपादितमर्थं निगमयन्नाह—

एवं नान्य उपादानान्न चोपादानमेव सः ।
आत्मा नास्त्यनुपादानः,

अथ स्यात्—यदि आत्मा उपादानस्वरूपो न भवति, उपादानोपादात्रोरेकत्वप्रसङ्गात्, उदयव्ययप्रसंगाच्च । स हि अन्योऽपि न भवति उपादानमनपेक्ष्य (B.578) भेदेन ग्रहणप्रसङ्गात् । न चाप्यनुपादानः, उपादाननिरपेक्षस्य ग्रहणप्रसंगात् । एवं तर्हि नास्ति आत्मेत्यस्तु ? उच्यते—

नापि नास्त्येष निश्चयः ॥ ८ ॥

यो हि नाम स्कन्धानुपादाय प्रज्ञप्यते, स कथं नास्तीति स्यात् ? न हि अविद्यमानो वन्ध्यातनयः स्कन्धानुपादाय प्रज्ञप्यते । कथं सति उपादाने उपादाता नास्तीति युज्यते ? तस्मान्नास्तित्वमप्यस्य न युज्यते । तस्मान्नास्ति आत्मेति निश्चयोऽप्येष नोपपद्यते । अस्य त्वात्मनो व्यवस्थानं विस्तरेण मध्यमकावतारादवसेयम् । इहापि च पूर्वमेव स्थानस्थानेषु कृता व्यवस्थेति न पुनरिह तद्व्यवस्थाने यत्न आस्थीयते ॥ ८ ॥

एवं तावदभूवमतीतमध्वानमित्येषा कल्पना नोपपद्यते । इदानीं नाभूवमतीतमध्वानमित्येदपि यथा नोपपद्यते तथा प्रतिपादयन्नाह—

नाभूमतीतमध्वानमित्येतन्नोपपद्यते ।
यो हि जन्मसु पूर्वेषु ततोऽन्यो न भवत्ययम् ॥ ९ ॥

यदि पूर्वकादात्मनः अस्य अधुनातनस्य आत्मनोऽन्यत्वं स्यात्, तदानीं नाभूमतीतमध्वानमिति स्यात् । न चैतदेवं सम्भवति । तस्मान्नाभूवमतीतमध्वानमित्येतन्नोपपद्यते ॥ ९ ॥

(B. 579) यदि पुनः पूर्वकादात्मनः अस्य अन्यत्वं स्यात्, को दोष इति ? उच्यते—

यदि ह्ययं भवेदन्यः प्रत्याख्यायापि तं भवेत् ।
तथैव च स सन्तिष्ठेत् तत्र जायेत वामृतः ॥ १० ॥

यदि हि अयमधुनातन आत्मा पूर्वकादात्मनः अन्यः स्यात्, तदा तं पूर्वकमात्मानं प्रत्याख्याय परित्यज्य तन्निरपेक्षः अतद्धेतुक एव स्यात् । किञ्चान्यत् ? तथैव च स सन्तिष्ठेत्तत्र । यदि पूर्वकाद्रात्मनः अस्य अन्यत्वं स्यात्, तदा अन्यत्वाद् घटोत्पादे पटाविनाशवत् पूर्वस्यात्मनः उत्तरस्मिन्नपि आत्मनि समुत्पद्यमानेऽपि

अनिरोधः स्यात् । अनिरुद्धत्वाच्च यत्र पूर्वं देवमनुष्यादिजन्मसु उपपन्नः येन वर्णसंस्थानादिना पूर्वमुपलभ्यमानः, तेनैव प्रकारेण तथैव स तत्रावतिष्ठेत। पूर्वत्र वा अमृत एव इहोत्पद्येत । न चैष सम्भवोऽस्ति यदस्य मनुष्यभूतस्य पूर्वको देवाद्यात्मा तथैवावतिष्ठेतेति । तस्मान्नाभूवमतीतमध्वानमित्येतन्नोपपद्यते ॥१०॥

अत्राह--तत्र यदुक्तम्—यदि ह्ययं भवेदन्यः प्रत्याख्यायापि तं भवेत् । इति, यदि पुनः पूर्वकमात्मानं प्रत्याख्याय अयमिह भवेत्, को दोषः स्यात् ? तत्र दोषा बहवः स्युः । कथमिति चेत्, यस्मादेवं सति—

उच्छेदः कर्मणां नाशस्तथान्यकृतकर्मणाम् ।
अन्येन परिभोगः स्यादेवमादि प्रसज्यते ॥ ११ ॥

यदि पूर्वकमात्मानं प्रत्याख्याय अयमात्मा भवेत्, तदा पूर्वकस्य (B. 580) आत्मनः तत्र नष्टत्वाद् इह च अन्यस्यैव चोत्पादनात् पूर्वकस्यात्मन उच्छेदः स्यात् । तस्मिंश्च आत्मनि उच्छिन्ने कर्मणामदत्तफलानामेवाश्रयविच्छेदेन विच्छेदात्, भोक्तुश्चाभावान्नाश एव स्यात् । अथ पूर्वकेणात्मना कृतस्य कर्मणः उत्तरेणात्मना फलपरिभोगः परिकल्प्यते, तथापि अन्येन कृतस्य कर्मणः फलस्य अन्येनोपभोगः स्यात् । ततश्च—

"अकृताभ्यागमभयं स्यात् कर्माकृतकं यदि" । [म० शा०–१७-२३]

इत्येवमादि अनिष्टमापद्यते ॥ ११ ॥

अपि च—यदि अयमात्मा पूर्वकादात्मनः अन्य एव अत्रोत्पन्नः स्यात्, तदा पूर्वमभूत्वा पश्चादुत्पन्न इति स्यात् । न चैतद्युक्तमिति प्रतिपादयन्नाह—

नाप्यभूत्वा समुद्भूतो दोषो ह्यत्र प्रसज्यते ।
कृतको वा भवेदात्मा सम्भूतो वाप्यहेतुकः ॥ १२ ॥

इति । यदि हि आत्मा पूर्वमभूत्वा पश्चादुत्पन्नः स्यात्, तदा कृतक (B.581) एव आत्मा स्यात् । न च कृतक आत्मेष्यते, अनित्यत्वप्रसङ्गात् । व्यतिरिक्तस्य च तन्निष्पादकस्य कर्तुरभावात् कुतः कृतकत्वमात्मनो योज्येत ! कृतके चात्मनि परिकल्प्यमाने आदिमान् संसारः स्यादेव, अपूर्वसत्त्वस्य प्रादुर्भावश्च । न चैतदेवम् । तस्मान्न कृतक आत्मा । अपि च—सम्भूतो वाप्यहेतुकः । अभूत्वा प्रागात्मा समुत्पद्यमानो निर्हेतुक एवोपपद्यते । पूर्वं हि आत्मा नास्तीति अकृतको निर्हेतुकः स्यात् । वाशब्दो विकल्पे । कृतको व भवेदात्मा, यदि वा नाभूवमतीतमध्वानमित्येतन्नाभ्युपेयम् । सम्भूतो वाप्यहेतुकः । यदि वा—"नाभूमतीतमध्वानमित्येतन्नोपपद्यते" । इत्यभ्युपगम्यताम् ॥ १२ ॥

इदानीं यथोपवर्णितमेवार्थं निगमयन्नाह—

एवं दृष्टिरतीते या नाभूमहमभूमहम् ।
उभयं नोभयं चेति नैषा समुपपद्यते ॥ १३ ॥

एवं यथोपवर्णितेन न्यायेन अभूमतीतमध्वानमिति या दृष्टिः, एषापि नैवोपपद्यते । एतद्द्वयस्याभावाच्च उभयमपि नोपपद्यते । किं कारणम् ? यस्माद् द्वयं ह्येतत् समाहृतमुभयमिति कल्प्यते । एकैकस्य च पृथक्पृथगभावात् कुतस्तत्समाहार इति उभयमपि न सम्भवति । उभयस्याभावात् कुतस्तत्प्रतिषेधेन नोभयं भविष्यतीति ! तस्मान्नैवाभूवं न नाभूवमित्येतदपि नोपपद्यते ॥ १३ ॥
(B.582) तदेवं पूर्वान्तं समाश्रितस्य दृष्टिचतुष्टयस्य असम्भवमुद्भाव्य इदानीमपरान्तंसमाश्रितस्य प्रतिषेधमाह—

अध्वन्यनागते किं नु भविष्यामीति दर्शनम् ।
न भविष्यामि चेत्येतदतीतेनाध्वना समम् ॥ १४ ॥

यथैव हि अतीतेऽध्वनि दृष्टिचतुष्टयं निषिद्धम्, एवमनागतेऽप्यध्वनि दृष्टिचतुष्टयं निषेधनीयमुक्तपाठपरिवर्तनेन । तद्यथा—

'अध्वन्यनागते किं नु भविष्यामीत्यसंगतम् ।
ऐष्यजन्मनि यो भावो स एव न भवत्ययम्' ॥

इत्येवमादिना सर्वं समं योज्यमेकत्वप्रतिषेधे । एवमन्यत्वप्रतिषेधेऽपि समं योज्यम्—

'न स्यामनागते काले इत्येतन्नोपपद्यते ।
ऐष्यजन्मनि यो भावो ततोऽन्यो न भवत्ययम्' ॥

इत्येवमादिना पूर्वश्लोकपाठपरिवर्तनेन ॥ १४ ॥
इदानीं पूर्वान्तं समाश्रितस्य शाश्वतादिदृष्टिचतुष्टयस्य प्रतिषेधार्थमाह—
(B.583) **स देवः स मनुष्यश्चेदेवं भवति शाश्वतम् ।**
अनुत्पन्नश्च देवः स्याज्जायते न हि शाश्वतम् ॥ १५ ॥

इह हि कश्चिन्मनुष्यगतिस्थः कुशलं कर्म कृत्वा देवगतिं गच्छति । तत्र यदि स एव देवः स एव मनुष्य इति एवमुभयोरैक्यं स्यात्, तदा शाश्वतं स्यात् । न चैतदेवं यद् देव एव मनुष्यो भवेदिति । अतो नास्ति किञ्चिच्छाश्वतम् । अपि च—शाश्वतवादे सति असमुत्पन्नश्च देवः स्यात् । किं कारणम् ? यस्माज्जायते न हि शाश्वतम् । यद्धि वस्तु शाश्वतम्, तद्विद्यमानत्वान्नैव जायते । ततश्च अनुत्पन्नो देवः स्यात्, अनुत्पन्नो देवो न युज्यते इति । एवं तावच्छाश्वतं न युज्यते ॥ १५ ॥

इदानीमशाश्वतमपि यथा न सम्भवति तथा प्रतिपादयन्नाह—

देवादन्यो मनुष्यश्चेदशाश्वतमतो भवेत् ।
देवादन्यो मनुष्यश्चेत् सन्ततिर्नोपपद्यते ॥ १६ ॥

यदि हि अन्यो देवोऽन्यश्च मनुष्यः स्यात्, तदा पूर्वकस्य मनुष्यात्म- (B.584) नस्तत्र नष्टत्वादिह च अन्यस्यैवोत्पादात् स पूर्वको मनुष्यात्मा तत्र विनष्ट इत्य-शाश्वतं स्यात्। तत्सन्तानानुवृत्त्या नाशाश्वतमिति चेत् ? उच्यते, देवादन्यो मनुष्यश्चेत् सन्ततिर्नोपपद्यते। यदि देवादन्यो मनुष्यो भवेत्, तदा यथा निम्बस्य न आम्रतरुसंतानो भवति, एवं मनुष्यस्य देवः एकसंतानपतितो न स्यात्। ततश्च पूर्वकस्य विनाशादशाश्वतमेव भवेत्। अथवा—यदि देवादन्यो मनुष्यो भवेत्, तदा सन्तानानुवृत्तिर्न स्यात्। अस्ति चेयं सन्तानानुवृत्तिः देवस्य मनुष्य एकसंतान-पतित इति। तस्मात् संतानाभावप्रसंगात् देवादन्यो मनुष्यो न भवति। यतश्चैवम्, अतोऽशाश्वतमपि नास्ति ॥ १६ ॥

इदानीं शाश्वताशाश्वतप्रतिषेधार्थमाह—

दिव्यो यद्येकदेशः स्यादेकदेशश्च मानुषः।
अशाश्वतं शाश्वतं च भवेत् तच्च न युज्यते ॥ १७ ॥

यदि अयं मनुष्यः अंशेन मनुष्यतां विजह्यात्, अंशेन विहाय मनुष्यतां देवात्मभावमुपादद्यात्, तदा एकदेशस्य नाशादशाश्वतं स्यात्, एकदेशस्य च अवस्थानाच्छाश्वतं स्यात्। एतच्च अयुक्तं यदेकस्य दिव्यगतिसंगृहीतः एकदेशः स्यात्, एकदेशश्च मनुष्यः स्यात्। तस्माच्छाश्वतं च अशाश्वतं च एतदुभयं नोपपद्यते ॥ १७ ॥

इदानीं नशाश्वतनैवाशाश्वतदृष्टिप्रतिषेधार्थमाह—

अशाश्वतं शाश्वतं च प्रसिद्धमुभयं यदि। (B.585)
सिद्धे न शाश्वतं कामं नैवाशाश्वतमित्यपि ॥ १८ ॥

यदि शाश्वतं किञ्चिद्वस्तु स्यात्, तदा पश्चादशाश्वतदर्शनान्नैव शाश्वतमिति स्यात्। एवं यदि किञ्चिदशाश्वतं, तदा तस्य पश्चाच्छाश्वतोपपत्तितो नाशाश्वतमिति स्यात्। यदा तु शाश्वताशाश्वतमेवाप्रसिद्धम्, तदा कुतस्तत्प्रतिषेधेन नैवशाश्वतं नाशाश्वतं स्यादिति ! तस्मादेतदप्ययुक्तम् ॥ १८ ॥

अथ स्यात्—अनादिजन्ममरणपरम्पराप्रवृत्तामविच्छिन्नक्रमं संसारप्रबन्ध-मुपलभ्य शाश्वतमात्मानं परिकल्पयामः। अस्त्यसौ शाश्वतः कश्चित् पदार्थः, यो हि नाम एवमनादिमति संसारे परिभ्रमन्नद्याप्युपलभ्यते इति ? उच्यते; एतदपि नोपपद्यते। किं कारणम् ? यो हि नाम—

कुतश्चिदागतः कश्चित् क्वचिद् गच्छेत् पुनः क्वचित्।
यदि तस्मादनादिस्तु संसारः स्यान्न चास्ति सः ॥ १९ ॥

यदि हि संस्काराणामात्मनो वा कुतश्चिद् गत्यन्तराद् गमनं गत्यन्तरमागमनं

(B.586) स्यात्, ततश्च गन्त्यन्तरात् पुनः क्वचिद् गमनं स्यात्, तदानीमनादिः संसारः स्यात् । न च कुतश्चित् कस्याचदागमनं सम्भवति, नित्यस्य वा अनित्यस्य वा आगमनानुपपत्तेः । न चापि इतः पुनः कस्यचित् क्वचिद् गमनं सम्भवति, नित्यस्य वा अनित्यस्य गमनानुपपत्तेः । यदा चैवं न सम्भवति, तदा कुतो जन्ममरणपरम्पराया अतिदोर्घत्वेन आद्यनुपलम्भादनादिमान् संसारः स्यात् ! संसर्तुरभावात् कुतः अनादिमत्त्वमादिमत्त्वं वा संसारस्य संभवेत् ? यदा च न संभवति, तदा यदुक्तम्—अस्त्यसौ शाश्वतः कश्चित्पदार्थः, यो हि नाम एवमनादिमति संसारे परिभ्रमन्नद्याप्युपलभ्यते इति, तन्न युक्तम् ॥ १९ ॥

अतश्च एवं यथोदितन्यायेन—

नास्ति चेच्छाश्वतः कश्चित् को भविष्यत्यशाश्वतः ।
शाश्वतोऽशाश्वतश्चापि द्वाभ्याभाभ्यां तिरस्कृतः ॥ २० ॥

(B.587) यदा चैवं शाश्वत एवं पदार्थो न संभवति, तदा कस्य विगमनादशाश्वतः स्यात् ! शाश्वताश्वतानुपलम्भाच्च कुतः उभयम्, कुतो नोभयमिति । तस्मादेवं शाश्वतादिदृष्टिचतुष्टयं पूर्वान्ते संसारस्य न संभवति ॥ २० ॥

इदानीमन्तानन्तादिचतुष्टयमपरान्ते यथा न संभवति, तथा प्रतिपादयन्नाह—

अन्तवान् यदि लोकः स्यात् परलोकः कथं भवेत् !
अथाप्यनन्तवांल्लोकः परलोकः कथं भवेत् ॥ २१ ॥

यदि हि अन्तवान्, विनाशादूर्ध्वं पूर्वलोको न स्यात्, तदा परलोको न स्यात् । अस्ति च परलोक इति अन्तवांल्लोक इति नोपपद्यते । अथापि अनन्तवांल्लोकः स्यात्, तदानीमपि परलोकः कथं भवेत् ? नैव परलोकः स्यादित्यभिप्रायः । न च परलोको नास्ति । अतः परलोकसद्भावादन्तवानपि लोको न भवति ॥ २१ ॥

इदानीमन्तवत्त्वमनन्तवत्त्वं च उभयमेतल्लोकस्य यथा न सम्भवति, तथा प्रतिपादयन्नाह—

स्कन्धानामेष सन्तानो यस्माद् दीपार्चिषामिव ।
प्रवर्तते तस्मान्नान्तानन्तवत्त्वं च युज्यते ॥ २२ ॥

(B. 588) पूर्वोत्तरहेतुफलभावसंबन्धनैरन्तर्याविच्छिन्नक्रमवर्ती यस्मादयं प्रदीपवत् प्रतिक्षणाविनाशी स्कन्धसन्तानः प्रवर्तते, तस्माद्धेतुफलप्रवृत्तिदर्शनान्नान्तवत्त्वं नानन्तवत्वं च युज्यते ॥ २२ ॥

कथं कृत्वा ?

पूर्वे यदि च भज्येरन्नुत्पद्येरन्न चाप्यमी ।
स्कन्धाः स्कन्धान् प्रतीत्येमानथ लोकोऽन्तवान् भवेत् ॥ २३ ॥

यदि पूर्वे मनुष्यस्कन्धा न नश्येयुः, तान् प्रतीत्य उत्तरे देवगत्युपपत्तिसंग्रहोता

नोपपद्येरन्, तदा अन्तवान् लोको भवेत्, तैलवर्तिक्षयनिरुद्धप्रदीपवत्। उत्तरात्मभावोत्पादान्नास्ति अन्तवत्त्वम् ॥ २३ ॥

पूर्वे यदि न भज्येरन्नुत्पद्येरन्न चाप्यमी।

स्कन्धाः स्कन्धान् प्रतीत्येमांल्लोकोऽनन्तो भवेदथ ॥ २४ ॥

अथ यदि पूर्वकाः स्कन्धा न नश्येयुः, तान् प्रतीत्य इतरे फलभूताः स्कन्धा नोत्पद्येरन्, तदा अनन्तोऽविनाशी लोकः स्यात्, स्वरूपादप्रच्युतत्वात्। यदा तु पूर्वकाः स्कन्धा निरुध्यन्ते, तद्धेतुकाश्चापरे स्कन्धा उत्तरकालं जायन्ते, तदा पूर्वकानामनवस्थानात् कुतोऽनन्तवत्वं संसारस्य स्यात्!॥ २४ ॥

इदानीं तृतीयमुभयपक्षभावं प्रतिपादयन्नाह—

अन्तवानेकदेशश्चेद् एकदेशस्त्वनन्तवान्। (B.589)

स्यादन्तवाननन्तश्च लोकस्तच्च न युज्यते ॥ २५ ॥

यदि हि कस्यचिदेकदेशस्य विनाशः स्यात्, एकदेशस्य च गत्यन्तरगमनं स्यात्, स्यात्तदानीमन्तवांश्च लोकोऽनन्तवांश्च। न चैतदेवं सम्भवति यदेकदेशो नश्यति, एकदेशो न नश्यतीति। अतः अन्तवांश्च अनन्तवांश्च लोक इति न युज्यते ॥ २५ ॥

कस्मात् पुनरेकदेशस्य विनाशः, एकदेशस्य चावस्थानं न युज्यते? इति प्रतिपादयन्नाह—

कथं तावदुपादातुरेकदेशो विनङ्क्ष्यते।

न नङ्क्ष्यते चैकदेश एवं चैतन्न युज्यते ॥ २६ ॥

इह एकदेशस्य विनाशे एकदेशस्य चावस्थाने परिकल्प्यमाने यदि वा उपादातुरेकदेशस्य विनाशः अवस्थानं वा परिकल्प्येत? यदि वा उपादानस्य? तत्र यदि तावदुपादातुरेकदेशस्य विनाशः अवस्थानं परिकल्प्येत, तन्न युज्यते। किं कारणम्? यस्मात्—कथं तावदुपादातुरेकदेशो विनङ्क्ष्यते, न नङ्क्ष्यते चैकदेशः।

नैव हि अत्र काचिदुपपत्तिरस्ति, यया एकदेशस्य विनाशमेकदेशस्य चाविनाशं परिकल्पयिष्यामः। अत एव उपपत्तिमपश्यन्नाचार्य आह—एवं चैतन्न युज्यते इति ॥

अथवा—उपादाता हि नाम आत्मा, स च स्कन्धेषु पञ्चधा मृग्यमाणो न सम्भवति। यश्च न सम्भवति, तस्य कथमेकदेशो विनङ्क्ष्यते, (B.590) एकदेशश्च न नङ्क्ष्यते! अत एवाह—एवं चैतन्न युज्यते इति।

अथवा—यदि उपादातुरेकदेशो नश्येदेकदेशश्च न नश्येत्, तदा एकस्यैव उपादातुर्देवत्वमंशेन, अन्येन मनुष्यत्वं स्यात्। न चैतदिष्यते इत्याह—एवं चैतन्न युज्यते इति। एवं तावदुपादातुरन्तवत्त्वमनन्तवत्त्वं च न युक्तमिति ॥ २६ ॥

इदानीमुपादानस्यापि यथा न सम्भवति तथा प्रतिपादयन्नाह—

उपादानैकदेशश्च कथं नाम विनङ्क्ष्यते ।
न नङ्क्ष्यते चैकदेशो नैतदप्युपपद्यते ॥ २७ ॥

उपादातृवदेतदपि व्याख्येयम् ॥ २७ ॥

तदेवमुभयदर्शनासम्भवं प्रतिपाद्य इदानीं यथा नोभयमपि न सम्भवति तथा प्रतिपादयन्नाह—

अन्तवच्चाप्यनन्तं च प्रसिद्धमुभयं यदि ।
सिद्धे नैवान्तवत् कामं नैवानन्तवदित्यपि ॥ २८ ॥

प्रतिषेध्यस्य वस्तुनोऽसम्भवात् प्रतिषेधस्याप्यसम्भव इत्यतः अन्तवत्त्वे च अनन्तवत्त्वे च उभयस्मिन्नप्रतीते कस्य प्रतिषेधेन 'नैवान्तवान् नानन्तवान् लोकः' इति दृष्टिसम्भवः स्यादिति ॥ २८ ॥

(B. 591) एवं तावत् सांवृतं प्रतिबिम्बाकारमुपादातारमुपादानं चाभ्युपेत्यापि शाश्वतादिदृष्ट्यसम्भवं प्रतिपाद्य इदानीं सर्वथा भावस्वभावानुपलम्भेन वन्ध्यापुत्रश्यामगौरतादिवत् शाश्वतादिदृष्टीनामसम्भवं प्रतिपिपादयिषुराह—

अथवा सर्वभावानां शून्यत्वाच्छाश्वतादयः ।
क्व कस्य कतमाः कस्मात् सम्भविष्यन्ति दृष्टयः ॥ २९ ॥

इह सर्वभावानां प्रतीत्यसमुत्पन्नत्वात् शून्यत्वं सकलेन शास्त्रेण प्रतिपादितम् । ततश्च सर्वभावानां शून्यत्वात् कतमास्ताः सर्वभावबाह्याः शाश्वताद्या दृष्ट्यो भविष्यन्ति याः कश्चिद् ग्रहीष्यति यतस्तन्निराकरणमारप्स्यामहे ? तथा किं वा आलम्बनं यत् सर्वभावान्तर्गतं यत्रैता दृष्टय उत्पत्स्यन्ते यत्रैता दृष्टीर्निवारयिष्यामः ? कतमश्चासौ भावः पुद्गलो वा सर्वभावबाह्यः, यस्यैता दृष्टयः उत्पत्स्यन्ते यं दृष्टिभ्यो निवारयिष्यामः ? किं वा दृष्टीनामुत्पत्तिकारणमालम्बननिमित्तं सर्वभावबाह्यं यस्मान्निमित्तादुत्पद्यमानाः शाश्वतादिकाः दृष्टीः वारयिष्यामः ? सर्वेषामेव हि पदार्थानां सर्वभावान्तर्गतत्वात् शून्यत्वम्, शून्यत्वाच्च सर्वे एव हि ते पदार्था नोपलभ्यन्त इति, क्व कस्य कतमाः कस्मात् संभविष्यन्ति दृष्टयः । नैव काश्चित्, नैव क्वचित्, नैव कस्यचित्, नापि केनचिदाकारेण सम्भविष्यन्तीत्यभिप्रायः । असम्भवे च सति आसां परिकल्पनैव नोत्पद्यते इत्ययुक्ता एवैता दृष्टयः ॥ २९ ॥

(B. 592) तदेवम्—

सर्वदृष्टिप्रहाणाय यः सद्धर्ममदेशयत् ।
अनुकम्पामुपादाय तं नमस्यामि गौतमम् ॥ ३० ॥

तत्र संसारनिर्वाणप्रहाणाधिगमोपलम्भप्रपातपतनसन्धारणात् धर्मः। सतामार्याणां कृतकार्याणां धर्मः सद्धर्मः। यदि वा शोभनो धर्मः सद्धर्मः, सकलसंसारदुःखक्षयकरत्वेन प्रशंसनीयत्वात्। यः सद्धर्मम्—

अनिरोधमनुत्पादम् अनुच्छेदमशाश्वतम्।
अनेकार्थमनानार्थम् अनागममनिर्गमम्॥ [म० शा०–१-१]

प्रपञ्चोपशमं शिवं प्रतीत्यसमुत्पादसंज्ञया हि देशितवान् सर्वदृष्टिप्रहाणार्थं जगतामनुकम्पामुपादाय महाकरुणामेवाश्रित्य प्रियैकपुत्राधिकतरप्रेम- (B. 593) पात्रसकलत्रिभुवनजनः, न लाभसत्कारप्रत्युपकारादिलिप्सया, तं नमस्यामि निरुत्तरमद्वितीयं शास्तारम्। किंनामधेयम्? गौतमम्। परमर्षिगोत्रसम्भूतमित्यर्थः।

यथोक्तमार्यशालिस्तम्बसूत्रे आर्यमैत्रेयेण महाबोधिसत्त्वेन—

"य इमं प्रतीत्यसमुत्पादमेवं यथाभूतं सम्यक्प्रज्ञया सततसमितमजीवं निर्जीवं यथावदविपरीतमजातमभूतमकृतमसंस्कृतमप्रतिघमनावरणं शिवमभयमनाहार्यमव्ययमव्युपशमस्वभावं पश्यति असतस्तुच्छतः रिक्ततोऽसारतो रोगतो गण्डतः शल्यतोऽनित्यतो दुःखतः शून्यतोऽनात्मतः, न स पूर्वान्तं प्रतिस्मरति— किं न्वहमभूवमतीतेऽध्वनि, आहोस्विन्नाभूवमतीतेऽध्वनि, को न्वहमभूवमतीतेऽध्वनि, कथं न्वहमभूवमतीतेऽध्वनि। अपरान्तं वा पुनर्न प्रतिस्मरति- किं न्वहं भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, आहोस्विन्न भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, को नु भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, कथं नु भविष्याम्यनागतेऽध्वनि। प्रत्युत्पन्नं वा पुनर्न प्रतिस्मरति–किं न्विदं कथं न्विदं के सन्तः के भविष्यामः, अयं सत्त्वः कुत आगतः, स इतश्च्युतः कुत्र गमिष्यतीति यान्येकेषां श्रमणब्राह्मणानां पृथग्लोके दृष्टिगतानि भविष्यन्ति, तद्यथा— आत्मवादप्रतिसंयुक्तानि जीववादप्रतिसंयुक्तानि कौतुकमंगलप्रतिसंयुक्तानि, तान्यस्य तस्मिन् समये प्रहीणानि भवन्ति परिज्ञातानि समुच्छिन्न- (B. 594) मूलानि तालमस्तकवदनाभासगतानि आयत्यामनुत्पादानिरोधधर्माणि।

"अथ खल्वायुष्मान् शारिपुत्रो मैत्रेयस्य बोधिसत्त्वस्य महासत्त्वस्य भाषितमभिनन्द्य अनुप्रमोद्य उत्थायासनाद् प्रक्रान्तः, प्रक्रान्तास्ते च भिक्षवः" इति॥

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसन्नपदायां मध्यमकवृत्तौ
दृष्टिपरीक्षा नाम सप्तविंशतितमं प्रकरणं समाप्तम्॥

समाप्तं चेदं मध्यमकशास्त्रं

सकललौकिकलोकोत्तरप्रवचननीतनेयार्थव्याख्याननैपुण्यविशारदं
श्रावकप्रत्येकबुद्धानुत्तरसम्यक्सम्बुद्धबोधिमण्डासनदायकमिति॥

मध्यमकशास्त्रस्थ-

कारिकासूची[1]

आर्यनागार्जुनैः सृष्टाः ग्रन्थेऽस्मिन् कारिकास्तु याः ।
अक्षरक्रमयुक्तेयं तासां सूची विधीयते ॥

१. अत्र प्रथमोऽङ्कः प्रकरणस्य बोधकः, द्वितीयस्तु तत्रस्थकारिकाया इति ध्येयम् ।

●

प्रसन्नपदायामुद्धृतानां

पद्यांशानां सूची

स्वयूथ्यपरयूथ्यानां पद्यांशाश्चन्द्रकीर्तिना ।
व्याख्यायामुद्धृता ये तु, तेषां सूची विधीयते ॥

मध्यमकशास्त्रोक्त-

आगमस्थगद्यांशानां सूची

नागार्जुनवचःपुष्टचै व्याख्यायां चन्द्रकीर्तिना ।
उद्धृता आगमांशा ये, तेषां सूची विधीयते ॥

मध्यमकशास्त्रोद्धृत-

ग्रन्थ-ग्रन्थकृन्नामसूची

ग्रन्थकर्त्रा च व्याख्यात्रा ये ये ग्रन्था इहोद्धृताः।
ग्रन्थकाराश्च ये, तेषां सूचीयं क्रमशालिनी ॥

[अङ्कः पृष्ठाङ्कं संकेतयति]

(सन् १९६८ में स्थापित)

बहुजनहिताय बहुजनसुखाय

बौद्धभारती–ग्रन्थमाला

प्रधान सम्पादक : स्वामी द्वारिकादासशास्त्री

१. **तत्त्वसंग्रह,** कमलशीलपञ्जिकासहित (भाग १)	७५/=
२. **तत्त्वसंग्रह,** ,, ,, ,, (भाग २)	७५/=
३. **प्रमाणवार्तिक,** मनोरथनन्दिवृत्ति सहित	७५/=
४. **परमार्थचिन्तन,** (सिद्धार्थमहाभिनिष्क्रमण नाटक)	२/=
५.६.७.९. **अभिधर्मकोश,** भाष्य-स्फुटार्था सहित (सम्पूर्ण)	१५०/=
८. **वादन्याय,** आचार्य शान्तरक्षितकृत टीका सहित एवं **सम्बन्धपरीक्षा,** प्रभाचन्द्रकृत व्याख्या सहित	४०/=
१० **बालावतार,** (पालि-व्याकरण)	१५/=
११. **न्यायदर्शन,** वात्स्यायनभाष्य एवं हिन्दीरूपान्तर सहित	६०/=
१२. **विसुद्धिमग्ग,** हिन्दी-संक्षेपसहित	७५/=
१३. **मिलिन्दपञ्ह,** हिन्दी-अनुवादसहित	१००/=
१४. **अभिधानप्पदीपिका,** (पालि-शब्दकोष)	५०/=
१५. **पालिसद्दनिदस्सिका,** (पालि-संस्कृत-हिन्दीकोष)	३०/=
१६. **मध्यमकशास्त्र,** प्रसन्नपदा हिन्दी-भावानुवाद सहित	८५/=
१७. (क) **पातिमोक्खसुत्त,** (भिक्खुपातिमोक्ख)	१०/=
(ख) **गुह्यसमाजतन्त्र,** (वज्रयान-बौद्धतन्त्र)	७५/=
१८. **न्यायबिन्दुप्रकरण,** (विनीतदेव एवं धर्मोत्तर टीका सहित)	७५/=
१९. **महायानसूत्रालङ्कार,** हिन्दीभावानुवाद सहित	७५/=
२०. **तत्त्वोपप्लवसिंह,** (चार्वाकदर्शन) [श्री जयराशिभट्ट कृत]	६०/=
२१. **बोधिचर्यावतार,** पञ्जिका व्याख्या एवं हिन्दी-अनुवादसहित	१००/=
२२. **मज्झिमनिकाय,** हिन्दी-अनुवादसहित [प्रथम भाग]	७५/=
२३. ,, ,, ,, ,, [द्वितीय भाग]	१००/=

❀

बौद्ध भारती
पो० बॉ० 1049.
वाराणसी–221 001.